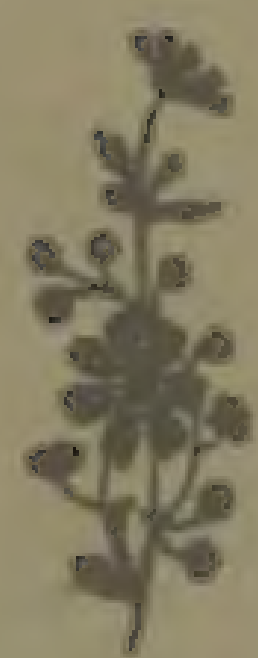

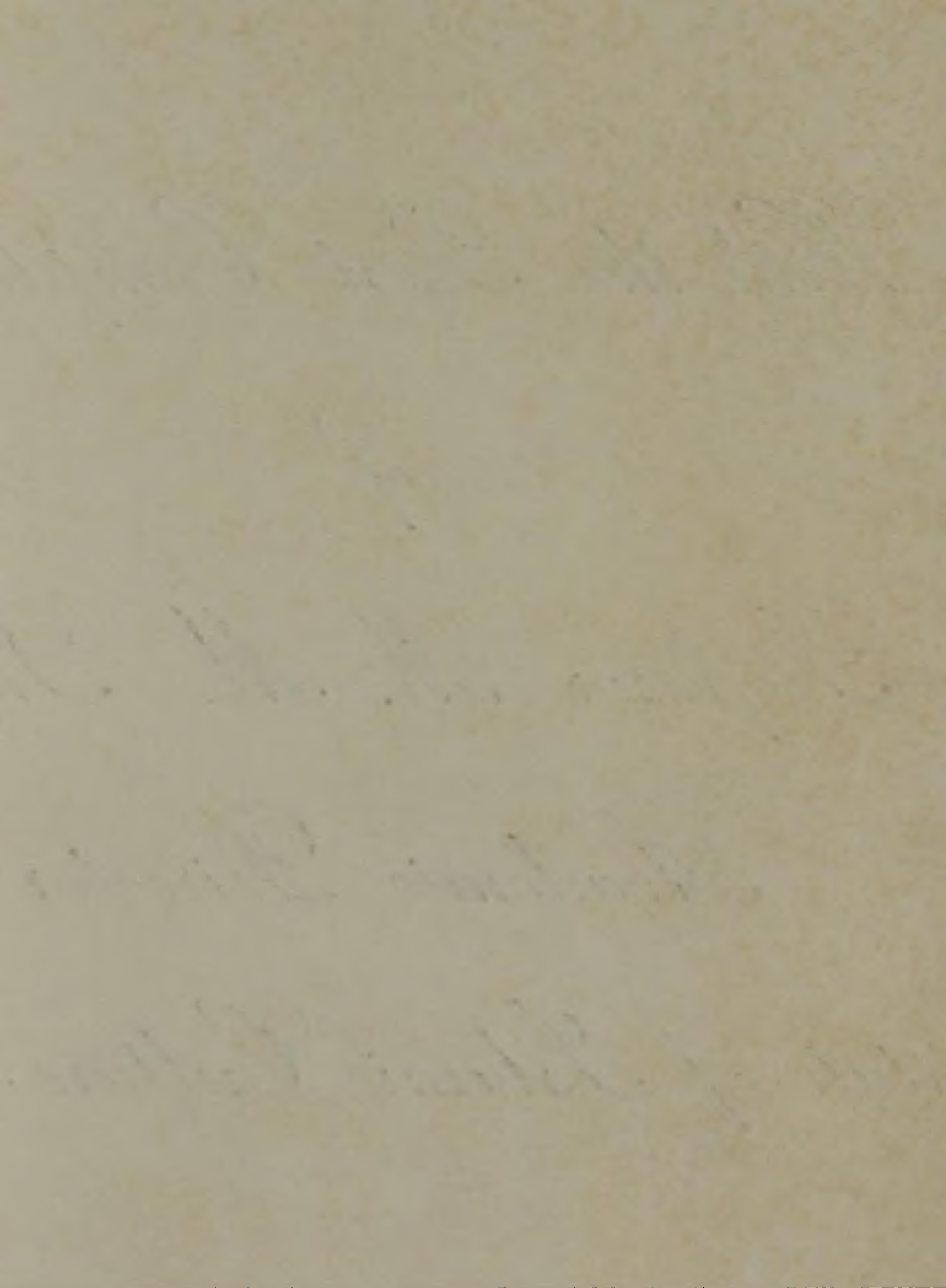
اسلام کا نظریہ حیات

ڈاکٹر خلیفہ عبد الحکیم ، ایم اے - ایل - ایل - بی
کی انگریزی کتاب ISLAMIC IDEOLOGY کا ترجمہ

ادارہ ثقافت اسلامیہ

کلب روڈ، لاہور - پاکستان

اسلام کا نظریہٴ حیات

از

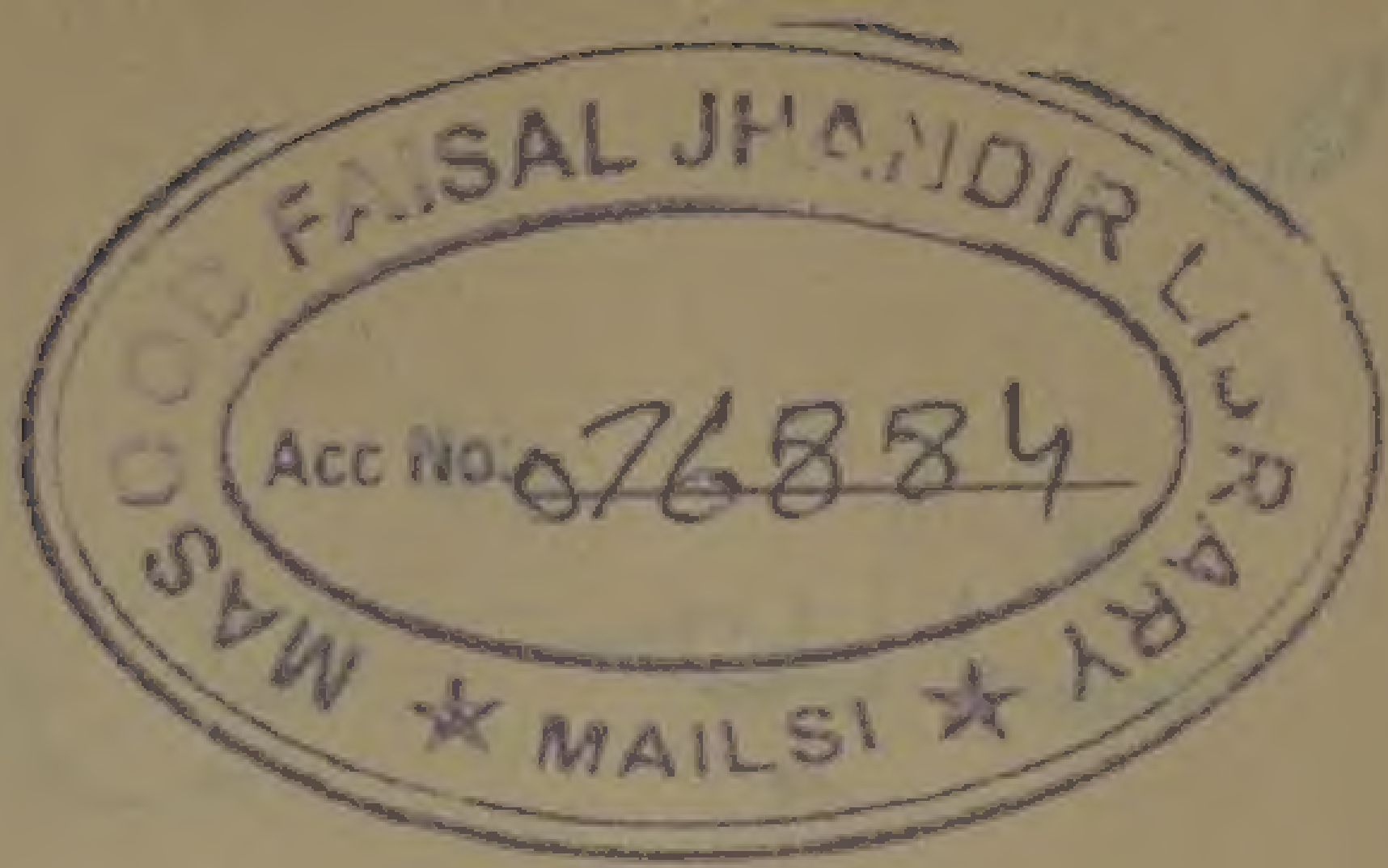
ڈاکٹر خلیفہ عبد الحکیم

ترجمہ : قطب الدین احمد

نظر ثانی : شاہد حسین رزاقی

ادارہٴ ثقافتِ اسلامیہ

کلب روڈ ، لاہور - پاکستان

TECHNICAL SUPPORT BY
CHUGHTAI
PUBLIC LIBRARY

بار اول

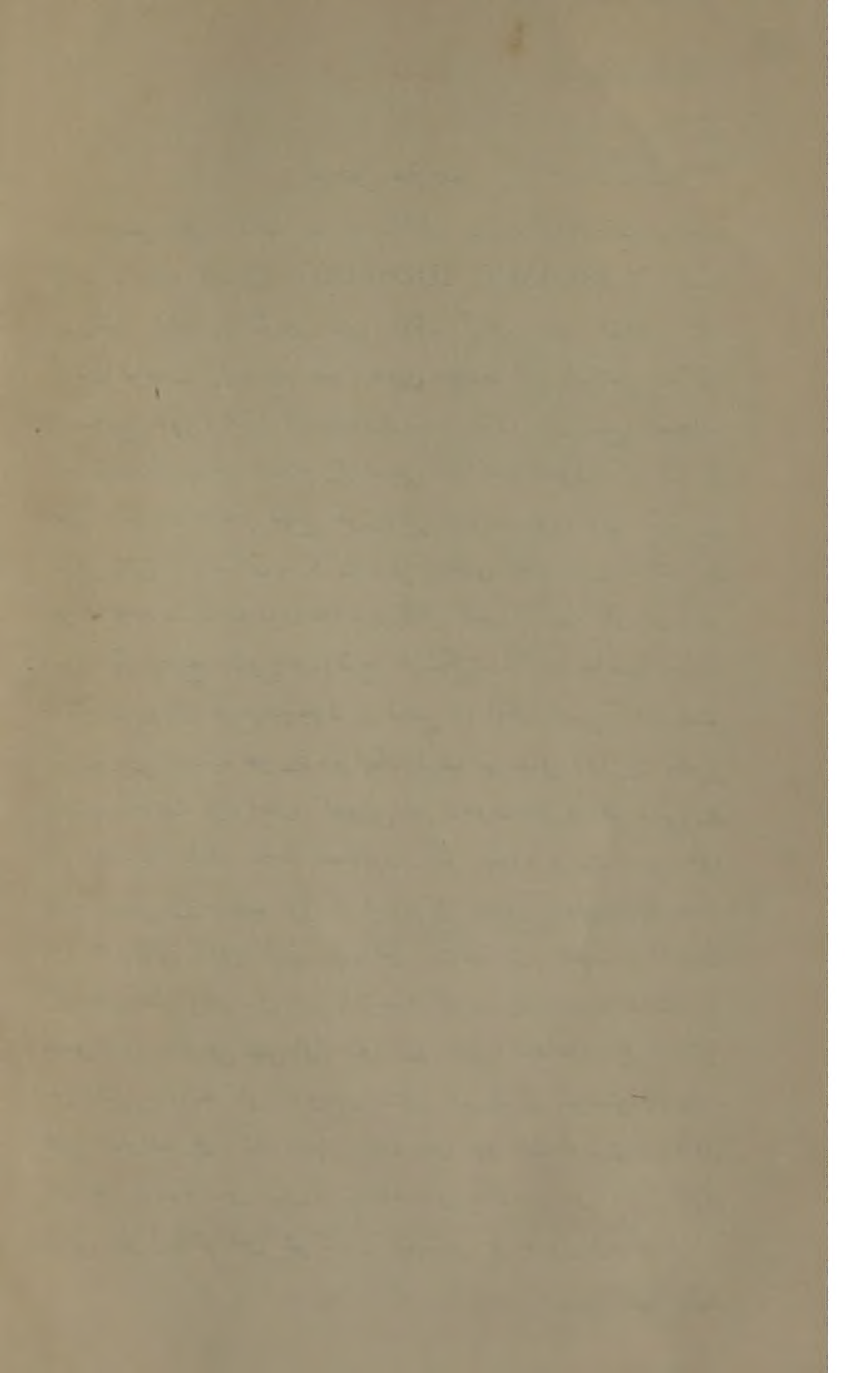
۱۹۵۷ء

ماسعود فاضل جھنڈیر لائبریری

ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم ناظم ادارہ ثقافت اسلامیہ ، نے
رہن پرٹننگ پریس ، بل روڈ ، لاہور میں باہتمام میرزا
محمد صادق چھپوایا اور کلب روڈ ، لاہور سے شائع کیا

عرض مترجم

پیش نظر کتاب جناب ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم صاحب کی بلند پایہ تصنیف ISLAMIC IDEOLOGY کا ترجمہ ہے جو اسلامی لٹریچر میں ایک گراں قدر اضافہ اور ڈاکٹر صاحب کے وسیع علم، عمیق مطالعہ اور اسلامی تعلیمات پر صحیح غور و فکر کا نتیجہ ہے۔ مسلمانوں میں ایسے اصحاب علم کا قحط ہے جو اسلام کے اساسی عقائد و اصول کو ان کی اصلی معنویت قائم رکھتے ہوئے نئے اسلوب میں مغربی دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ یہ کام وہی شخص انجام دے سکتا ہے جو قدیم و جدید دونوں علوم پر کامل عبور رکھتا ہو اور ہر مسئلہ کی صحیح تشریح و توضیح کر سکے۔ ڈاکٹر صاحب میں یہ صلاحیت پوری طرح موجود ہے اسلئے وہ ایک ایسی کتاب پیش کرنے میں کامیاب ہوئے جو ایک طرف تو مغربی دنیا کے سامنے نجات و سعادت کی راہیں کھولتی اور دعوت فکر و نظر دیتی ہے اور دوسری طرف خود مسلمانوں کو جمود و بے حسی اور تقلید پرستی کے طلسم توڑ کر اسلام کی حقیقی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کرتی ہے۔ اس کتاب کی اہمیت و افادیت کے پیش نظر اردو میں اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت شدت سے محسوس کی جا رہی تھی اور میں نے اپنی استعداد کے مطابق اس علمی سرمایہ کو اردو میں منتقل کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے اعتراف ہے کہ اصل زبان میں جو دل آویزی و رعنائی ہے وہ ترجمہ میں نہیں۔ چنانچہ اس کتاب میں اگر کوئی خامی نظر آئے تو اس کو میری کوتاہی پر محمول فرمائیں۔

فہرست

صفحہ	عنوان	
۱	...	مقدمہ
۲۴	ایمان کی راہ میں موانع	باب اول
۴۰	مذہب فطرت اور فوق الفطرت	باب دوم
۵۰	علاقہ علت و معلول کا قرآنی تصور	باب سوم
۶۴	اسلامی خدا پرستی	باب چہارم
۷۷	صفات الہی	باب پنجم
۹۳	صفات ذاتی	باب ششم
۱۱۶	خدا کی قدرت کاملہ اور ہمہ خیریت	باب ہفتم
۱۳۴	مذہب کا اسلامی تصور	باب ہشتم
۱۷۸	عبادت و اطاعت	باب نہم
۲۰۰	اخلاقیات اسلام	باب دہم
۲۶۹	امن اور جنگ	باب یازدہم
۲۸۷	اسلامی مملکت کے اساسی تصورات	باب دوازدہم
۳۶۱	نظامہائے فکر کا تقابلی مطالعہ	باب سیزدہم
۴۰۹	تجدید و احیاء	باب چہاردہم
۴۶۴	پیغمبر اسلام اور حریت انسانی	باب پانزدہم

Main body of handwritten text, consisting of approximately 15 lines of script in a historical language, likely Persian or Urdu. The text is written in a cursive style and covers most of the page area.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

زیر نظر کتاب میں اسلام کے اساسی تصورات کو پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اسلام دنیا کے بڑے مذاہب میں ایک قدیم ترین اور ساتھ ہی ایسا جدید ترین مذہب ہے جس کو نوع انسانی کا ایک معتد بہ حصہ مانتا اور ایک گونہ اس پر عمل پیرا ہے۔ اسلام ایسا ہی قدیم ہے جیسے کہ خالق اور اس کی مخلوق۔ عالم انسانیت کی صفحہ ہستی پر نمود سے قبل یہی مذہب کائنات اور موجودات کا تھا، اور یہی سلسلہ بعد میں دین فطرت سے موسوم ہو کر قائم و جاری رہا۔ قرآن کے عقیدہ کے مطابق اولین انسان جو پیرایہ علم سے سنوارا گیا، وہ مسلم کہلایا۔ یہ غیر محدود صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا گیا تھا تا کہ اخلاق الہی کو اپنے میں سمولے اور کرۂ ارض پر خلیفۃ اللہ کہلانے کے قابل بن سکے۔ اس کی سابقہ حالت ایک فردوسی نوعیت کی حامل تھی جس میں وہ فطری طریقہ پر زندگی بسر کرتا تھا، اور اپنے ماحول سے فطری مطابقت پیدا کر کے اپنی جبلی سرگرمیوں سے وجہ زیست حاصل کرتا تھا۔ فطرت سے اس کا یہ ارتقاء نامساعد حالات سے متصادم ہوا۔ بعض دیگر مذاہب، حیات انسانی کی ابتداء ہیوط آدم سے کرتے ہیں، قرآن بھی اس انقلابی کیفیت کو اسی اصطلاح سے تعبیر کرتا ہے، جس نے انسان کو اختیار و ارادہ عطا کر کے یہ امکانات اس میں ودیعت کردئے کہ وہ فطرت اور خالق فطرت سے روگردانی کر سکے۔

عیسائی اس قصہ میں یہ رنگ آمیزی کرتے ہیں کہ انسان نے خیر و شر کے شجر علم کا ممنوعہ پھل کھایا تھا ، جس کے باعث وہ جنت سے نکالا گیا ۔ قرآن کی رو سے یہ علم نہیں بلکہ جہالت کا کرشمہ تھا جو اس کے اخراج کا سبب ہوا ۔ اختیار و ارادہ کا یہ غلط استعمال ہی وجہ افتادگی بن گیا ۔ مگر قرآن اس کے ہیبت پر اپنی عمارت کی بنیاد نہیں رکھتا ۔ اس کے نزدیک گناہ یا ثواب ، برائی یا بھلائی موروثی نہیں ہیں ۔ انسان کے ذمہ دارانہ وجود کا آغاز اختیار و علم کے عطا ہونے سے ہوتا ہے اور ابتدائے آفرینش میں آدم کی لغزش کے سبب انسانیت کسی فطری معصیت سے داغدار نہیں ہوئی ۔ نظام اخلاق پر ایمان ، جس کا حکم اسلام دیتا ہے ، انسان کے اختیار کو پہلے سے تسلیم کرتا ہے ۔ اگر انسان کی آفرینش گناہ کی جانب غیر اصلاح پذیر خلقی رجحان پر مبنی ہو ، تو خالق کائنات الوہیت سے زیادہ اہرمینیت سے موسوم ہوگا ۔ ایسا الہ خیر محض ہو سکتا ہے نہ عادل و منصف ۔ اس لئے اسلام ایسے باطل عقیدہ کی ، جس سے گناہ آدم وراثتاً منتقل ہوتا رہے ، پر زور تردید کرتا ہے ۔ اخلاق کی دنیا میں کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا ۔ مرد اور عورت کو وہی ملے گا جو انہوں نے کھایا ہے ۔ انسانیت کی ابتداء اس کے اختیار و ارادہ کے ظہور سے ہوتی ہے ، جو اپنا اظہار خالق ، یا فطرت ، یا طبعی قوانین کی خلاف ورزی سے کرتا ہے ۔ انسان اپنی زندگی کا آغاز کسی برگشتہ جبلت سے نہیں کرتا ۔ اس کی تمام جبلتیں ، حیوانات کی طرح ، زندگی کے تحفظ کی آلہ کار ہیں اور صرف باطل علم اور اختیار کی بے راہ روی سے بد نظم واقع ہوتی ہے ۔ انسان کی خلقت فطرۃ اللہ پر ہوتی ہے ، اور یہی سچا مذہب ہے ۔ آنحضرت ص کا ارشاد ہے کہ انسان فطرت الہی

اور ہمارا کہنا تھا ہے ۔ وہ کبھی غصہ نہ کر رہا نہیں ہوتا ،
وہ اس کے سال باک میں جو اس کو یہودی ، نصرانی اور مجوسی
ہناتے ہیں ۔ نہ کسی گمراہ جنت کی توجہت نہیں ، بلکہ اس
سچائی و رستہ ہے جو اس کو مصروفی ، خود ساختہ عقائد کی پابندی
پر مجبور کرتا ہے ۔ ان معنوں میں اسلام کوئی عقیدہ نہیں ، بلکہ
ایک دین نصرت ہے ۔ اگر اس کی اندرونی نصرت صحیح طریقہ پر
ہندوئی فطرت سے مطابقت پیدا کرے تو وہ اس کو اپنے آپ سے
اور خالق کائنات سے جدا کر دے گی ۔

اسلام ایسا دین نہیں جس کو آنحضرتؐ نے ایجاد کیا ہو ۔
آنحضرتؐ کا یہ ارشاد ہے کہ آدم سے لے کر اس وقت تک جتنے
میں منجہبہ عظیم خدا کی طرف سے صداقت کی تبلیغ و تعلیم کے
لئے مقرر کئے گئے وہ صرف ایک ہی دین کے ماننے والے تھے ،
جس کے لئے عربی میں لفظ اسلام ہے ۔ اسلام کے معنی امن
اور خود کو مشیت الہی کے سپرد کر دینے کے ہیں ۔ ان
عقائد مشہور کہ ایک ہی نفسیاتی مانعہ ہے ۔ اللہ سے مراد
کائنات کی تخلیقی اور حفاظتی مشیت و ارادہ رہنے والی حستی
ہے ، اللہ سے مشہور نوافق و ہم آہنگی ہے ، اور جو چیز بھی
مثلاً یہ آویزش ہوئی وہ عنوائے قرار دی جائے گی ۔ جب تک
کوئی اپنے ارادہ کو مشیت الہی کے سپرد نہ کر دے وہ خود اپنی
ذات سے یا دوسروں سے یا اپنے خود و بدن سے بالعموم مصدق نہیں
ہو سکتا ۔ گناہ مجرم اس کے دور کچھ نہیں کہہ سکتی اپنی ذات کو
ضرورت سے زیادہ اہمیت دے ۔ نہ انایت ہی ہے جو اس
ت کو تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہے کہ تمام کی بھلائی گویا
وہ دین ہے جو راہ علیٰ انصاف ... فایزادہ یہود نہ و نصرانہ
ہے ۔

ہر ایک کی بھلائی ہے۔ نیز اسلام کے کوئی دوسرا مذہب ایسا نہیں جو اپنے وضعی نام سے موسوم ہو۔ عیسائیت حضرت عیسیٰ سے منسوب ہوئی، یہودیت حضرت یسوع سے منسوب ہوئی، اور زرتشتیت زرتشت کا دین قرار پایا۔ مفسرین نے اس کو روا نہیں رکھا کہ جس دین کی آپ نے تبلیغ فرمائی ہے وہ آپ کے ہم آہی کے اسم گرامی سے موسوم ہو۔ اب نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ نہ صرف میرا ہی دین ہے بلکہ یہی دین عیسائی، موسوی اور ان لاتعداد پیغمبروں کا تھا جو مختلف قوموں میں مبعوث ہوئے۔ ”کوئی قوم ایسی نہیں جس کے لئے تم نے ایک آگہ کرنے والا نہ بھیجا ہو“۔

ایک مذہب اتحاد کی طرح اسلام نے وحدتِ دین اور اصولِ ہستی کیا۔ تاہم اسلام صرف انہی مذاہب کی سچائی تسلیم کرتا ہے جو توحیدی مذاہب تھے۔ اس لئے اس کے علاوہ میں وحدتِ ادیان کے تحت وہی مذاہب آسکتے ہیں جو خدا کی وحدانیت کے قائل تھے۔ دیگر تمام ادیان وحشت، جہالت کی بددعا ہیں جو انسان کو اس کے درجہ سے گرا کر حیوانیت کی سطح پر لے آتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اسے آدمی جس حیوان کے ہیں، نہیں بلکہ وہ ان سے بھی غرور میں ہے۔ جس مفهوم میں قرآن نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے اس کی رو سے اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ جہاں کہیں سچا دین ہو وہ اس مذہب کی اجازت داری نہیں۔ قرآن کہتا ہے نہ ابراہیم نہ یہودی ہیں، نہ عیسائی نصرانی تھے، ان کا مذہب وہی ازل و ابسی اسلام تھا۔

و ان من امم الا خلائفہ الخیر — مفسرین

اور انکے کلام میں ہم اہل حق — اعراف ہیں

و ان برائیم یہودی و لا نصرانی — اہل سمعان ہیں

یعنی وہ مذہب جس میں خدا اور انسان کی مشیت ایک ہو جائے
تاکہ وہ کامل ہم آہنگی پیدا ہو سکے جو نہ صرف انسانیت بلکہ
تمام مخلوقات کے لئے ایک مثالی محرک اور منزل مقصود ہے۔
”عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کا کٹھنی مذہب نہیں، یہودی کہتے
ہیں عیسائیوں کا کٹھنی مذہب نہیں، دونوں اپنی ٹولیاں کے لئے
نجات کی اجارہ داری کے دعوے دار ہیں۔“ قرآن سچائی اور نجات کی
اجارہ داری کے جملہ تصورات کی بالحدود تردید کرتا ہے۔ نجات
اور امن یہاں اور مابعد زندگی میں صرف اس کے لئے ہے جو
خود کو خالق کائنات کے سپرد شدہ اور نیک اعمال ہو۔
قرآن کی رو سے مذہب کے یہی لوازم ہیں۔ نظام اخلاق یا سکافات
عمل پر خدا کی قسمتی کے ساتھ ایمان، جو سرچشمہ ہے تمام اخلاق
اور فطری نظام کا۔ یہی اعتقاد ایک انسان کے ایمان کی تکمیل
کرتا ہے، بشرطیکہ وہ نیک اعمال ہو۔ اس کے بعد اسلام
کی تمام چیزیں ضمنی نتائج ہیں جو منطقی طور پر اس بنیادی
نظر سے پیدا ہوتے ہیں۔ جس نے بھی یہ نقطہ نگاہ رکھا
اس نے صداقت اور سچائی پائی خیرا وہ رسمی اسلام کے حدود
میں ہو یا اس سے باہر۔ قرآن ایک سے زائد جگہوں پر مختلف
طریق تعبیر سے اس صورت حال پر زور دیتا ہے :

ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والمصابين من
قبل الله واليوم الآخر فاعمل صالحا فلهم اجرهم عند
الله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون (بقرہ - ۱۳۰)

جو لوگ (پہلے اسلام پر) ایمان لائے ہیں، وہ عہدوں،
وہ لوگ عہدوں جو یہودی کہلاتے ہیں، یا نصرانی

والمات اليهود بسنت النصراني حتى نبي وفات نصراني حسب اليهود

اور صابی ہوں (ٹوٹی بھی ہو اور کسی شرفہ بندی سے
تحقق رکھتا ہو، لیکن خدا کا قانون نجات بند ہے)
جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، اور
اس نے اچھے کام بھی کئے تو وہ اپنے ایمان و عمل کا اجر
اپنے پروردگار سے ضرور پائے گا، اس کے لئے نہ تو کسی
طرح کا ٹھکانا ہے، نہ کسی طرح کی غمگینی۔

یہ محض مذہبی رواداری نہیں ہے جو بہت ہی منشی
حیثیت رکھتی ہے، بلکہ اہل ایمان کی برادری کو وسعت
دینے کے لئے مثبت احکام ہیں، جو ایمان و اعتقاد کے لوازم
رہتے ہیں، خواہ وہ اپنے قوانین و رسوم میں کتنے ہی
مختلف کیوں نہ ہوں۔ ہر عقیدہ اور ضابطہ کی طرح اسلام
کے بھی خود اپنے سمائیر و رسوم ہیں، لیکن وہ ان کو
نہایت ہی ذیل اور ثانوی حیثیت دیتا ہے۔ مسلمے انیسویں
خروارے، اسلام ہر مسلمان کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ
نہیں ادا کرتے وقت اپنا رخ تعبہ کی طرف نہیں کیا کرتے۔
مگر اس اندیشہ سے کہ کہیں اس کو اصل نہ قرار دے
لیا جائے، قرآن واضح طور پر کہتا ہے کہ ”یہ اصل
نہی نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف نہیں
لے کر، اللہ ہی کے لئے مشرق اور مغرب ہیں، تم جہاں
ہیں اپنا رخ کرو گے اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ یہ حقیقی مغرب
نہیں کہ تم اپنا رخ کسی خاص سمت میں نہیں لیا کرو“۔

اسلام عام اصول بیان کر کے مضمین نہیں کر رہا۔ یہ
ضروری سمجھا دیا کہ ایک ایسا طریق عمل اور ضابطہ حیات

اس میں ہیں ان قوانین و جو حکم قبل مشرق و مغرب — پھر ہے

میں نہ مشرق و مغرب — پھر ہے

میں کیا جائے جو انفرادی اور اجتماعی اصول اسے انور جمع کر لے۔
 وہ ایک مکمل غابطہ حیات ہے جو ایک معین نظریہ زندگی کا
 حاصل ہے۔ کسی بڑے مذہب کا مبلغ ایسا نہیں جسے تاریخ نے
 تلاش، معاشری اور سیاسی زندگی جسے اہم سمجھائے حیات
 کے تمام پہلوؤں سے دور چار ٹوٹے کے موافق ہم پہنچائے ہوئے۔
 آپ نے ایک غریب گدہ بان اور مزدور کی طرح زندگی کی
 تمام فرمائیں، ایک نوجوان کی حیثیت سے تہارتی کارواں کے
 ساتھ سیاحت فرمائی، ایک تہارتی کرفلڈ کی طرح کام انجام
 دیا، بعد ازاں ایک ممالی خزانگوار زندگی ایک نوہر اور
 ایک باب کی حیثیت سے نگاری، ایک آدھ ٹوٹے والے کی
 طرح انسانی فہم اور انصافی کے خلاف نواز بند کی۔ پہلے محبت
 سے اپنے دشمنوں کا دل موہ لیا، اور جب حالات نے مجبور
 کیا تو قتل توہین فوت سے اپنے متعلقہ والوں کو زہر کیا،
 جب ان کے کہابی حاصل کی تو فراخ دلی اور فیاضی سے غفور
 فرما فرمایا، جس کی مثال تاریخ میں ٹوٹے سے فاسر ہے۔
 آپ نے ایک ایسی جگہ اور ایسے لوگوں میں نمکت کی داغ بیل
 ڈال جہاں پہلے کچھ نہ تھا اور جن کا لباس شعور بجز قبائلی
 نظریات کے اور سچہ نہ جانتا تھا۔ آپ نے اسے قوانین کے
 خلاف فرمایا جو اپنے زمانہ سے بہت آگے اور انتہا درجہ بند
 ہیں، جن کا اس زمانہ میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ آپ
 نے زمانہ السن و جنگ میں بین الاقوامی تعلقات پر توجہ فرمائی۔
 اور آخر میں ایک ایسا باطنی حق و انصاف کا نظام مرتب
 فرمایا جو حریت، اخوت اور مساوات پر مبنی تھا، جس کی
 تکمیل محض الخالی خالی کی نہ تھی بلکہ ایک مذہبی اقتصادی
 مساوات کا خاکہ تھا۔ آپ کی جامع انصاف زندگی کے وقتوں

نمودہ میں جو سنہری رشتہ تاروپود میں گتھا ہوا نظر آتا ہے ، وہ یہی انسانیت اور سادگی کا رشتہ زوردار ہے ۔ یہ سب کچھ ہونے پر بھی آخر میں مثل آغاز کے آپ وہی ایک سادہ اور متواضع انسان تھے ۔ کیا تاریخ کوئی ایسا اسوۂ حیات پیش دے سکتی ہے جس میں ایک فرد کی ہستی تمام انسانیت کی زندگی اپنے اندر مرکوز کئے ہوئے اور سموئے ہوئے ہو ؟

اسلام بحیثیت نظام زندگی کے ایک آئینہ اور نظارہ ہے حضور صلی علیہ وسلم کی حیات طیبہ ، اور اسی طرح قرآن آپ کی مبارک زندگی کا مرفع اور آپ کے اخلاقی و عادات کا مضامین ہے ۔ ایک شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا کہ اے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار بیان کیجئے ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا : ” کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ؟ وہ مجھ سے اچھے اور حسین ہے “۔

اسلام کی تیزرو اور جمہ جہتی ترقی و انتہا اور تہذیب و تمدن میں دنیا کی قیادت ، اس کے اسی مسحت بخش نظریہ اور ترقی دہیز نظام کے باعث تھی ۔ اس کے سرعت سے پہنچنے کا سبب یہ تھا کہ وہ قانون اور معاشری عدل سے قبل انسانیت کی ان کثیر جماعتوں کو مساوات کی دعوت دیتا تھا جو ہر طرح کے ظلم و زیادتی کا شکار ہو رہے تھے ۔ جتنے صدیاں گزرنے کے بعد اگرچہ اس کی یہ رفتار سست پڑ گئی اور اسلام کے حریت افروز اور ترقی دہیز نظام نے پورے عالمی رسمی اور تقدیری مروجہات کیوجہ سے جمود اختیار کر لیا ، تاہم بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ اسلام کا فقہی نظام بھی ترقی کرتا

بَابُ الْوَسْطِیَّةِ الْقُرْآنِیَّةِ قَمَتْ بِمَنْ قَامَتْ لَهَا الْوَسْطِیَّةُ الْفَرْقِیَّةُ
— مسیح ، یوڈائیسم ، نسائی

رہا اور بڑے بڑے فقہاء قانون و رواج کے ایسے طریقوں کی نشر و اشاعت کرتے رہے جو نئے حالات سے مطابقت پیدا کر سکیں۔ لیکن ان کی یہ کوششیں بھی نہ روح اسلام سے، جو مثالِ نبیاً عادل معاصری کے، سرسبز و تیز بہنے لگی تھی۔ حیاتِ اسلامی کی نمود ایک نظام کی صورت میں ہوئی اور یہ آزادانہ نظام اس وقت تک قائم رہا جب تک زندگی کی اس تک مسلم قوم میں غلامی اور ترقی پذیر رہی۔

مسلمانوں کا یہ اعتقاد ہے کہ اصول اسلام ابتدائی حیثیت رکھتے ہیں، اور ایسے ہی وہ طریقِ عمل جسے شریعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں یہ کوشش کی جائے گی کہ اسلام کی اس ابتدائی و عالمگیر حیثیت کو منسلک و مربوط کر دیا جائے۔ مصنف کتاب کا یہ اعتقاد ہے کہ شریعت کی اساس و بنیاد بھی قرآن کی تعلیمات اور مستند احادیث و سنت کے مطابق و نشر کے بعد ابتدائی حقائق پر ٹھہرتی ہے۔ یہ ایک ایسا مذہب ہے جو کبھی فرسودہ اور از کار رفتہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسا مذہب نہیں جو اپنے دن گزار کر ختم ہو چکا۔ انسان کی تاریخ فرسودہ معتقدات اور غیر نفع اذعانات کا قید خانہ ہے۔ مگر اسلام کسی ایسے اذعان پر ایمان لانے کے لئے مصر نہیں ہوتا جو بلا کسی ثبوت کے مان لیا جائے، یا جو عقل، مشاہدہ، اور تجربہ کے خلاف ہو۔ یہ کہا جاتا ہے کہ سائنس نے تمام اذعانات کا خاتمہ کر دیا، مگر اس کی بنیاد خود موجودات کی وحدت و یک رنگی پر ہے، جو از روئے اسلام نتیجہ ہے خدا کی وحدت و یکتائی کا۔ اسلام کا خدا ایک عقلی خدا ہے جو موجودات کو ایک اندازہ اور ناقابلِ تغیر قوانین کے مطابق ظہور بخشتا رہتا ہے۔ کیا یہ اعتقاد کوئی معقول

سادہ پرست بھی رد کر سکتا ہے ؟ اسلام کہتا ہے سادہ وجود
 نا صرف ایک رخ ہے جو ایک طرح پر نمودار ہے روح انسانی
 سے ملتی جلتی چیز کا۔ کیا مادی فطرت پرستی اپنی طبیعت سے
 نہیں مرچکی ؟ سادہ پرست کا مادہ بھی کیا کھٹ کھٹا کر
 مجرد توانائی ، مجرد ریاضی مسئلہ ، اور ذہنی رموز کا مادہ ہو کر
 نہیں رہ گیا ؟ کیا اعلاق قلب میں شمس گر اور اس کی
 ناقابل تصور صلاحیتوں کا اندازہ کر کے انسان روحانیت کی
 طرف مائل اور مادہ کی اندھی سیکانیت سے پرستش نہیں کرتا ؟
 کیا نظریہ ارتقاء اپنی کونگوں توضیحات کے ذریعہ زیادہ سے
 زیادہ انسان کو کائنات کے تخلیقی اور اصلاح بخش وجوہات
 کی طرف نہیں لے آیا ؟ کیا اخلاقی التزامات کی ، آداب و اطوار
 کے نامہری تعلق ہی سے سہی ، کامیابی کے ساتھ ترقی کی
 جاسکتی ہے ؟ کیا انسانیت کی وحدت کا اصل افراد و جماعت
 کی باہمی آموزش کے باوجود ایک ثابت مادہ حقیقت کا درجہ
 حاصل نہیں کرچکا ؟ کیا یہ اعتقاد بھی غیر معقول ہو سکتا ہے
 کہ مراتب و درجات وجود ، مادی ، روحانی اور ذہنی سطح سے
 اوپر پہنچنے میں ؟ کیا یہ بھی ثابت کیا جاسکتا ہے کہ
 روح جسم کی پیرا کردہ اور اس کی خاصیت ہے اور اس
 کے ساتھ فنا ہو جاتی ہے ؟ کیا یہ بھی ثابت کیا جاسکتا ہے
 کہ ہر مادی و زمانی وجود جملہ موجودات کے ساتھ ہمہ زمانی و
 مکانی ہے ؟ کیا یہ بھی رد کیا جاسکتا ہے کہ حیات کو
 زیادہ سے زیادہ ہمہ گیر استزاج و یک رنگی کی طرف سعی کرنی
 چاہئے ، یا یہ کہ جزئیات جتنے ، حرکت کرنے والے ہوں وجود
 حیات میں رہتے رہیں ، اور تمام حیات بالآخر ایک عظیم
 غیر محدود کر میں مل جاتے رہیں ؟

اسلام کا مستقبل بالعموم مذہب کا مستقبل ہے۔ اگر مذہب میں باقی رہنے کی صفت ہے تو اسلام یقیناً زندہ رہے گا۔ مسلم اقوام ہر جگہ اس مرض میں مبتلا ہیں جس میں کہہ سکتے ہیں کہ مسند بنیال میں لا رہی ہیں۔ اسلام کے عالمگیر عناصر زمانہ کے حشو و زوائد کے ساتھ ایسے نپول مل گئے ہیں کہ ان کا ایک دوسرے سے جدا کرنا مشکل ہے۔ جو مذہب اذعاناً سے خالی تھا، اس میں ہر طرح کے اذعاناًت جا لزیں ہو چکے ہیں۔ مسلمان نجات کے اجارہ دار بن بیٹھے ہیں جس کی برائیوں کے متعلق قرآن آدھ کر چکا ہے۔ ان کا فقہی نظام بھی فرسودہ ہو چکا ہے، اور فقہاء کے فتاوے کی ازراہی تقلید جزو ایمان سمجھی جا رہی ہے۔ ان کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو ان سے پہلوں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ یہ ایسی قانون اور تغیر پذیر ضابطہ کا فرق بھلا چکے ہیں۔ زندگی کے معنی تبدیل کے ہیں۔ جب تک ایک جسم زندہ رہتا ہے، اس میں داخلی تبدیلیوں کے ساتھ خارجی تبدیلیاں بھی حالات کے لحاظ سے ہوتی رہتی ہیں۔ حیات ایک تخلیقی اور خود کو سنوارنے والی صورت ہے۔ اسلام اصلی خوبیوں اور خدا کی وحدانیت کا ایک سادہ عقیدہ ہے۔ اس کے جہنم ابتدائی خود حفاظتی غزوات جو لڑے گئے وہ مذہبی تعصب و تشدد کو ختم کرنے کے لئے تھے۔ اس نے آزادی ضمیر اور دیگر مذاہب کے احترام کی حق دے دی۔ اس نے غیروں کی محافظت کی، اور مساوی حقوق سب کو عطا کئے جن کے معتقدات جدا گانہ تھے۔ اس نے دیگر مذاہب کے راست باز پیروؤں کی بے انتہا تعریف کی۔ یہ ایک ایسا مذہب ہے جو زندگی کو قبول کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ نیکی، عقل، اور جدوجہد کے ذریعہ اس کی جہنم خوبیاں

درآغوش کر لے۔ نشے نے مذاہب کی تقسیم اس طرح کی ہے کہ ایک وہ ہیں جو حیات دنیوی کے خواہاں ہیں اور دوسرے وہ جو اس سے گریزاں ہیں۔ اسلام حیات دنیوی کا اثبات چاہتا ہے، یہ زندگی کی لطف اندوزیوں پر چند فطری اور عقلی پابندیاں عائد کرتا ہے، جسے قرآن حدود اللہ سے تعبیر کرتا ہے۔ ایک ایسا مذہب جو حیات انسانی کو کاملاً آغوش میں لئے ہوئے ہو، اور جو اس کے دوبرو ناآشنائے حدود راہیں نہولنا ہو، کیا کہنہی فرسودہ ہو سکتا ہے؟

دنیا میں کوئی تحریک بھی مش ساعقہ سہوی کے اچانک ٹیک نہیں بڑتی۔ چنانچہ ایک انقلابی تحریک بھی اپنا ریشہ، قریب یا بعید ماضی سے رکھتی ہے۔ اصلاحی تحریکیں بھی بہت کچھ اپنا سرمایہ قوم کے تہذیبی ورثہ سے پاتی ہیں۔ یہ ایک ملت یا قوم ہی کے اندر ہوتا ہے جہاں نئے نظام کی تئین کی جاتی ہے۔ معاشی، معاشری، اور تاریخی پس منظر ایک نئی تحریک کے ذریعہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پھر قوموں میں نفسیاتی اختلافات ہوتے ہیں۔ مختلف قومیں ایک ہی فلسفہ زندگی سے مختلف طریقہ پر متاثر ہوتی ہیں۔ جب کوئی تحریک مختلف احوال قوموں میں پھیلتی ہے تو کہنہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود بدل جاتی ہے جیسے کہ وہ خود انہیں بدل دیتی ہے۔ یہ تمام معاشری، تاریخی، اور نفسیاتی عوامل زندگی کی اضافیت میں داخل موجود رہتے ہیں۔ اسلام کا آغاز اور اس کا ابتدائی ماحول بھی اس سے مستثنیٰ نہیں۔ اس کے ابتدائی قریب و فیما میں بہت کچھ ماضی کا ورثہ ہے، جو نہ صرف عربوں سے متعلق ہے بلکہ اس میں اسرائیلی اور سامی اقوام بھی بالعموم شریک ہیں۔ اسلام کے مذہبی نقطہ نگاہ کا پس منظر اسرائیلی

نے ، جو سورۃ قرآن سے ظاہر ہے ۔ اسلام اپنے آپ کو ابراہیمیہ
 اور تمام دیگر اسرائیلی پیغمبروں کا مذہب کہتا ہے ۔ جہاں تک
 مذہب کے اساسی اصول کا تعلق ہے اسلام کسی جدت پسندی
 کا دعویٰ نہیں کرتا ۔ اپنے بہت سے رسوم اور مذہبی معمولات
 میں ، اور نیز عواذ و احکام میں جو بالائی عہدت اس نے نبوی
 کی ہے وہ ان کے روایات پر مبنی ہے ۔ مسلمانوں سے یہ کہا گیا
 ہے کہ وہ وہ صرف ان چیزوں پر ایمان لائیں جو محمد صلعم
 کے ذریعہ اتاری گئی ہیں ، بلکہ ان تمام پیغمبروں پر ایمان
 لائیں جو مختلف اقوام میں آئے ہیں ۔ یہی مبعوث ہو چکے ہیں ۔
 اسلام انسان کے ثقافتی تسلسل اور اس کے اساسی اصول کی
 حقیقی وحدت کا زیر دست ماننے والا ہے ۔

اگر نئے دین کی کسی قوم میں تبلیغ کی جائے تو یہ لازم ہے
 کہ وہ اس کے لئے قابل فہم بنایا جائے ۔ سچائی کو سمجھنے کے لئے
 خود سچی جانی ہو جتنی ہوئی چاہئے ، یعنی اس کا تعلق سمجھنے
 والے کے سابقہ علم و تجربہ سے ہونا چاہئے ۔ ذریعہ پیام رسانی
 وہ زبان ہو جو اس قوم میں رائج ہے ۔ یہ سادہ حقیقتیں خود
 قرآن نے بیان کی ہیں : ” ہم نے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا
 جو قوم کو اس کی زبان میں مخاطب نہ کر سکے “۔ ہم نے قرآن
 کو صاف عربی زبان میں نازل کیا تاکہ لوگ اس کو سمجھیں “۔
 زبان کسی قوم کی نفسیات اور اس کی زندگی کی آئینہ دار
 ہوتی ہے ۔ یہ اپنے الفاظ اور طرز ادا میں زندگی کے متعلق
 اس کا نقطہ خیال پیش کرتی ہے ۔ اس لئے قرآن میں ہم بہت
 سی ایسی چیزیں پاتے ہیں جو قوم کی نفسیات میں رچ گئی تھیں ۔
 کوئی اصلاح ایسی انتہا پسندانہ نہیں ہوتی کہ وہ قوم کو

اس امر پر مجبور کرے کہ وہ کسی کام کا آغاز ایک لوح سادہ سے کرے۔ ہر اصلاح بالعموم حالت موجودہ کے خلاف بغاوت اور معاشرانہ تصورات و روایات کے ذبیحہ کی پیشکش ہوتی ہے۔ مشہور جرمن فلسفی ہیگل کے الفاظ میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ ایک جواب دعویٰ (Antithesis) ہے جو کسی دعویٰ (Thesis) کے اندرونی تناقضات سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ لیکن یہ دعویٰ اور اس کی سابقہ حالت بالکل مختلف نہیں ہو جاتی، یہ اپنے جواب دعویٰ کے ساتھ عمل کرتی ہے تاکہ ایک نیا امتزاج (Synthesis) پیدا کرے۔ یہ زندگی کے ترقی پذیر اقتدار کے حصول کا عام طریقہ ہے۔ یہ قانون قرآن کا تسلیم شدہ ہے جبکہ وہ کہتا ہے کہ "توئی آیت منسوخ نہیں ہوتی جب تک اس کے مقابل یا اس سے بہتر کوئی دوسری جگہ نہ ملے"۔ "خوبی اور خرابی مطلق ہیں، لیکن ان کے تاریخی اظہارات تغیر پذیر اور اضافی ہیں۔ قرآن کی رو سے خدا اور قانون اخلاق مطلق ہیں اور ان پر ایمان جماعہ ملاحمت اور مذہب کا لب لباب ہے، اور باقی تمام اضافی ہیں۔ مذاہب جو مطلق اور اضافی میں فرق و امتیاز نہیں کرتے، جب انہی اضافی حشمت سے دور جاتے ہیں، فرسودہ ہو کر رد جاتے ہیں۔ قرآن اس کا فائل ہے کہ کسی قوم کے قانون و رواج، طریقے اور رسوم تغیر پذیر اور اضافی ہوتے ہیں، جو بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ معین اور کارفرما ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ "بجز ذات حق کے ہر چیز فنا پذیر ہے"۔ روحانی حقیقت سے زندہ رہنے کے لئے انسان کو جاننے کہ وہ اس وقت غیر تغیر پذیر ذات مطلق سے جوڑے گا کہ وہ خود تمام تبدیلیوں کا

ایک قانون بن جائے۔ ایسی اسلام جس کے بنیادی اصول آدم نے
 سے شروع ہوئے تک ایک ہی رہے ہیں، وہ محض قوانین و معمولات،
 معاشرتی عبادت یا کوئی نظام نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ چیزیں
 عہد بہ عہد بدلتی رہتی ہیں۔ اور اضافی اور منطقی دو ناقابل تقسیم
 امر کی وجہ سے اختیار کیا جائے تو اس کو مذہب کا نام دیا
 جاسکتا ہے، مگر ایسا مذہب ہمیشہ کے لئے قائم نہیں رہ سکتا۔
 اسلام کی عظمت یہ ہے کہ وہ ایسی دو چیزیں ہونے والے اجزاء
 سے ہم ترا کرتا ہے۔ مذہب کی وحدت و ثابت جو اسلام کے
 تمام تصورات میں سے ایک ہے، اس کی ایسی حیات کی ضمانت
 ہے۔ اسلام کی یہی امتیازی خصوصیت ہے جس نے دور جاوید کے
 حرافہ اور دغا کشوں کو اس غرض کے اعلان پر مجبور کیا کہ بنیادی
 اسلام زمانہ آئندہ کا مذہب ہوگا۔ یہ تمام تعلیم پرستیوں اور
 ان مذہب پرست نظامات کا سخت دشمن تھا۔ ایک تخلیقی ارتقائی
 کی بدولت سے وہ حیات کا نمونہ تھا، جو ہمیشہ نئے روپ بدلتی
 رہتی ہے، مگر سانچہ ہی وہ اسلام کی ہمیشہ رہنے والی صفت
 اور مستقبل کو ماننا ہے۔ قدرت وہ مسلمانوں کی ان تعلیم
 پرستیوں کو نہیں دسکا رہتا ہے جو بعد میں انہوں نے پیدا
 کر لی، جس میں چند عقائد و رسوم مسخ ہو کر کل ماقبل اسلام
 رسم پرستانہ، تعلیمی مذاہب کی طرح، باقی اور بدلنے والے
 حصوں کے مابین امتیاز کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسلام
 نہ محض ماضی، معاصر زندگی، جبکہ اس کا ظہور ہوا۔
 اور مستقبل سے رشتہ ہے۔ ہمیشہ قائم رہنے کے لئے اسلام
 زندگی کی بات ایسا نظریہ ہونا چاہئے جو تمام زمانوں
 میں جاری رہ سکے، بنا بائبات دیگر تمام تغیرات زمانہ سے بلند و
 برتر رہے۔ نظام حیات کا خاتمہ کبھی نہ آئے وقت بھی وہ کوئی

بند اور مربوطہ انسانی چیز نہ دے جس میں صرف امور مذاہب کی صلاحیت نہ ہو۔ وہ زندگی کو ہر رخ پر برہنہ اور برقی کرنے کے لئے بنیاد چھوڑ دے۔ غیر محدود علم کی راستہ صلاح دے، اندر تک و فہم کے ذریعہ تسخیر قدرت کی راہیں باز کریں، وحدت عالم اور انسانیت کا واسطہ ممتنع رکھے، تمام خدایان مکر و زور قوت سے اتار دے جائیں اور ایک غیر موقی، قادر کل، سرورین انسانہ معنی کی برسیں کے لئے مہمان شہوار ہو جائے۔ خدا اور انسان کے درمیان تمام واسطے مٹا دے جائیں تا کہ انسان اس حق و فہم کے زور پر کھرا ہو سکے۔ کوئی فوق العادہ وحی و وجدان جو کچھ بھی بہت ترے وہ عقل و نصرت کے خلاف نہ ہو۔ آئندہ سے کوئی انسان دوسرے انسان کو نہ بوجھے، اور مہم دورانہ، انسانیت انسان نہ کی جائے۔ انسان کی غائیکس الحوت، جو ذاتیات رنگ و خوں کے امتیازات سے ماوراء ہے، اس کے حصول کی کوشش کی جائے۔ انسان زندگی کے تقاضوں پر بھیک نہیں اور اس کے ساتھ حیات افروز و آسوسہ مختل کرے۔ تمام اقتصادی ناانصافیوں کی راہیں مسدود کر دی جائیں اور معاشری عمل و مساوات قائم کی جائے۔ جو انسان دنیوی سے سرفراز ہیں وہ اپنی رائے از ضرورت دوست سے ان کے حق میں دست بردار ہوں جو تہی دست ہیں۔ انسانیت کے اختلافی کو دور کر کے انسانیت کو اس طرح جوڑا جائے کہ وہ اتحاد کا ایک نمونہ بن جائے۔ آقا و خادم، آجر و اجیر، مرد اور عورت میں باہم انصاف قائم کیا جائے۔ طاقتور کی ظلم و زیادتی سے کمزور کی حفاظت کی جائے۔ ضمیر و عبادت کی ایسی آزادی جس نے افتراقی انداز صورت اختیار نہ کی ہو، اس کا تحفظ کیا جائے۔ بنجائے مہر و آدم پر زور دینے کے عہدہ صعود آدم ایک زمانہ ایمان کا جزو لازمی

ہے۔ قرآن میں ایک مدنی انسان اس شہستی کو سمجھنا چاہتا ہے جس کے آگے فطرت کی تمام مہلتی اور غیر مہلتی صورتیں یعنی ہرگز نہ سے پہچاننا ضروری ہے۔ لیونیکہ علم میں برتری کے سبب وہ زمین پر خدا کا خطبہ بنانا چاہتا ہے۔ قرآن نے جو روح کو انسان اور زمین میں ہے وہ سب انسان کے فہم و تصرف میں آگے آئے ہیں بشرطیکہ انسان اپنی کائنات و حقیقت سے وفاداری کرے اور اپنے ارادہ کو مسرت کالی کے موافق کرے۔ اسلام کے معنی ہیں خوشحال کی تسخیر اور انسان و خدا کے درمیان کمال حاصل کرنا ہے۔ وہ سرمدی کسی فطرتی طاقت اور ذہنی قوت کے آگے جھکنا نہیں ہے۔ قرآن کی رو سے اس کی اصل حقیقت اللہ کی حاصل ہے، لیونیکہ خدا نے اس کے دل میں اپنی روح بھری ہے۔ اس کی فطرت اپنے خدائی کے ساتھ ایک ملے ملا ہے اور اس خدائی نسبت کی نگاہیں حیات جاری ہے۔

انسان ایک مفصل تلاش حیوان ہے۔ جب وہ غلط فہم ہو کر اپنے ذہن و ارادہ سے اپنے نفس کی میں خلاص اور نہ صرف کھو رہا ہے۔ اسلام نے ایک ایسا نصب العین اس کے آگے رکھا ہے جس میں اس کی رسائی کا سلسلہ قائم جاری رہتا ہے۔ خدا کے صفات میں ہے اور سرچشمہ حیات بھی، اور خدا زاد ہے۔ اس علم اور الہی حسن و خوبی کا علم و عشق انتہائی انداز میں جن سے اسلام تمام فروع کے استخراج کرتا ہے، جو باطن میں انور صفات طیبہ کی تشکیل کرتے ہیں۔ خدا زندگی ہے، اور مختلف زندگی اور ہر مرتبہ پر ایک رائے اور برتر زندگی کا احساس، علم مثال نور کے ہے۔ خدا کے معنی قرآن نے بتائے

اللہ نور السموات والارض

اور یہی نور انسان میں جو ہر عقل بن کر نمودار ہوا۔ جو
بھی حکمت سے سرشار ہوا اس نے خیر کثیر پایا۔

ومن یؤت الحکمة فقد أوفی خیرا کثیرا

عشق الہی جو تمام زندگی کی تخلیق و نیکہدانت کرنا ہے تمام
علم صحیح و سرچشمہ بن جاتا ہے، اور اس طرح علم و عشق
نصوری طور پر مشائخ و مشائخ میں منکران کی اصل ایک ہی
ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا ہے :

ان راسخان فی الخمر۔ اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات

انسانی زندگی ایک مسلسل ناکہ ہے، بہر اس کے جو امان
لایا اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی بسر کی۔ تمام اہل ایمان بہر
اس راہ کے مختار و فاضل ہوتے ہیں، جو منتج ہوتی ہے حقیقی
خسرت و ناکہ ہے۔

اسلام کا آغاز بحیثیت ایک مذہب کے ہوا، اس نے ایک
تمکنت بنائی، اور آخر میں ایک تہذیب بن گیا۔ مذہب
نما ہرستی اور نیک زندگی کا مجموعہ تھا، اور تمکنت ایک
ذریعہ تھی اس زندگی کی حفاظت کے۔ اسلام نے تہذیب و تمدن
کے لحاظ سے ایسی بہت سی چیزیں اسے دیں داخل کر لیں
جنہیں انسانیت ہزاروں سال میں وجود بخشتی تھی، اور ایسی
چیزیں وہ کر دیں جو اس کے تمدنی خاندان سے مطابقت نہیں رکھتی
تھیں۔ جب اس نے انسانی تصورات کی رفتار سمجھ کر بہت
سے غیر اسلامی تصورات و رسوم نے مسلمانوں میں ابر و نفوذ پیدا
کرنا شروع کیا۔ اسلام کی سادہ اور جمہوری اشتراکیت کو

سائنس اور جغیہہ وراثہ وراثت کے سخت دشمن پہنچا۔ اسلام
 کی اہمائی انقلابی تحریک بہت سی جوابی انقلابی تحریکات کا
 پھر شوق رہی۔ باوجود ان تمام موانع کے اسلام آٹھ صدی تک
 دنیائے انسانیت کی قیادت کرتا رہا۔ جس کا ثمن کی تسخیر
 یونین کرنے کے بعد مسلمان قوم غیر اسلامی مملکتوں اور
 خلیفہ اسلام سے باہر شوق رہی، یہاں تک کہ جمہور و
 سبب میں کی حالت طاری ہو گئی۔ جس کا ثمن نے بہت سے اسلامی
 اصول و نظریات جزوا الی میں ختم کر لئے تھے۔ گزشتہ دو صدیوں
 کے غیر مسلم اقوام کے عروج کو دیکھا۔ مغرب کا شانہ اقتدار
 کے ساتھ آیا، اور ان اقتدار کا کوئی کھرا دہا جو اس کے عروج
 و برتری کو ایک ہزار سال سے روکے ہوئے تھے۔ عیسائیت کا
 غلبہ اور مسلمان انسانیت کے ذریعہ خلیفہ و قزلباش کہا گیا۔
 و القادری جو عملی سائنس اور سرمایہ دارانہ صنعتی نظام نے
 مغرب کے دست تصرف میں دیا تھا وہ مسلمانوں کے ہوسہ
 میں انداز نو غالب آ گئے۔ مسلمان جنہوں نے دنیا کی قیادت
 و برتری کی تھی ہر راہ میں پیچھے رہ گئے۔ عیسائی مبلغین اور
 مسلمانوں نے یہ بہانہ آمیز پروپیگنڈہ شروع کیا کہ چونکہ
 مسلمان قوموں پر ہر جگہ جمہور طاری ہے اس لئے اسلام جو
 ان کی تہذیب کا مشترک نسب ہے، ان کی مسلمان کی ذمہ دار
 ہے۔ یہ پروپیگنڈہ کرنے والے اس سادہ تاریخی حقیقت کو بھول
 گئے کہ جس اسلام کو یہ رجعت پسند کہہ کر مشغول کر رہے
 ہیں، وہی اسلام تھا جس نے مسلمہ اقوام کو کبھی قوم
 راقیوں کا بننا نہیں دیا۔ نہ الی مادی خوف و جہالت کو عیسائیت
 کی طرف منسوب کرنے میں، مگر اس کی توجیہ سے فہم
 ہے کہ یہ وہی عیسائی تہذیب و تمدن تھا جو ایک ہزار سال سے

زائد عرصہ میں صرف قرونِ مضمرہ کی ترقی کر سکا۔ اسلام کے متعلق ان پر وہی کنڈا کرنے والوں کا وہی نظریہ تھا کہ یہ چند رسمیں اور فرسودہ تقالید پرستیوں اور انحرافات سیاسی نشاۃت کا مجموعہ ہے۔ حقیقت میں یہ اسلام نہیں بلکہ اس کا نتیجہ سبھی پہلو سے۔ زیادہ عرصہ تک زندہ و باقی رہنا ایک طرف یہ پوری طرح زندگی تک نہ گزار سکا۔ اپنے دوختوں میں بھی اسے بہت سے ایسے غیر اسلامی طریقوں سے زیادہ کٹرا ہوا جو اس کے مزاج کے خلاف تھے۔ مغرب اس راہ کی طرف جس پر اسلام نے رہنمائی کی تھی۔ کچھ دور تک چلا رہا ہو سکا۔ مغرب نے بھی علم کو آزادی بخشی جس کا اسلام نے اپنے دور حیات میں اس کو آزادی عطا کی تھی، اس نے اپنی حکومتوں کو جمہوری رنگ دیا، بائیں علم کے اسلامی اندازِ کثرت کا نظام بحال کیا، کرسچن میں حالِ کلمہ کا انتخاب قوم ترقی تھی، جوں کی سمجھت خاتمِ قوم ہوئی، تھی۔ اسلام خاتمِ نبیہا۔ جو کچھ بھی کوتاہیاں مسلم قوم میں تھیں وہ اسلام کے اصول کا نتیجہ نہیں بلکہ وہ راہِ راست نہ تھیں اس کے ترقی پزیر اصول کو قریب کرنا جو خوبی اور بھلائی تھی ترقی کرنے والے قوموں نے حاصل کی ہے وہ اصلاً اسلامی اُتین بھی کی زمین منت ہے۔

دنیا کے موجودہ صورتِ حال یہ ہے کہ نئی قوم اسلام کی زندگی کی حسیں نہیں۔ مسلمان حکومتیں صرف جبروتِ مسلمان ہیں اور ایسے ہی مغرب ہیں۔ اپنی دنیا کے ایک ایسی قوم کا نظارہ ہے جو ایک کس اسلامی زندگی کا نمونہ بنیں کر سکیں۔ اسلام صحیح اور ممکن نہیں نصب زمین میں کر سکتا ہے۔ یہ نئی خیالی دنیا نہیں، صورت و عین میں حاضر

مذہب کا جہاد ہندنا اور ان کو تکمیلی وجود بخشنا کسی ایک ہی
 حرم اور ایک ہی شعبہ کا کام نہیں۔ بلکہ انسانی معاشرہ کی واقعی
 زندگی میں ان حسب العینوں کے تاریخی حصول کو اپنی شرح و غایت
 قرار دے سکتی ہے۔ اور تو اور قرون اولیٰ میں ان تصورات
 کو جو ہندنا اور معاشرہ میں آزمایا گیا ہے ان میں بھی تاریخی
 بصورتوں کا سراغ ملتا ہے۔ کیونکہ جب بھی تاریخ ان کو
 اپنا جہاد کو لایا ہے اس کی ترتیب مختلف زمانوں میں مختلف
 مقام کی ہوگی۔

اسلام کی نشاۃ ثانیہ نہ مغرب کی اندھی تفسیر سے ہو سکتی
 ہے اور نہ ان قانونی فرسودہ طریقوں کے ٹھسک سے جو بدلنے
 ہوئے حالات کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ مسلمانوں کو اسلام کے
 میں اصول پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو اس
 احساس کثرتی کا خاتمہ کرنا چاہئے جس میں کلمہ ہندنا
 میں اور جو انہیں مغرب کی ہر ہمنی گروہ جہز کو اسلام کی
 سے بہت پر مجبور کرتی ہے۔ اسلام کو مسلمان قوموں اور ممالک
 میں مغرب کو بہت کچھ بھٹی دینا ہے۔ اسلام میں اخوت،
 حریت اور مساوات کے تصورات انہما درجہ لڑی رہو اور
 پہلی میں بہتر حکمہ انہیں لیبیک طرح سمجھا جائے اور عمل
 میں لایا جائے۔ مغرب کی سماجی اور سیاسی سرزنش شکست و
 شکست سے دوچار ہیں۔ کیا ہم اپنی تعمیر میں جو ہم کریں
 دھڑے ہیں۔ ایسی عورتوں سے ایک نضر بطور نمونہ تیار کریں
 جو اسی قوانین کے توڑنے کے سبب لاشیٰ جا رہی ہیں؟ مغرب نے
 اپنی قوت و عظمت کی تعمیر قومیت اور صنعتی عدم ہدائیت
 پر قائم کی، جس نے سامراجی انتفاع اور سامراجی مغرب و
 مغرب کی راہیں کھولیں۔ اس باطل نضر مشہد کے برخیز
 قوت اور عظمت کے مانیوں رچکے۔ کیا ہم ایسی ممکنات

یا نسلی اور علاقائی قومیت کی پرستش کر رہے جو وطنیت کو ایک معبود کا درجہ دیتی ہے ؟ کیا ہم اشیائیوں کی معنویت مادیت کو بوجہ جو زندگی کی پیدائش و تقسیم دولت کے تحت جماعت سازی کرتی ہے ۔ انسان ایک عبادت گزار حیوان ہے ۔ وہ خداؤں کی ذمہ داری کو کرتا اور سورتیاں بناتا ہے ، وہ انہیں اس وقت تک بوجہ ہے جب تک بظاہر ان سے نفع حاصل ہوتا ہے ۔ اور جب وہ اس کی مقصد پر آری نہیں کرتے تو انہیں توڑ پھوڑ دالتا ہے ۔ مادہ پرست مغرب نے رحمت و عمل والے خدا کو چھوڑ کر اس کی جگہ دیگر خداؤں کو اپنے حلقہ دل میں سجایا ہے ، مگر یہ خواہش کے اندر خدا اس کو کبھی دانتی سکون و امنیت نہیں بخش سکتے ۔ یہ خدا ان حرص و آز اپنے پیاروں کو چھوڑ کر رہے ہیں کہ وہ ایسے سادہ آسوپ منہ ہمارے پیاروں جن سے چند لمحات پس پوری انسانیت تباہ و برباد ہو سکے ۔ ان اقوام میں زندگی جھکڑی ہوئی ، توڑی سوراخی ہوئی اور وہ بالآخر چمکی ہے ۔ شوئی نہیں جانتا کہ زندگی کی غرض و غایت کیا ہے ۔ انسان خود اپنے آپ سے ، دوسروں سے ، اور اپنے گرو و بیل سے پر سر ہمار ہے ۔ کیا ہم اس وسیع بہرہ منان جنوں و وحشت سے ، جس میں ہر شور و دھواں بستی ہوئی ، شوئی حیات بخش آسیر پاسکتے ہیں ؟ کیا ہم ایسے حکمرانوں کے نسخے استعمال کریں جو خود کو تندرست و تندرست کے قابل نہ ہوں ؟

مسلم اور غیر مسلم دنیا کی باز آفرینی و ترقی کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم ان عالمگیر اصولوں کو سمجھیں اور رو بہ عمل لائیں جنہیں اسلام نے ہمیں کھلا ہے ، اور اپنی زندگی اس عمل و انصاف کے جو گہرے میں بہاؤں جو خدا کی طرف سے

نہایت غور سے لکھا گیا ہے۔ جسے نظر ثانی اس نثر کے تحت
 میں ایک مختصر کوشش ہے۔ یہ زائدہ تر قرآن کے حوالہ جات
 اور مسند احادیث کے اقتباسات پر مبنی ہوئی۔ احکام و امور
 رسول ص اور ایسے صحابہ جو آپ کی تعلیمات کا صحیح نمونہ تھے ان
 سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ تمام فرقہ دارانہ مابہد النزاع مسائل
 سے بچ کر اسلام کے عام بنیادی اصول جسوں کئے گئے ہیں۔ یہ
 ایک فلسفہ ہے اور ساتھ ہی زندگی کے نئے رشتہ عدل بھی۔
 مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ دوسرے نظامات اور فلسفہ کے
 خلاف کے مابہد و معززانہ سے نہیں اپنے اس عقیدہ اور مذہب سے
 ان کی خوبیوں کی کمال قدر کریں۔

باب اول

ایمان کی راہ میں موانع

اس کذب کا مقصد مذہب کے اساسی اصولوں کو قابل فہم اور قابل قبول طریقوں پر ان اور باب دانش کے سامنے پیش کرنا ہے جن کی نشرو و نما مذہبی روایات میں نہیں ہوئی ہے ، اور جو مذہب کی عقلیت اور ضرورت کو شک اور مذہب کی نظروں سے دیکھتے ہیں ۔ اسے بہت کلمہ ہیں جو ان مقدمات پر مسائل پر فلسفیانہ غور و فکر کے عادی ہوں ، خواہ یہ مسائل اخلاق سے متعلق ہوں یا ان کا تعلق عمومی طور سے عالم موجودات سے ہو ۔ پھر علم اس ورید سے پرکاش نہیں جو ہمیں بڑے بڑے صاحبان فکر و نظر سے پہنچا ہے ، جن میں سے اکثر وسیع تجربہ رکھتے تھے ۔ علم ، مذہبی اصولوں کے لحاظ اور مابعد سمجھے جاتے تھے ، جن کا فقوی مذہب کی صحیح تشریح کی طرح تسلیم کیا جاتا تھا ۔ لیکن گذشتہ دو صدیوں میں سائنس کی برقی نے ان کو نہیں کا نہ رکھا ، یہاں تک کہ ان علم و اخلاق شعور زمانہ کی جہہ اور متغیب جماعت کے اخلاق کا ساتھ نہ ملے سکا ۔ حکمرانی مذہب فطرت کا نتیجہ مادی مذہب فطرت کا ۔ فطرت کا طمانعہ ممکنیت اور ریاضی اصول پر کیا جانے لگا ، جس میں کسی مقصد و ارادہ کی گنجائش نہیں رہی ۔ مذہبی شعور کے ارتقاء کے دوران میں خود سرانہ ارادہ و اختیار رکھنے والے حضرات کی اکثر نے ایک خالی کے تصور کی جگہ خالی کردی ، جو ہمہ دان اور ہمہ نواں شہتی تھی ، اور یہ بدنام ذات صاحب علم و ارادہ قرار دی ۔ مگر مذہب فطرت میں حضرات بعدانی

ذات نہ ارادہ رکھتی تھی اور نہ مقصد۔ اس میں کوئی "یہ نہ ہو"
 کا حصہ "نہ تھا بلکہ" ایسا ہو، کی ہے مقصد میکانیت تھی۔ مادہ
 اور توانائی کے قوانین نیک و بد سے بیکانہ اپنے نتائج کو روبہ عمل
 لاتے تھے۔ یہ اختلاف سے ماوراء اور برائی بدلاتی سے منزہ تھے۔
 اس حکمیاتی نظریہ نے دنیوی زاویہ نگاہ کے ساتھ ہر قوم کے
 اصحاب رائے کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ فطرت کی یک رنگی اور
 غلبہ و ماحول کی جبریت نے ایک رحیم اور رحمن مشیت کے لئے
 کوئی ممانہ نہ چھوڑا۔ کائنات سے خدا کو خارج کر دیا گیا،
 اور مکمل اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ لیبنیس
 (Leibniz) فطکات پر اپنی ایک تصنیف نیوٹن کے پاس لے گیا
 تاکہ صلہ و انتظام پائے۔ نیوٹن نے کتاب پر نظر ڈالی اور یہ
 کہا کہ کیا بات ہے کہ میں تمہاری کتاب میں کہیں خدا کا
 نام نہیں دیکھتا۔ لیبنیس نے کہا "حضور اس کی کوئی ضرورت
 نہیں سمجھتی تھی"۔ لیبنیس ریاضیاتی طبیعیات اور فطکیات کے حدود
 کے اندر کچھ زیادہ غلطی پر نہ تھا۔ دینیات کو فطکیات سے
 ملنا منطاً کرنا گویا دونوں کو برباد کرنا تھا۔ یہ اچھی نصیحت
 ہے کہ "توانائی مملکت کا نام بیکار نہ ہے"۔ سائنس جہاں ان
 نظریات سے بحث کرتی ہے جو فطرت کے مختلف مضامین میں ہیں،
 وہیں تعمیری دہر کے لئے یہی بہتر سمجھنا چاہتا ہے کہ خدا درمیان میں
 کس نہ ہو۔ کائنات کے حکمیاتی طریق تفہیم میں خدا بالعموم
 تمام حلقہ کی خالی جگہوں کو پر کرتا ہے۔ یہ تمام حوادث کی
 کائنات تشریح تھی۔ مذهب فطرت کے نشو و ارتقاء نے اپنے حدود
 عمل اور منظر کو محدود کر لیا ہے تاکہ وہ مضامین کے باطن
 پر اپنی توجہ مرکوز کر سکے۔ حکمیاتی نگاہ کے لئے
 صرف دو اہم حقیقتیں رہ جاتی ہیں، ایک طرف میکانی فطرت اور

دوسری طرف حکمیاتی تعمیل - یہی فطرت اور یہی عقل واحد حقیقتیں تھیں ، جو ایک دوسرے پر اپنا عکس ڈالتی تھیں ، نیز ان کے نہ کسی اور کا وجود تھا اور نہ کھوئی سہر میں آتی تھیں ۔ صداقت اور سمجھنے کا صرف حکمیاتی عقل ہی ایک ذریعہ تھی ۔ جو چیز وزن و پیمائش کی منجمل نہ تھی وہ غیر موجود ہو کر رہ گئی ۔ خدا اور اخلاقی اقدار ناقابل لحاظ سمجھے گئے اور اسی طرح نفس انسانی بھی ۔ شعوریت جس نے حکمیاتی حقائق کا سراغ دیا تھا ، وہ خود بھی حقیقت ہونے سے خارج کر دی گئی ۔ نہ وہ ذات شے تھی اور نہ مظہر ۔ بلکہ فوق المظہر کھوئی چیز تھی ، جو ممکن سببیت کے تحت طبیعت دماغ کی غیر مادی ذہنی پیداوار ہے ۔ حیات و نفس کی تشریح مادی اصطلاحات میں کی جاتی تھی جو حقیقت اولیٰ فرض کئے جاتے تھے ۔ حکمیاتی نظریہ نے اپنی ایک طرف اور کھوتاہ نظری کے باوجود بڑی خدمت انجام دی ہے ۔ اس نے نہ صرف انسان کے علم فطرت میں اضافہ کیا ہے بلکہ تہذیب کے نہ بکر دائروں میں بھی اس کے اثرات نفع بخش رہے ہیں ۔ مدت دراز سے مذہب کے اساسی تصورات بھی فطرت کی کارنداریوں کے متعلق حکمیاتی ، اصنامی اور افیمانیوی توضیحات سے مل جل گئے تھے ۔ انسان کا یہ وجود ان کے خلاف کل صدائیں ایک اور باجمہ سر ہونے لگیں ، بہت سی چیزوں کو بری طرح ملا جلا دینے کا باعث ہوا ۔ واقعات اسے اقدار کے ساتھ نہایت حیران کن طریقہ پر ایک دوسرے سے خطا ملتا ہوا تھے ۔ ایک انسان جو مذہب پر اعتقاد رکھتا تھا ، اس سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ غفلت آدم کے متعلق ان تمام خرافات پر اعتقاد رکھے جن میں مذہبی حقائق گمے ہوئے ہیں ۔ جب حکمران انسان نے مذہب کے خلاف

فطرت کی نور اللہ کی اصل موافقت اپنے فطرییہ مادہ غلبہ فطرت کے ساتھ ان میں خرافات اور مہملہ افہاماتوں سے شوائی جن پر مہملہ مہملہ کی طرح کٹھنی اور ناریں واقعات پر ایمان لانا پڑتا تھا۔ سائنس نے جو انسانیت کی خدمت کی ہے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اس نے ایک یہ مذہبی انسانیت نور نقی حکم کی خرافات سے آزادی بخشی۔ سائنس کی ترقی کے ساتھ مذہب و سائنس کا باہمی ربط زیادہ واضح ضرورت ضرورت قرار دیا اور جو متنازع قریب مسائل تھے وہ زیادہ سے زیادہ آج دور ہو گئے ہیں۔

ہر شعبہ کی سائنس اپنا فلسفہ، بمنزلة زمانہ انسانیت کے دل کے بالائی حصہ پر تعمیل کرتی ہے۔ ممکنات اور ممکنات کے حالات، حالات کا مابعدالطبیعیات بنائے ہیں۔ فطرت لائیکس ہیں، اور حکمیاتی استدلال فطرت سے لائیکس ہی بنتا تھا، اور ان کے کٹھنات یا انسان میں فرد ہی ایک فریب نظر تھی۔ فطرت ایک ربانہ حیثیت رکھتی ہے اور جسمانی مہملہ اور ذالوں میں شوائی ارادہ اور فریب نہیں، اور ان کے خواہش میں طور پر تبعاً پہلا شوائی ہیں، آزادی طور پر نہیں، اس لیے ان کا اختیار بھی محض ایک مہملہ ہے۔ ساری فطرت ایک جبریت کی نمود ہے، جس پر ایک بے رحم بڑھ کر فریب ہے، اور اختیار ایک شاکہ ہے۔ یہ ممکنات اور ممکنات فطرت کا فلسفہ ہے۔

ممکن ممکن فطرت جب عروج پر تھا، نور حیثیت نے ہی ارتقائی مضامین طے کرتی شروع ہیں۔ عہد ایمان اور حیوانیت کا حکمیاتی طریق در صحت کے ساتھ ترقی اور نور کے ساتھ کیا گیا۔ انسانی مفروضات نہیں کٹے تھے۔ سائنس کے ہر حصہ انکشاف کی جہی ضرب انسان کو رشتہ ہیں اپنے مہملہ

مقام سے ہٹانے کی خاصیت رکھتی تھی۔ اس اولین مقام سے ہمیشہ اپنا توازن کھوتا رہا اور اپنا صحیح مقام پہچاننے کے قابل ہونے سے پہلے اسے کچھ عرصہ ضرور ہونا پڑا۔ چنانچہ جب ہلیموسی نظام کی دوربینیکس نے تغلیط کی اور کائنات کے ارضی امور کو نظریہ کی جگہ شمسی امور کو نظریہ بنے تو یہی ہوا۔ انسان و زمین اور جو اسی کا ممکن ہے مرکز کائنات سمجھتا تھا۔ فنیق و ہدائیس کا سارا مذہب اسی کے گرد گھومتا تھا۔ اور اسی کا یہ خیال تھا کہ وہ اور اس کی دنیا کی تاریخ خدا کی توجہات کا مرکز ہیں۔ مذہبی نقطہ خیال اس نظام شمسی اور اجرام فنیکی کے تصور سے کچھ ایسا وابستہ ہو چکا تھا کہ اس مفروضہ کا اپنی جگہ سے حل جتنا بہت سوال کے نزدیک مذہبی معتقدات کی کھلی تباہی تھی۔ مگر کچھ عرصہ کے بعد انسانیت نے اپنا کھو ہوا توازن حاصل کر لیا اور مشواہان مذہبی تک بد نہیں لگے کہ اس سے انسان کی فطرت پر کیا اثر پڑا ہے، خواد زمین آفتاب کے گرد گھومے یا آفتاب زمین کے گرد، بد کسی طرح مذہبی اعتقاد کا لازمی جزو نہیں ہے۔ ایمان کا کوئی اور مقام ہے جو ان تمام فنیکیاتی مفروضات سے ماوراء ہے۔ دوربینیکسی علم مذہب کے اثرات کی طرح داروینی مفروضہ بھی مذہبی معتقدات کی پرانی کا باعث ہوا۔ اصل انواع کے بارے میں داروینی مفروضات نے جو غلط فہمیاں اراض کے مکلفات نے مغرب کے مذہبی معتقدات میں بے حد پھیلنے کا اثر ڈالی۔ نہ تو زمین کی عمر حد ہزار سال تھی اور نہ ہی حیوان میں بد کی کٹی۔ نباتات اور حیوانات کے انواع اپنے موجودہ جسم کے مابین نہیں بدلتے گئے، بلکہ یہ مابین داروینی کی کسمپرسی حیات و اندلی رغبتات اور ہٹانے والی کے اصول کے تحت

روئے ہوئے ہیں۔ جہاں اصلاح کا مفہوم محض بہیمی صلاحیت سے ہے، جہاں اپنی مخالف قوتوں کا بسور دی کے ساتھ خاتمہ کیا جاتا ہے، اور اسے ماحول سے بہر فروع مطابقت پیدا کی جاتی ہے۔ دوران نے خود مذہب پر براہ راست کوئی حملہ نہیں کیا۔ لیکن بیان کیا جاتا ہے کہ سور کے درختوں پر وہ نے اس میں مذہب کے ساتھ ایک افسردہ کی گہر دورانی کدہ آیا۔ یہ تمام مہن و زبانی فی الحقیقت انتخاب طبعی کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ مگر اس مفروضے نے بوزی دنیائے عقل پر قابو پالیا۔

انسان و حیوانات جو مذہبی اعتقاد کا جزو لاینفک بن چکے تھے ہسٹون تمام برطرف کر دئے گئے۔ مذہبی معتقدات کو محض تر مقام پر منتقل کرنا بڑا جہاں وہ مشاعرے کے مسنون سے مغلوب ہو سکے۔ لیورنگس نے زمین کی مرکزیت کا خاتمہ کر دیا جس سے نتیجہ انسان کی مستحکم حیثیت متزلزل ہو گئی۔ ڈارون نے اس کی عظمت کا یہ ذہن کھر خاتمہ کیا کہ انسان دونوں البشر مخلوق کی نسل سے ہے، اور جانور سے کچھ بھی زیادہ مستعد حیوان ہے۔ ریاضیاتی فیکیات اور طبعیات کو خدا کی ضرورت تھی۔ اس نے انسان کو کائنات کا ایک سب سے اور محبوب جزو قرار دیا۔ یہ خدا کی کوئی ضرورت تھی اور نہ انسان کو کوئی خاص اہمیت حاصل تھی۔ ارتقا پسند حیاتیات، حیوان و نباتاتی زندگی اور ان کے تمام نظام، مطابقت اور انسانی کے متعلق یہ تصور کرتی تھی کہ سب فطری قوتوں کا مشاعرہ ہے جو نیک و بد سے ماوراء ہیں۔ ان میں کوئی نظم و ترتیب کا شعور نہیں۔ انسان، اس کے اخلاق، اور اس کے اعمال جن کو وہ اپنی اور معروضی اہمیت دیتا تھا وہ تنازع حقیقت کے پس پردہ آلات سمجھے گئے۔ اپنی دانست میں حیاتیات

اور طبیعیات مذہبی اعتقاد سے غم نہ ہوا ہو چکے تھے اور اس کے تمام زمانوں کے لئے خاتمہ ہو چکے تھے۔ لیکن انہوں نے حقیقت مذہب کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہو چکا ہے؟ نہ تو حقیقت اب ایک معقول یا حکمیاتی آزاد خیال کے لئے یہ ناممکن ہو گیا ہے کہ وہ مذہب پر کسی نوع سے اعتقاد رکھ سکے۔
 ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذہب کا خاتمہ نہیں ہوا۔ اور بہت سے صاحبان عقل و تمیز سائنس کے دانشوروں اور فلسفہ سے باخبر ہونے کے باوجود مخلصانہ طریقہ پر خدا کی ذات پر اس کے تمام مضمورات کے ساتھ اعتقاد رکھتے ہیں۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ اس کی وضاحت زیر نظر کتاب میں رفتہ رفتہ شریعت شرح و بیان سے ہوتی رہے گی۔

مذہب پر سچ اندیشانہ تنقید کے تحت یہ نہا جاسکتا ہے کہ مذہب اپنے بنیاد کے لئے مسلسل ایک طرح کی رجعت فہموری اور گریزانہ طریق اختیار کرتا رہا ہے۔ یہ چند معتقدات کو بطور ضروریات کے مانا ہے، لیکن جب وہ اعتقادات علم کے عروج و ترقی کے سبب محض ہوجاتے ہیں تو ان کی جگہ بدل دی جاتی ہے اور نئی معنویت ترقی کے لئے بنیاد اختیار کی جاتی ہے۔ مگر یہ مسلسل بنیاد کی تبدیلی کا اہتمام، جس میں ایک چیز کو صحیح مان کر اس کی بے نیائی پر چھوڑ دیا جائے، صرف مذہب ہی پر کمزور عائد کیا جاتا ہے۔ حکمیاتی طریق، درحقیقت حقائق میں ایک کامن و اتیم طریقہ سمجھا جاتا ہے اور یہ یقین کیا جاتا ہے کہ یہ صرف معروضی حقیقت کو پیش نظر رکھتا ہے۔ کیا سائنس کی ترقی ایک غلطی سے دوسری غلطی کی طرف نہ تھی؟ یہ غلطی دہرائی ترقی ایک فروتر صاف سے برتر صاف کی طرف جاتا رہی نہ نہیں؟

سائنس کی ابتداء، دریافت، افسانوں اور توہمت سے ہوئی، اور جس حال میں مذہب کا رشتہ - انسانیت کا ارتقاء ان ہر دو صورتوں میں زیر مبالغوں یا مضامین توجیحات کو قرار کرتا رہا - یہ صحیح ہے۔ یہ ہر دو انسان کے ترقی، ذہن، علم کے آگے سکھان سہا ہو رہے ہیں۔ سائنس کا ہر انقلاب اس کے ساتھ مرفوضہ نو انکسار سے گزر رہا ہے۔ یہ اس کا افسانہ تھا، جس نے سائنس صرف الکمز والبعث کی ایک خاص حد اور زمانہ تک تشریح کی تھی۔ کون کون سا سائنس اس وقت ہر طرح کی داستان اور جہتوں سے ماوراء ہے۔ انسان کے علم و تجربہ کی ان تمام گولہ بولوں کے ساتھ ممکنہ فطرت کا مرفوضہ بتدریج اپنی جگہ اپنی کر رہا ہے۔ بڑے بڑے ماہرین علم الحیات یہ سمجھنے لگے ہیں کہ زندگی کو - مقصد، مسکنات سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی ضرورت اپنی خاص مسکنات ہے۔ ماہرین نفسیات و ایم جیمس بتدریج اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ نفس محض ایک حیاتیاتی زندگی ہے نہ کہ بڑے بڑے - نفس و روح کی نسبت اور جسم کا روح کے ساتھ تعلق، اس کی تشریح محض حیاتیاتی اصطلاحات میں نہیں ہو سکتی۔ اس کو سائنس کی شکست کھانی یا ترقی، اس کا انحصار اب کے انداز فکر پر ہے کہ آپ اس زاویہ سے اسے دیکھ رہے ہیں۔ سائنس کا ہر سال تک توہمت، طہمت، اور بے قیام صورت سے ہوا سائنس رہی۔ یہ مشاعرہ تجربہ اور عقل کے پھانے پر انیسویں انسانیت کے متخیلہ کی پیداوار تھی۔ اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سائنس اپنے بنیادی مسکنات کو ناپتی ہے، اور حکمرانی تجربہ اور حکمرانی منہاج ہمیشہ کے لئے قائم ہو گیا ہے۔ مگر سائنس کا بنیادی نظریہ جو تعمیلی قبیل اور رفاہتی استدلال - نایاب ہے، کہیں ہی بدل نہیں سکتا۔ اس آئن سٹائن (Einstein)

زمان و مکان کے تصور کو بدل سکتا ہے۔ نیوٹنی طبیعیات کی زیادہ تشفی بخش طریقہ پر تشریح کر سکتا اور مطلقیت کو اخذات سے بدل سکتا ہے۔ مگر نظریہ اضافیت ایک ایسا قانون ہے جو سببیت اور ریاضیاتی استدلال کا تابع ہے اور اس لئے مطلق ہے۔ کمونک قانون کی ماہیت بذات خود مطلق ہے۔ سائنس بے حد و نہایت ترقی کرتی رہے گی، اور جیسے فطرت بے پایاں ہے، ایسے ہی اس کے اسرار کی پردہ نشائیاں ترقی نہاں رہیں گی۔ علاوہ بریں سائنس کے بنیادی مسلمات ہمیشہ کے لئے ثابت ہو چکے ہیں۔ اور جب اس میں سائنس کی کوئی تغیر نہیں سمجھنی جاتی کہ اس کے بنیادی نظریات کی جگہ ایسے نظریات نے لے لی ہے جن کی شرح مسلمانہ اور اختیار کی روٹنی میں مستقل ترقی کے سبب، زیادہ تشفی بخش طریقہ پر کی جاسکتی ہے۔ تو سائنس بھی عروج و ارتقاء کی بھی اس نہج پر تفسیر کیوں نہ کی جائے۔

سائنس انسانی کی بنیادی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے، جسے ہی مذہب بھی۔ سائنس نظام فطرت اور ان کے باطنی ارتباط کا مطالعہ کرتی ہے اور بحالت سائنس اپنے خود معائنہ کردہ حقائق سے تجاوز نہیں کرتی۔ مذہب کا سلجھنا اور قیمت کی تنقید ہے۔ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اشیاء کس نظام اور کس طرح و فروع میں ہوتی ہیں، اور مذہب ہمیں ان باتوں کے خیال، اور انہوں سے، ہونے کو بتاتا ہے۔ سائنس کا مستوفی صرف ایک قدر ہوتی ہے، یعنی فہم و نمود کی صلاحیت اور نوامیس و رنگیوں کی پردہ نشائی۔ اس کو نہ مگر اقدار سے کوئی سروکار نہیں۔ حسن یا نہکی اور خلق یا سمیت سے نہ اس کو کوئی۔ جسمانی ہے اور نہ نفس آفرین و غیام سے کوئی تعلق ہے۔ جب وہ مطابق آفر و انعام پر غور کرنا شروع کرتی ہے تو وہ

یہ سب اہمیت کے ساتھ کہ ہمارے قدم رکھتی ہے۔ جیسا کہ کتاب اور دستور نے عبادتِ الہی سے انسان کے لئے بہرہ کے سبب عظمت اور عظمت کا قابل اور رک رکھی ہے۔

یہ سب اہمیت کے ساتھ کہ ہمارے قدم رکھتی ہے۔ جیسا کہ کتاب اور دستور نے عبادتِ الہی سے انسان کے لئے بہرہ کے سبب عظمت اور عظمت کا قابل اور رک رکھی ہے۔

یہ سب اہمیت کے ساتھ کہ ہمارے قدم رکھتی ہے۔ جیسا کہ کتاب اور دستور نے عبادتِ الہی سے انسان کے لئے بہرہ کے سبب عظمت اور عظمت کا قابل اور رک رکھی ہے۔

ساز آواز و زنجیر جمہوری کے قیام

اول و آخر این نموده اند. باب الفداد است

کہ اس کے صرف ذریعہ مافی صفحات پر ہو سکتے ہو، اور صاحب تصنیف،
 اس کے مصلحت اور مقصد کتاب کی بہت صرف وہ اس آرائشوں پر
 کر سکتے ہو۔ مگر یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ کس حقیقت اور
 حقیقت کو اس کی سمجھتی ہے۔ جو اس کی فطرت میں ہے اور جو
 اس کی فطرت میں ہے اور جو اس کی فطرت میں ہے۔ اس کی
 فطرت میں ہے اور جو اس کی فطرت میں ہے۔ اس کی
 فطرت میں ہے اور جو اس کی فطرت میں ہے۔ اس کی
 فطرت میں ہے اور جو اس کی فطرت میں ہے۔ اس کی

جس کے لئے یہ ہے کہ مہتمم اپنے بنیادی مسہمت تک بار بار
 دہرائے ، مگر بار بار دہانے کا یہ مطلب نہیں ہے اب تحقیق کا دروازہ
 نہ ہو چکا ، بلکہ دوسرے معنوں میں یہ ایک مستحکم بنیاد ہے
 جس پر کئی ترقی و کثرت کا سفر جاری رکھا جا سکتا ہے ۔ کیا
 ہم سے بھی مہتمم کی بابت حکم یہ نہیں سیکھنے کہ مہتمم کی
 مہمتیں ہیں اس کے بنیادی مسہمت تک جو جکی ہے ، یہی نوع
 انسان کے لئے روحانی ترقی کے دروازے ہیں کھلیے ہوئے
 ہیں ، لیکن اب ایمان کی حقیقی بنیاد یہاں نہیں سیکھی ۔

۱۔ اہل اسلام کو دعوت دی ہے۔ ایمان لے کر آئیں اور ہماری صداقت

ایک بستی حاصل ہوئی ہے اور وہ یہ ہے ایک خدا کی بستی ہے

جو خالق ، پرورش کنندہ ، اور مہربان ہے ۔ انسانی اخلاقیات اس بنیادی مفروضہ کا لازمی نتیجہ ہے جس کی تکمیل اعتقاد ، علم ، عمل اور حصول سے ہوتی ہے ۔ حقیقت الحقائق ایک ہے ، اور وہ اس نظام کے تحت کار فرما ہے ، جو ہمک وقت عقلی ، اخلاقی اور تمام حقیقی اقدار کی مقوم ہے ۔ قرآن اس چیز کو بطور بنیادی مسلمہ کے پیش کرتا ہے ، جس کی قلب و ذہن میں یہ اعتقاد جاگزیں ہو گیا ، اور وہ محض اقرار بالسمان نہ رہا ، اس نے دنیا و آخرت میں صداقت اور فوز و فلاح پائی ۔ ”جس نے اپنی ہستی کو کاملاً خدا کے حوالہ کر دیا اور انسان کے ساتھ بھلائی سے پسلی آیا وہ نجات یافتہ ہوا ، اس کے لئے کسی طرح کا خوف ہو نہ سکتا ہے“ آحضرتؑ کے متعدد ارشادات ہیں جو اس حقیقت کی توائف کرتے ہیں ۔ کہ ”جو نول بھی دل سے خدا کو ماننا ہے اس کی نجات قطعی ہے“ ۔ یہ ضروری نہیں کہ ایسا آدمی ملت النور سے مشغوم رہے ۔ ایک مشہور حدیث آحضرتؑ کے ایک درویش صفت صحابی حضرت ابوذرؓ سے بیان کی گئی ہے کہ ”اگر آدمی یہ اعتقاد رکھے کہ خدا ایک ہے اور وہی قابل دوستی ، ہے تو اس نے نجات پائی اور وہ جنت میں داخل ہوتا ہے“ ۔ حضرت ابوذرؓ نے استفسار کیا ”خواہ اس سے کتنا ہوں کا ارتکاب ہوا ہو؟“ اس کو تین مرتبہ دریافت کیا اور حضورؐ نے اس کا تین مرتبہ اثبات میں جواب عطا فرمایا ۔ ”الرجہ کہ اس سے کتنا کبیرہ کا ارتکاب ہوا ہو؟“ تمام امکانات پر غور کرنے کے بعد حضورؐ کا یہ منشاء معلوم ہوتا ہے کہ ایسا آدمی کبھی کبھی گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے ، چونکہ قلب سفید رکھنا ہے

”الی من سلم وجهہ لربہ و هو محسن فہم جبرہ عند ربہ و لا خوف

علیہم و لا یم یخزنون“ البقرہ - ۱۷۷

۔ بخیرین ۔

اور زندگی کے مختلف اس کا تصور صحت پر مبنی ہوتا ہے ، اس لیے اس امر کا کلمہ امکان ہے کہ وہ عبادی اور پرانے باہی بن سکے ۔ اسلام بدلتا رہتا ہے کہ مذہب اپنے بنیادی مسائل پر اس وقت رہتا ہے جب وہ انسانیت کو ایک جامع خیر خدا کی پرستش کی تعلیم دے ، اور انسان کو اپنے حدود میں رہ کر صفات الہی کو اپنے میں سمولینے کی تلقین کرے ۔ یہ عام طور پر معلوم ہے کہ مذہب اسلام کا خلاصہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے ۔ مومن بدلتا ہے کہ اصل ایمان ایک خدا پر ایمان ہے اور رسول اس کا مارج اور عامل ہے ۔ وہ بھائے خود مقصود نہیں ۔ یہ میں نے ذکر انبیاء و ائیل ایمن اور نیک لوگوں کے خدا کا ایک حصہ ہے ، جو خدا پر ایمان لائے اور تمام نیک اور بزرگ انسانوں کا احترام کرتا ہے جنہوں نے سچائی کا راستہ بتلایا ۔ کوئی مسلمان سچا مسلمان نہیں جو صرف ایک پیغمبر پر ایمان لائے اور نہ صرف ان پر نہ لائے ۔ نبوت کی صداقت کا معیار جو اسلام نے بتلایا ہے وہ سراسر عقیدہ وحدت کی تبلیغ ، اس پر ایمان اور عمل ہے ۔ سائنس نے بنیادی مسائل تک حال ہی میں رسائی پائی ہے ۔ مگر از روئے اسلام ، مذہب اس پر بہت پہلے پہنچ چکا ہے ۔ مذہب کی ابتداء خدا کی ہستی کے اقرار سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا بھی ذات الہی پر ۔ بہت عرصہ قبل ہر مذہب قوم کو خدا کی ہکانکت کی بابت وحی کی جا چکی ہے ۔ قرآن کہتا ہے : ” کوئی قوم ایسی نہیں جس میں ہم نے کوئی پیغمبر مبعوث نہ کیا ہو “۔ یہ مذہب کی اساسی وحدت کی تعلیم ہے ۔ مختلف قوموں نے مختلف قوانین و رسوم کی پیروی کی اور عبادت کے مختلف طریقے مختلف زمانوں میں اختیار کئے ، لیکن ایک خدا

ہر ایمان صداقت کا دائمی عنصر رہا۔ جب کبھی یہ حقیقت قوموں کے قلوب سے محو ہونا شروع ہوئی تو وہ جاہل و ظالم بن گئیں، اور اپنے ظلم و نا انصافی کے سبب، جو وہ شرعی تہیں، خدا کے غیث و غضب کی سزا وار ٹھہریں۔ کفار کی ہاد ایں موت ہے اور جو قومیں صداقت کی بصورت سے محروم ہوئی ہیں وہ نبیاء شروع ہوتے ہیں۔ ہادی کا آغاز نیکی پر غلبہ سے ہوتا ہے اور بالآخر ایمانی کی صرف نے جاتا ہے۔

مذہب کا مقابلہ سائنس سے ہونے والی بعض لوگ یہ یقین کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ سائنس عالمہ یں، ممکن السبوت اور قابل مشاہدہ ہے اور اس کے نتائج کی صحت کے ساتھ یقین فہاسی کی جا سکتی ہے، اور مذہب کے متعلق دنیا متخالف جہتوں میں ہی ہوئی ہے۔ صداقت عالمہ یں ہوئی جاوے، مگر مذہب جن پر مختلف جماعتیں ایمان رکھتی اور عمل پیرا ہیں، انک دوسرے کی لڑائی ہوتے ہیں۔ قرآن نے اس مسئلہ پر بار بار بحث کی ہے اور اس کے وضع جوابات دئے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ مذہب کا مستحوف بھی عالمہ یں صداقت ہے۔ دین صرف ایک ہے اور تمام مذاہب اس کے فروغ اور ترویج ہیں۔ انک سچا مذہب اعتقاد ہے کل حقیقت کی وحدت اور تضاد اخلاق پر، بالاصلی فرق ہے نیک و بد کا، جس کے نتائج دنیا اور آخرت میں نمودار ہوتے ہیں۔ قصہ نظر مذہب کے اسلام نے جن افراد میں بھی یہ اعتقاد پایا ان کی بے حد تعریف کی اور ان کے لئے ایسی زلفی امور صلوٰۃ و انعام منہی کا وعدہ کیا۔ تمام مذاہب کا یہ رجحان ہے کہ وہ فرسودہ اور جہالت ہو کر تہذیب ستمدنی میں تبدیل ہو جائیں، حدیث و نبوت کی اجارہ داری کا دعویٰ کریں، جنت کا ذریعہ بن کر ہمارے سر پر جو بعض عقائد آئے ہیں وہ، بالخاص رسوہ، صداقت اور طریقوں

ان یہودی کہتے ہیں - اسلام اس رجحان سے واقف تھا کہ
 جو انسانانہ فتنہ قوموں کے لئے مردہ ہو جاتے ہیں وہی مردہ
 رسول کے لئے زندہ صورت اختیار کر لیتے ہیں - انسانیت کو
 اس معاملہ سے آگاہ کرنے کے لئے اسلام نے مذہب کے اساسات
 و عقائد کے لئے بیان کر دئے اور جہاں کہیں بھی وہ نئے جائیں
 وہاں اصلاح و سچائی ہو گی - جن ملتوں کا اسلام کو براہ راست
 سامنا کرنا پڑا ، یعنی یہودیت و نصرانیت ، وہ صداقت و نجات کی
 حتمی داری کی دعوت دلا رہے تھے اور جو ان کے معتقدات اصول یا طریق
 رسالت کو نہیں جانتے تھے ان کے نزدیک یہودیوں کے لئے خلافت
 ضرور تھی - اس موقع پر چند قرآنی نصوص کو پیش کیا جائیگا
 تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ قرآن کے نزدیک مسیح اور عیسیٰ
 مذہب کیا ہے اور وہ کس طرح تمام اجارہ داری کے دعووں کو
 ختم کر دے : ” اور یہودی کہتے ہیں جنت میں کوئی انسان
 داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو ، اسی طرح
 عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا جب
 تک کہ وہ عیسائی نہ ہو ، یہ ان لوگوں کی جہل و انداز اور
 اڑوٹیں ہیں نہ کہ حقیقت حال - تم ان سے کہو اگر تم اپنے زعم
 میں سچے ہو تو ثابت کرو کہ تمہارے اس دعوے کی دلیل کیا
 ہے - ہاں جس کسی نے بھی اللہ کے آگے اپنا سر اٹھا دیا اور
 وہ نیکو کار بھی ہے تو وہ اپنے پروردگار سے اپنا اجر ضرور پائیگا
 نہ تو اس کے لئے کسی طرح کا کھینکا ہوا اور نہ کسی طرح
 کی شکنی - اور یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کا دین کچھ نہیں
 اور عیسائی کہتے ہیں - یہودیوں کے پاس کیا دھرا ہے - حالانکہ
 اللہ کی کتاب دونوں پر اتارتی ہے - سبیک ایسی ہی بات ان لوگوں
 کے کہیں یہوشعہ نہیں رکھتے - ” (بقرہ ۱۱۱ - ۱۱۲ - ۱۱۳) - خدا

کسی خاص قوم یا مذہب کے لئے مخصوص نہیں ہے ، اس کے لئے تمام سمتیں ہیں ، رسمی طور پر ادھر یا ادھر رخ کر لینے کی کوئی اہمیت نہیں ۔

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللّٰهِ اِنْ اَنْتُمْ
وَاسِعٌ عٰلِمٌ ۔

اور دیکھو مشرق ہو یا مغرب ساری دنیا اللہ ہی کے لئے ہے ۔ نہیں بھی تم اللہ کی طرف رخ کر لو اللہ تمہارے سامنے ہے ۔ بلا شبہ اس کی قدرت کی سہائی بڑی ہی سہی ہے ، اور وہ سب لچھ جاننے والا ہے ۔ (بقرہ - ۱۱۵) ۔

قرآن کی رو سے ہر عین کار زندگی اور دوسروں کے ساتھ نیک عمل تمام مذہبی معتقدات اور اعمال کا مقصد و حیلہ ہے ۔ رسمی اختلاف کی بجائے اس کے ذہنی اہمیت نہیں بلکہ وہ اپنے رواج اور نیکوں کے ذریعہ ایک جماعت اور معاشری حیثیت سے مربوط رہتے ہیں ۔
وَنُفِکَ وَجْہَہُ ہُوَ مَوْنِیْہَا فَمَسْتَبْقُوا الْخَیْرَاتِ اِنْ مَّا نَکُونُوْا
بِاٰتِ بَکُمْ اِنَّہٗ جَدِّعَا ط اِنْ لَّہٗ عَلَیْکَ شَیْءٌ قَسِیْرٌ ط ۔

” اور ہر فرد نے اپنے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ نہیں لیتا ہے ۔ بس نیکیوں کی راہ میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرو ۔ تم جہاں کہیں بھی ہو خدا تم سب کو جائے گا ۔ یقیناً اس کی قدرت سے کوئی بات باہر نہیں ۔“
(بقرہ - ۱۷۷) ۔

قرآن میں ایک اور آیت ہے جو نہ صرف عالمہ دین مذہب کی اساس کو ہمیں کرتی ہے بلکہ دین مذہب کے پیروں کو ، ان کو وہ بنیادی چیزوں کو تسلیم کرائیں تو ، مسلمانوں کی طرح صاف طور پر صداقت کے علمبردار اور غور کا سرانی کے ہونے والے بتلاتے ہیں ۔
” نہ تمام خدا پرستوں کو باہم متحد کرنے کے لئے ایک ایسا ہے

جو نظام اخلاقی اور تعلیمی کرنے اور نتیجہاً جزا و بقا کو ماننے ہیں۔
 اسلام میں خدا پرستی اور نیکوئی ہے۔ لہذا وہ جو مومن ہیں (یعنی
 وہ جو اسلامی زندگی کے دائرہ میں داخل ہوتے ہیں) اور وہ
 حق پرستی، نصرانی یا یہودی ہیں، جو کٹوتی بھی لگے اور دھوم
 آخرت پر ایمان لائے اور نیک اعمال سے۔ ان کو اپنے مالک کے
 پاس منہ ملا۔ وہاں تو انہیں کوئی خوف نہ رہا اور نہ وہ شکست
 کھائے۔ (بقرہ - ۲۵) اسلام دیکر انبیاء اور کتب آسمانی کے
 لئے راستہ یا تعریف و توصیف ہے اور جہاں کہیں وہ مذہب
 کے اصولی عناصر کو پیش کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو
 دوسرے صحف آسمانی میں بھی پائے۔ وہ دیکر کتب سہوی
 کو حاکم اور نور سے تعبیر کرتا ہے جن میں حق کے اصلی
 جزا پائے گئے۔ یہ جملہ مسلمانوں کو ان انبیاء کی تعظیم کا
 حکم دے گا جنہوں نے کسی جگہ اور کسی زمانہ میں بھی
 خدا کی فرمانبرداری اور حق و انصاف کے اصول کی تبلیغ کی ہو۔

اسلام حقیقت کے تقاضے کو تسلیم کرتا اور ان کا جواب
 دیتا ہے۔ اس کے نزدیک حق حقیقت ایک ہے، اس لئے تمام
 مسائل بھی ایک ہیں۔ وہ انسانیت کو ایمان کے بنیادی اصول
 کی دعوت دیتا ہے جن میں کوئی فرقہ پرستی نہیں اور جو جملہ
 مہمیں عبادت کو مانوی حیثیت دیتے ہیں۔ اس میں کوئی
 شک نہیں کہ اسلام نے ایک معین صورت میں ایک معاشرہ کی
 تشکیل کی اور اپنے خاص رسوم بنائے لیکن وہ ساتھ ہی دوسروں
 کی زندگی کی بھی کامل قدر و منزلت کرتا ہے، جو کسی نوع
 سے اس کے نظام سے باہر نہ ہو اور اپنی جزا کے حامل ہیں۔

باب دوم

مذہبِ فطرت اور فوق الفطرتیت

ہم کو ان اسباب کا دقت نظر سے مطالعہ کرنا چاہئے جو مشرق اور مغرب میں مذہبی معتقدات کی تسزوری کا باعث ہوئے۔ مشرق تمام بڑے بڑے مذاہب کا شہوارہ رہا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ مشرقی اقوام اب تک مذہبی خیالات ہی سے رہنمائی پاتی رہی ہیں۔ مگر یہ باطل خیال ہے۔ ہم کو مذہب کے ساتھ مشیخت، تنگ نظرائہ دہنداری، اور توہم پرستی کو حفظ ملط نہ کرنا چاہئے۔ مذہبی زندگی اپنی تمام اصلیتوں کے ساتھ ختم رہی ہے۔ انسان خدا کا مضر حاکماتی حفظ ذات کے تقاضوں کے ذریعہ راہِ باب ہوتا ہے، اور انسانی جذبہ کے تحت وہ ان رسوم اور ایجابی اختلاقیات کی پیروی کرتا ہے جو اسے بطور معاشری ورنہ کے پہنچتی ہیں۔ ایک عامی عادی طریقوں، رسمیت اور مذہبی معمولات پر اعتقاد رکھتا ہے اور ان اعمال کی ظاہر داریاں اس کی روحانی زندگی کا آب و دانہ ہوتی ہیں۔ تمدن جدید کے اثرات نے عوام کے ان مذہبی معتقدات کو بھی کمزور کر دیا ہے۔ یہ قدیم رواجی نظام برائے شریک ہے اور شریک نہایت ناموز اس کی جگہ نہیں لے سکا۔ موجودہ زندگی کی تنگیوں اور سخت کشیدگیوں نے صنعتی انقلاب کے بعد نشوونما پایا ہے۔ ان کا میلان زندگی کے متعلق انسان کے قدیم تصورات کا استیصال ہے جس سے اس کے اقدار میں ایک عظیم قلبِ ماضیت واقع ہوئی۔ قدیم فروغ داری بندھن یا تو ٹوٹ چکے ہیں یا ان پر ہر سرعت تمام

عقلی سہل جاری ہے۔ فرقہ واری تعلق کے ساتھ عائلی رشتے
 بھی مذہبی بن گئے ہیں اور وہ مذہبی تصورات جن سے ایک
 مخالفان اور ملت باہم پیوستہ تھے رفتہ رفتہ زوال و انحطاط
 سے دوچار ہو چکے ہیں۔ موجودہ تصوف نے تنازع البقاء کو
 سخت بر کر دیا ہے۔ اب یہ اصول زندگی کا فرما ہے کہ ہر
 ایک اپنی ذات کے لئے ہے اور جو پہنچے وہ جائے وہ جہنم میں
 جائے۔ حیات انسانی کے یہ تغیرات اپنی تمام شکلوں میں جو
 ان قبیلوں سے وقوع پذیر ہوئے ہیں ایک وسیع اور
 مختلف النوع مسئلہ ہے جو ہماری اس کتاب کا موضوع
 نہیں، کیونکہ یہ ایسے عقلیت پسندوں کے لئے ہے جو
 مذہب کے اساسات کو مانتے ہیں، سائنس کی عمدہ آفریں ترقیات
 کے پیدا کردہ فطرت پسند نظریہ کی ترقی کے سبب، دشواری
 محسوس کرتے ہیں۔ مذہب فطرت پر دور جدید کے ارباب
 دانی کا ایمان واضح اور بنیوی مضبوط ہو چکا ہے۔ جب ان
 سے کہا جاتا ہے کہ مذہب فوق الفطرت امور سے بحث کرتا
 ہے تو ان پر اس کا فوری اثر انکار و بیزاری کی صورت میں ہوتا
 ہے۔ ان کے نزدیک ہر چیز فطرت ہے اور جو فوق الفطرت ہے
 وہ متخیلہ اور واعدہ کے دائرہ میں داخل ہے۔ جب وہ چاہتے
 ہیں کہ مذہب کو فطرت اور عقلیت کے حدود میں رہ کر
 سمجھیں تو زیادہ سے زیادہ جو سمجھتے اور غور کر سکتے ہیں
 وہ صرف اخلاقیات ہے، جس کی بڑے بڑے معلمین مذہب
 نے تعلیم دی ہے، اور یہ کہتے ہوئے گذر جاتے ہیں کہ ہمیں
 صرف اخلاقیات سے سروکار ہے۔ اگر مذہبی اعتقاد، اخلاقیات
 اور معاشری انصاف کے لئے سہارا ہے تو ہمارے لئے اس پر
 یقین کرنا کافی ہے اور اس کو ہم اپنی زندگی میں محسوس

صورت دینے کی کوشش کرینگے۔ لیکن ہم فوق القیاس سمجھنا
کی کوئی پرواہ نہ کرینگے جن کی نہ سمجھیں کوئی ضرورت ہے
اور جو نہ اپنا کوئی وجود رکھتے ہیں۔

لیکن کیا یہ فطرت معقول اخلاقیات کے لئے بھی کوئی مستحکم
اور یقینی سمجھنا بن سکتی ہے؟ اٹھارویں اور انیسویں صدی میں
سائنس کی ترقی کے ساتھ رجائیت کی ایک لہر تمام مغرب میں دوڑ
لگی۔ فطرت پر قابو اور علم نے انسان کو اس بات کا یقین دلایا
نہ سائنس اور عقلیت کے ذریعہ زندگی کی بہت سی برائیوں پر غلبہ
حاصل کیا جاسکتا ہے اور اس طرح کا حکمیاتی منتظم وجود ایک
درخشنا دور کا آغاز ٹھیکہ۔ یہ عہد زریں علمی دور گذشتہ
میں رو ہونے نہیں بلکہ یہ سائنس کے ذریعہ مستقبل میں حاصل
کیا جاسکتا ہے۔ اخلاقیات کی ترقی کے فریب نے بھی ان
رجائیوں کے ثوب پر قبضہ کر لیا تھا۔ مغربی یورپ نے
بالخصوص مافی کی درمیانہ لیوں کو نظر حضارت سے دیکھنا شروع
کیا تھا اور اسے آپ کو اس خیال سے دھوکہ میں لانے
ہوئے تھے کہ وہ اخلاقی لحاظ سے بھی بہت حساس اور لطیف
ہو چکا ہے۔ مگر دو عظیم جنگوں نے، جو معاشی سازجہت اور
مجموعہ قومیت نے یزین، صورت حال کو دوسری
انہائی جانب جنبتوں نے دی۔ انسانی حیات کی
بہت زاروبنی تعصبات نے خود کو حق پرست بن کر نسلیت،
نژدیت، اور فاشیت کے نظریے پیدا کیے۔ فطرت کے علم
بردار نقشے نے فوق البشر کی آسمان کے خیال کو خواہی
جو آکر سابقہ سلسلہ اخلاقی اقدار کو برباد کیا، اور مثبت
و معاشری عدل کا ایک علم پیدا کر دیا۔ طاقت و روح حیات
نے اور طاقت اسے آپ کو حق پرست قرار دیتی ہے۔

عقل ، رحمہ ، انصاف ، اور عوام کے حقوق ، ان کی شوئی
 اور نہیں ، اس لئے یہ ترک کرنے کے قابل ہیں ، یہ سب
 حکومت مخالف کے برک و بار ہیں ۔ حالانکہ اخلاقیات ان
 امور کی سر و سمٹ دوبارہ فوق ابستہ کے مناسب حال مستحق
 ترک جو بنائے خود ایک قانون کی حیثیت رکھتا ہے ۔ وہ
 خدا کے لئے ان تمام حسن و شرف کے اقدار کو محسوس
 و رت دی تھی ، خدا کا حکم تھا ۔ یہ فطرت تھی جو ارتقائی
 حیثیت سے منصف طور پر شعور پرورش دیتی تھی ۔ دوسری
 طرف طبیعت اور علم کہتا تھے ۔ یہ ان حالات آفرین
 حیثیت میں منہمک تھے جن کے ذریعہ کل انسانیت کا فہم
 عرصہ میں متاثر ہو سکتا تھا ۔ تمام ماہرین علوم فطرت مختلف
 گروہوں میں اپنے دشمن کو جہد سے جہد تباہ کرنے میں سرگرم
 رہتے تھے ۔ مذہب پر مبنی انسانیت کے الزام لگایا جاتا
 تھا اور یہ دعویٰ لیا جاتا تھا کہ اس فطرت اس کی جگہ
 لے لے ، اور عقل کو خدا بنا کر براجمان ہو جائے ، تو
 دنیا میں ہر چیز بہتر ہو جائے گی ۔ یہ تمام امور افراء خواب
 جو ترقی کے لئے لازمی سمجھے جاتے تھے ان کو مذہب آشوب
 عظیم جنگوں کے باعث باذر ہوا ثابت ہوئے ۔

مذہب بر فطرت نے حملہ کیا جو بالآخر مذہب کے
 حق میں نفع بخش ثابت ہوا ۔ اصل مذہب وہی نیم اعتقادیوں
 اور نقلی حکمیاتی معتقدات سے پاک لیا گیا جو اپنے طور پر
 مذہبی نظام میں داخل ہوئے تھے ۔ اس کے بعد مذہب د
 اپنا عرصہ مقام رہا اور وہ واقعات فطرت کے شرح و بیان سے
 رن رہا ۔ عقلیت جس کا نشو و ارتقا بحیثیت موضوعی سائنس کے
 ساتھ ہوا ، اس نے بھی ثقافت کے مختلف دائروں میں بہت

اچھی خدمت انجام دی ۔ مادیت نے بھی قدیم لغویات کو دور کر کے نوع انسانی کو نفع پہنچایا ۔ انسانی ذہن آزاد ہو کر فطرت کے روبرو کھڑا اپنی ذاتی حثیت سے آسکا ۔ سائنس اب دینیات کی بیش خدمت نہیں رہی ۔ مذاہب جو غیر العقول باتوں پر مبنی تھے ، اب معقول دماغ کو لبھا نہ سکے ، اور نہ وہ معتقدات جن کی بناء اسرار و رموز تھے ، یا وہ تاریخی در اسے جو صدیوں قبل کھیلے کئے تھے اور جو کائنات کے دائمی اقدار کی اساس بنے ہوئے تھے ۔

مذہب فطرت اپنا کام ختم کر کے اندرونی طور پر انحصار پذیر ہونا شروع ہوا ۔ فطرت اور عقل انسانی کے متعلق اس کا خیال نہایت تنگ اور متعصبانہ تھا اور اس کا یہی تصور سببیت کے متعلق تھا ۔ جس نے کو یہ قانون علیت کہتا تھا وہ فی الحقیقت بین المظہری نظم و ترتیب کی سک رنگیاں تھیں ، اور یہ ریاضیاتی ایک دائرہ وجود سے دوسرے دائرہ وجود میں مختلف عوقی رشتی تھیں ۔ مادہ میں جو علیت کار فرما تھی ، اس کی قلب ماحیت ہو جاتی تھی ، جب مادہ زندگی سے آراستہ ہوتا یا زندگی مادہ کو اپنی شکل صورت دے کر اپنے تقاضوں کے مطابق اس کی کڑیا ہٹ دیتی ۔ مذہب فطرت کی عقلی علیت کے محدود اور ناقص تصور میں پوشیدہ ہے ۔

ممکنی اصول پر اس کی ترکیب و افعال کے بیان میں دیوانہ وار کوششیں کی گئیں ۔ یہ کہا گیا کہ دنیا کے سائنس ایک عملی ریاضیات کا دائرہ ہے ۔ اور تمام حیاتیاتی طریقے ممکن اور کیمیائی نوعیت پر مشتمل جانے جاتے ہیں ۔ مگر یہ مفروضہ اتنا بڑا ، گنجشک اور تمام قوانین حیات کے مشاہدات کے خلاف تھا کہ خود مذہب فطرت کی چار دیواری میں اس کے

مخلک بغیر روح نہ ہو سکتی اور یہ تسلیم کیا گیا کہ غرضیات کی طرح غیر غرضیات سے نہیں کی جاسکتی ، یہ دونوں منہاج مرتبہ واجبہ سے پہلے ہیں اور انہی غرضوں اور اب غرض کے زیر اثر ہیں ۔ اس طرح مختبرات اور طبیعیات کے درمیان ربط و اتصال پیدا ہوا اور دنیا کی حکمرانی و سبب غیبی بار بار ہر گز۔

نفس انسانی کے علمی مشاہدہ نے مزید اس امر کا انکشاف کیا کہ نفس انسانی محض طبیعیاتی آلاء و شرف سے زیادہ سچہ اور ہے ۔ دینی طبیعیات نے نفس انسانی کو گہرا کر ایک نئی سطح پر لے کر دیا ۔ اس کے نزدیک یہ خفیات دماغ کے افعال کی ایک غیر مادی ذیلی نمود نہیں ، جو طبیعی قوانین کے تحت اور رد عمل کے تابع فرمان نہیں اور نہ جان و تدبیر دونوں کی طرف سے متعین ہوتے تھے ۔ حیاتیاتی طریقہ سے بھی معاشرت کو اس سے زیادہ اہمیت نہ تھی کہ وہ ایک ادارہ نہ ہو بلکہ معاشرہ ہی ۔ آخر کار یہ بات تسلیم کی گئی کہ نفس کے لئے غیر مادی تعبیر بیان اختیار نہیں کیا جاسکتا اور اس طرح یہ حقیقت رخنہ رخنہ انسانی وجود و آگاہی پر خاص طور پر کھائی کہ نفس انسانی نہ تو خاموش و خاموش ہے اور نہ ہی محض ذریعہ ہے جسمانی وجود کو قائم و برقرار رکھنے کا ۔

لیکن کیا یہ نصریہ کی جانب تشریحی ترقی ہے ؟ نصریہ اور ماثوریت ہر دو مستحکمات غیر معین اور گمراہ کن ہیں ۔ یہ چیز انتہائی اہمیت رکھتی ہے کہ ہم ان ہر دو کے باہمی ربط سے کسی مفید نتیجہ پر پہنچنے سے قبل ان کی واضح تعریف کر دیں ۔ اگر نصرت سے مراد جسم موجودات بشمول مادہ ، حیات ، نفس اور منورائے نفس زانیہ کی

کے منظم وجود سے ہے، اور اگر یہ کوئی حقیقت ہے، تو اس کے مفہوم میں جملہ حقیقی وجود بعد تمام مراتب کے بشمول حیات الوہی داخل ہونگے۔ اس وسیع اور جامع مفہوم کو تسلیم کرنے کے بعد کوئی چیز فطرت سے باہر نہیں ہو سکتی اور فوق الفطرت محض ایک سبھی تصور ہوگا، جس کی کوئی حقیقت اس کے بالمقابل نہ ہوگی۔ مگر فطرت جس کی نشوونما گذشتہ صدی میں ہوئی بہت محدود وسعت رکھتی ہے۔ اس کا مفہوم صرف مادی یا میکانی فطرت سے تھا، جس کے لئے مادہ اور توانائی یا کوئی ایسی چیز جس میں مادہ اور توانائی دونوں شامل ہوں، ایک مجرد حقیقت تھا۔ اس کے نزدیک صرف قابل پیمائش اور قابل تصور ہی حقیقت کا درجہ رکھتے تھے۔ یہ عام طور پر سائنس نہیں تھی بلکہ اس طرح کی فطرت تھی جو سائنس نہیں سمجھاتی جاسکتی۔ یہ ایک طبیعیات تھی جو مذہب سے پر سر ہنکار رہی۔ مذہب کی بناء بالعموم غیبیات پر ہے، جیسا کہ قرآن کے ابتدائی سطور ہی سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ غیب صرف ہمارے لئے ہے نہ خدا کے لئے نہیں۔ کیونکہ خدا علیم و بصیر ہے۔ اس کے لئے ہر چیز جانی و جہی ہوئی ہے۔ تنگ نظرانہ اور پھٹوری ہوئی فطرت وجود نفس پر بھی، جس کی یہ ذہنی آفرینہ تھی، ایمان نہ لاسکی۔ کیونکہ نفس ایک غیر مرئی چیز تھی۔ مذہب نے فطرت کے خلاف، جس کے نزدیک غیبیات ایک بے حقیقت چیز تھی، پر کشتی کا اظہار کیا، کیونکہ اس قسم کا یقین خود نفسی کے مترادف تھا۔ فطرت کا تصور عقلی اور ممکن السموت ہونے کے تحت یہ نہ تھا کہ وہ ان تمام مراتب وجود اور شامل کرنے جو مختلف ابواب حقیقت کے ذریعے ہیں۔

یہ اصطلاح فوق الفطرت کو رکھنا چاہئے ہیں
 اور جس کی تعریف اس طرح کرنی چاہئے کہ فطرت درجاتی
 وجود کی نفس نے جس کے چار درجات شریعت، مشائخہ اور
 ہر وہ میں آچکے ہیں یعنی مادہ، حرکت، نفس بہیمی، اور نفس
 بشری۔ مادہ کے لئے فوق الفطرت چیز ہے، نفس بہیمی
 کے لئے فوق الفطرت ہے، اور نفس بشری ان تمام مراتب
 کے لئے حورائے فطرت ہے، جو اس سے فروتر ہیں۔ ادنیٰ کے
 لئے غنی اور غنی پر غنی ہو سکتے، اگرچہ کہ ادنیٰ
 کو اپنے امور معمولیت، کھل مل جانا، اور اپنے ابواب سببیت
 کے دروازے کھل دینا لیتا ہے۔ یہ شریعت سے غنی کی فطرت ہے
 اور مذہب کے اس اعتقاد میں کوئی غیر معتولت نہیں۔
 مراتب وجود اور منزل وسعت دیتا ہے اور ہم سے اس
 میں رتبہ کثرت ہے کہ فطرت قہریہ مادہ قہریہ اور ختم
 نہیں ہو جاتی، یہ مادہ سے خدا کی طرف وسعت پزیر ہوتی ہے۔
 اور ہر فروتر کو اس کے لئے اس کی قلب ماضیت شریعت اور
 شریعت، اور وہ ہر شریعت کے نمود و بروز سے فنا و تباہ ہو، تو کل
 فطرت ہر نوع خدا کی ذات میں محو ہو جاتی جو ہر چیز کا
 بنی ہے اور ساتھ ہی اس کا ظاہر بھی۔ نفس کے دائرہ میں
 زمان اور اشدیت حاصل ہے مگر مکان کوئی مشہور نہیں
 رکھتا۔ اگرچہ مادہ کی فطرت میں زمان و مکان ایک
 وجود کے لئے قرار ہوئے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمیں اس عقیدہ
 سے گون سی چیز مانع ہے کہ وجود کے بھی درجات ہو سکتے
 ہیں جہاں ہمارا زمان بھی ترقی پاتا ہے۔ اپنے قلب و نفس
 کے حلقہ اثر میں ہم ایسے حقائق سے واقف ہیں جو قہر
 زمان سے آزاد ہیں، جیسا کہ انک رباعی داں یقین رکھتا ہے
 کہ رباعی کے ہدیمات بلا قید زمان حق ہیں۔

یہی فوق الفطریات ہے جس پر ایمان کا تمام مذاہب میں
 ہم سے مطالبہ کرتے ہیں اور یہی غیبات پر ایمان لانا ہے۔
 وہ فوق الفطریات، جس سے مراد فطرت کے کاموں میں ایک
 خاص سطح پر مطلق العنانہ دخل اندازی سے ہے، اسلام اس کی
 تردید کرتا ہے۔ کوئی غیر معمولی واقعہ جو روحانی قوت کے
 ذریعہ کسی پر نازل ہو یا بغیر یا ولی سے سرزد ہوتا ہے وہ
 کوئی فوق الفطرت چیز نہیں ہوتی، بلکہ اس کے کئی اعلیٰ سطح
 کی ہیبت انسانی سطح کے وجود میں تعلیمی نتائج کو بدل دیتی
 ہے۔

اسلام میں فطریات کا یہی وسیع مفہوم ہے۔ طبیعی فطرت
 ایک عظیم انوشی ظہور کی صورت میں جہوں کی مٹی ہے اور
 اسلام اس پر راسخ عقائد رکھتا ہے نہ طبیعی افعال فطرت میں
 حتمیت، طریق کار، اور نمکی سے مطابقت کے کافی علامات کی طرف
 دہشتے ہیں، تاکہ عرفان الہی ان کو خدا کی طرف جڑ دلا کر
 نیک نظری بنا عسیر الفہم مفروضات کے عمل سمجھ کے ساتھ سامنے
 و تفکر کرتے ہیں۔ پھر وہ جب سے غصہ و مافی عدلہ میں توانی
 و تناسب کا تقاضا کرتی ہے، صرف اونی کی ساخت اور بناوٹ
 کا مطالعہ نہیں فطرت کی معقولیت تسلیم کرنے کے لئے کافی
 ہے۔ قرآن کی فطرت اور فطرت اللہ سے تعبیر ہوتا ہے۔ جبکہ
 نہ انسان کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ فطرۃ اللہ ہے جس پر
 انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے نہ خود تمہارے
 نفوس کے اندر نسمانہاں ہیں، تم کیوں شور نہیں مارتے؟
 تمہارے جو خاص اندازے اور دقیقہ سمجھی کے ساتھ بنے ہمارے

و گردن کر دے میں وہ بھی قدرت کی نشانیوں سے تعبیر
کئے گئے ہیں۔ قرآن الہی آپ کو مذہب حکمت نہایت ہے۔
قرآن حق سے بلا سبب و علت یہاں کئے گئے نہیں ایمان کا مضابطہ
نہیں کرتا۔ ہمیں علم لیا ہے کہ ہم عالم نبیہات کا بغور
مستعد کریں، کٹیو نیک، مہرا بد، مضابطہ ہمیں عالم مذہب
کی طرف لے جائیگا۔ عالم مذہب اور عالم نبیہات دونوں ایک
ہی خط مستقیم پر واقع ہیں، اور انہوں ترتیب بتدریج
عقل و اسباب کے ساتھ عروج کرتے ہوئے مادہ سے خدا کی طرف
اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ یہ اسلامی نظریات ہے جس کو تمام
قویٰ ان نظریات بھی اس مشہور میں کہہ سکتے ہو جس کو ہم
حق کہہ سکتے ہیں۔

باب سوم

علاقہ علت و معلول کا قرآنی تصور

قرآن کہتا ہے کہ خدا کی ذات کل موجودات کی علت العمل ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جو بنیاد ہے تمام ممکنات کی یہ ایک حقیقت ہے جو ابتدا کرتی، اور تمام تحولات میں اعانت کرتی ہے۔ وہی اول ہے اور وہی آخر، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن، وہی سمجھو ہے اور وہی غیب، وہی سر زمین ساری ہے اور وہی سر چیز پر محیط، وہ اپنی قدرت، علم اور فضل سے عالم میں سرایت نئے ہوئے ہے، مگر وہ کائنات کے اس طرح احاطہ نئے ہوئے ہے کہ کائنات کی ایک منزل کسی ایک وقت میں اور مجتمع کل شیون کل وقتوں میں اس کی تخلیق، مسکنت کے صرف ایک محدود اور جزوی ظہور ہے۔ خالق اور کائنات کے ملا تامل نہیں ہو سکتے، جیسے کہ ایک تصور ہمیشہ اپنی تصویر سے مافوق ہوتا ہے، اگرچہ کہ وہ اپنے فنی نمونہ میں سرایت نئے ہوئے ہو۔ تصویر اس کے الٹا ہی نمونہ کی ایک محسوس صورت ہوتی ہے۔ خدا کی باطنیت اور ظاہریت کی کامل بصیرت حاصل نہیں کی جاسکتی، غیر محدود اور لامتناہی ہستی کا زمانی و مکانی ابواب میں اظہار نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے میں کہوں چیز نہیں، خواہ اشیاء میں ہو۔ ہمارے نفسی اور مادی ابواب ہیں۔

کائنات کا فطرت خدا کی مشیتی تخلیق ہے، کیونکہ وہی ارادہ تخلیق ہے۔ نہ تو کی تخلیق کو کمال نہیں سمجھا جاسکتا، کیونکہ زمانہ، حدود، تخلیق نہیں ہے۔ مگر صفت ذاتیت

خدا کی خاص صفت ہونے کے سبب تخلیق کون اس کی ذات سے
اصل نظم پرورد و عدم وجود سمجھنا چاہئے۔ اس کے صفات کی
سبب ذاتی سینکڑوں جہان اور کائنات پیدا کر سکتی ہے۔ ہماری
مذہبی دنیا اپنی تمام زمین و مکان کی پیدائشوں کے ساتھ اس کی
مخلوقات میں سے صرف ایک ہو سکتی ہے۔ کائنات، جیسا کہ ہم
اس کو جانتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ قسیم ہو۔

اسلام کا خدا بوجہ استدلال ہونے کے بھی بے نظیر
اور سب ہونے کا خالق نہیں ہو سکتا اور نہ وہ کسی ایسے
عین متنازل، مادہ کی یہ نظمی سے دوچار ہوا جس کا ہرے سے
کونی وجود ہو اور جس کو اس نے اپنی مشیت سے زندہ
کیا ہو۔ یہ چیز اس کے حکیم ہونے کی صفت سے تبعاً پیدا
ہوتی ہے، جو صاحب عقل و حکمت ذات ہے۔ جو کچھ وہ
پیدا کرتا ہے اس کا وجود و ظہور حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔
حکمت، نظم، مقصد، اور مصافحت کو ظاہر کرتی ہے۔
اس لیے قرآن بار بار اس نظریہ کو دہراتا ہے کہ خدا نے ہمارے
عالم کو حق اور کسی مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے اور یہ
خاص لہجہ تمنا نہیں ہے۔ قرآن کی اصل حجت کا ثبوت
وہ علت و ثبوت ہے جو فطرت میں نظم و ترتیب سے پیدا ہوتا
ہے۔ فطرت ایک قانون کی حکومت ہے، وہ بے قید ارادوں کی
پیداوار نہیں۔ فطرت کی یہ عقلی وحدت اس کا ایک خالق
ہونے کی دلیل ہے۔

خدا اور فطرت کے قرآنی تصور اور ان کے باہمی تعلق کی
راہ سے کوئی ناگزیر بین مضہری علت نہیں ہے۔ کوئی حادثہ
اپنے ذاتی اختیار سے کسی دوسرے حادثہ کی علت نہیں ہو سکتا۔
یہ ذات جو بظاہر علت و معلول سے مربوط نظر آتے ہیں،

اور ہم تجرباً بلا کسی ثابت شدہ فرضیہ کے معلوم کر سکتے ہیں ، وہ ایک عاداتی ترتیب ہوتے ہیں ۔ اگر ہم لفظ علمیت کو ضروری اور لازمی نتائج کے لئے بھی استعمال کریں تو ہم خود قرآن کے بموجب یہ ماننا پڑے گا کہ تمام علمیت کی حقیقت خدا کی مشیت ہے ۔ ایک منظم کائنات کی تخلیق خدا کے خدا الہی مشیت سے دست بردار نہیں ہو گیا ۔ مادی طبقات اس پر زور دیتی ہیں کہ طبیعت اندھی اور میکانیکی ہے ، اور اس امر کی کوشش کی گئی ہے کہ حیات اور نفس کو بھی میکانیکی علمیت کے طریقوں پر بیان کیا جائے ۔ ان کوششوں کا کام ہونا قطعی ہے ، کیونکہ عضویت اور اس کے ہمارادہ اعمال کی تشنیع بخش تشریح میکانیکی قوانین کے ذریعہ نہیں کی جاسکتی ۔ عضویت کے فعل و اثر کی محض میکانیکی فعل و اثر سے اب قطعی طور پر تفریق کی جا چکی ہے ۔ عضویاتی تخلیق و نمو متعدد تلاش اسباب ہیں ، مگر تمام عضویاتی زندگی مادی عالم میں کر فرما رہی ہے ، اس لئے ہم کسی عضویت میں دو نوع کے فعل و اثر کا مشہد ہو سکتے ہیں اور پہلا وہ ہے کہ فرما دیکھتے ہیں ۔ لیکن چونکہ حیات میزان وجود میں مادہ سے زیادہ وزن رکھتی ہے اس لئے مادی فعل و اثر حقیقی فعل و اثر کے تابع ہوتا ہے ۔ میکانیت غایتی اور مقصد تلاش حرکات کے تابع ہوتی ہے ۔ اگر تسلسل و ترتیب مادی حوادث میں مطلق اور واقعی فعل و اثر کا نتیجہ ہے تو ان میں حیات کا وجود نہیں ہو سکتا ۔ اس کا مطلب یہ ہو گا کہ اعلیٰ طبقہ وجود کا فعل و اثر ادنیٰ و طبقہ وجود کے فعل و اثر میں تبدیلی اور تغیر پیدا کر سکتا ہے ۔

ہمارا روزمرہ کا تجربہ صرف تین طبقات وجود ، مادہ ، حیات اور نفس کو ظاہر کرتا ہے ۔ یہ تینوں طبقات کی قسمیں الہی

حکمت میں مختلف امور کو ایسی ہیئت میں جو جسمانی مادہ کی طبیعت کی جگہ سمجھتی ہوگی ایسی ہیئتیں ایسی ہی حیاتی افعال نفسی افعال کی پیروی کرتے ہیں۔ جسمانی افعال نفس کی کسی درجہ میں ابھرتا ہے۔ نفس انسانی و جسم انسانی کے افعال ہر نفاذی افعال ہر نفاذ تک اور انداز ہوتا ہے۔ نفس و جسم کے باہمی تعلق کا کسی طریق بیان ہو اور اب کے ذریعہ ادراک نہیں کیا جاسکتا۔ یہ مادہ اور حقیقت حیات کے لئے اختیار کئے جاتے ہیں۔ انسان میں جسم اور ذہن کی طرح یہ دونوں درجہ درجہ دیکھتے ہیں جو ایک درجہ سے دوسرے پر عمل کرتی رہتی ہے۔ سائنس انک ان ہیئتوں مسائل کے حل کرنے میں سرگرداں ہے جو ایک وجود میں تین قسم کی حکمت کے باہمی تعلق اور متوازنیت سے رہتا رہتی ہے۔ اگر ہم اس خیال کو اختیار کریں کہ وجود کئی حالتوں کے ایک دوسرے پر قائم ہونے کے سبب درجہ درجہ جسم میں برتر اپنے سے فروتر کے افعال میں تبدیلی کرتے ہوئے ایک اعلیٰ مرتبہ ہونا کرتے ہیں تو یہ ہم کو ایک عالم میں قانون حقیقی میں کرتا ہے۔ یہ کئی طرح ایک دوسرے پر اثر کرتے ہیں اس کی منطقی اور نظری توجہ نہیں کی جاسکتی، مگر منطقی و حقیقت حیات کے نمایاں حقائق کو باطل نہیں کر سکتے۔ زیادہ حقائق طریقہ یہ ہے کہ حقائق کا اثبات کیا جائے اور حقیقت کو سمجھنے کے لئے ان کے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔

اسی صورت میں نفس سے اوپر وجود کے دیگر مراتب کو سمجھنے میں ایک عام آدمی کو بشمول سائنس دان، نفس کے حقیقی کی بات کا تجربہ نہیں، لیکن تمام بڑے مذاہب روح یا حقیقی نفس حیات سے بحث کرتے ہیں۔ مختلف زمانوں اور قوموں کے حضرات نے تجربات و کھنجرے کر لئے صاحب و جنہوں نے متفاوت

مذہبی روایات میں تصور و تہ پائی ہے اور جو مختلف روایات
نظامات کی پیروی کرتے ہیں، اپنے اس دعوے میں متفق ہیں
کہ مذہبی عقول پر وہود کے درجات ہیں، نفس کے اور
عزائم اپنی خصوصیت اور ابواب کی حکمت ہے۔ جیسے
حیات مادی ابواب میں سمجھنی نہیں جاسکتی اور نفس کا
ادراک خصوصاتی اور ان کے قوانین سے نہیں ہو سکتا، ایسے
عام ذی شعور نفس کے اور وہود کے درجات اور ضرورت
ان قوانین کے زیر نگران ہو سکتے ہیں جن کا شمار تجربات شعوری
اور منطقی نفس کے مادی ابواب کے تحت نہیں کیا جاسکتا،
جو اپنے معجزات زیادہ تر اس سے حاصل کرتے ہیں۔ کہ
انبیاء، اولیاء اور دیگر خاص محققین کے مادی انفس
کے معجزات تجربات سے رو اورانی کرنا اور ان حسب نفس کے ساتھ
مذہب انبیا و اولیاء کے سمجھنا شعور است شعوری سمجھنے
جاسکتی۔ ان حوالہ میں بعض عقل خدائی کے تو ہی ذہنی انفس
راہیں تھیں۔ ہاں جن امت سے ایسے ہی شعور و گروہاں تھے جیسے
کہ ایک سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا
حقیقت کے طور پر نفسی احساس کے متعلق خدائی تھیں کہ
جو اس تجربہ سے اور ہمارے قائل ہوئی جانتا ہے کہ یہ حوالہ
کے تجربہ یا منطقی نتائج سے زیادہ انہیں حقیقت راہیں تھیں۔
یہ معجزات احساس کی کیفیت نہیں شعور ایک علم ہوتا ہے
جو اس کیفیت کا موجب ہوتا ہے جو قابل حس یا منطقی
ابواب میں پائی نہیں کیا جاسکتا۔ جیسے کہ آنکھ سماعت سے
خروج ہے اور کئی بصارت سے ہو سکتا، ایسے ہی نفسی اور
ادراک نہیں ہو سکتا جو عقل نفسی ضروری کیفیات سے
کرتے ہیں۔ ان کے مادی حروف تجربہ میں ہو سکتے ہیں جو
حقیقت مادی سے گروہاں ان ہو سکتے ہیں۔

اب اگر مختلف درجہات وجود اور معیاریت کے ساتھ ایک
 اور ایک دنیا میں آباد ہیں ۔ ہر ایک اپنی مخصوص حیثیت
 کے ساتھ وابستہ اور ہر ایک عالم اپنے ماضیت سے ہمہ پیر ہوتا
 ہے اور اس میں مقصد کو پورا کرنے کے لئے فرد فرد
 حلالہ کے کمزوریوں پر توجہ دیا جاتا ہے تو یہ معیود کرتے
 ہوئے عالم بالآخر ذات الہیہ پر منتہی ہونگے ۔ انوکھت کی
 سطح پر بھی ایک خاص قسم کی عظمت ہونی چاہئے جو اپنے
 تمام ماضیت علاقوں پر اثر انداز ہونی اور تبدیلی پیدا کرتی ہو ۔
 جہاں خدا عزت العالی کی طرح کر فرما ہو ۔ جب ماضیات مادہ
 کے حلال بدل سکتی ہے ، اور نفس حیات کے اعمال میں تبدیلی
 کر سکتا ہے ، تو پھر شیوں مافوق ثنائیہ اپنے جسم ماضیت
 عالم میں تبدیلی ایک برتر کالی مقصد کی تکمیل کے لئے نہیں
 کر سکتے ۔ فطرت کو اس وقت تک اپنے تسلسل و ترتیب کی
 اجازت ہے جب تک کہ حیات منظر عام پر آکر نمود کر اپنے
 خاصہ کے مطابق عمل نہ لے ، اور حیات اپنے امتیازی قوانین کے
 تحت جب اس وقت تک ترقی کرتی ہے جب تک کہ نفس اپنے اشراف
 کے تحت اس کو مطیع کرنے کے قابل نہ سمجھنے لے ۔ اس طرح
 ہم درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے خدا تک رسائی حاصل کرتے
 ہیں ۔ خدا میں یہ ارادہ اور قدرت ہونی لازمی ہے کہ جو کوئی
 اس کے ماضیت ہو اس کو اپنے مقاصد کے مطابق کر لے ، جس
 کو مذہب کی رو سے معجزہ کہا جاتا ہے ۔ اس سے مراد
 قوانین فطرت کی خلاف ورزی نہیں ۔ اگر تمام مراقب وجود کی
 کثرت کو فطرت کا نام دیا جائے تو فوق الفطرت کی اصطلاح
 بے معنی ہو جاتی ہے ۔ قوانین کو توڑا نہیں جا سکتا بلکہ
 ایک قانون دوسرے قانون کے کسوں میں دخل اندازی

کر سکتا ہے اور نتیجہ میں اس کے مطابق تبدیلی واقع ہوا
 ہے۔

اسلام خوارق عادات کی اصطلاح کو عام مفہوم میں
 تسلیم نہیں کرتا بلکہ یہ عارضی طور پر قوانین فطرت کو معطل
 کر دیتے ہیں۔ یہ ان کو خدا کی ذات سے وابستہ کرتا ہے،
 جس کو نہ ہم اپنے تجرباتی مراتب و جہود میں دیکھتے ہیں،
 بمعنی عظمت کا یہ حق جس کی رو سے جب ضرورت سمجھنی جائے
 اپنی تمام ممانعت عباداریوں پر اثر انداز ہو سکے۔ اگر اسے
 انسان کو ایک محدود اختیار عطا کیا ہے جس کے ذریعہ وہ
 اپنے مقاصد کے مطابق کام کر سکتا ہے، تو وہ جو غیر محدود
 اختیار دیتا ہو مختلف اقسام کی عظمتوں کے ذریعہ، جو کہ
 خود اس کی مشیت کی تخلیق ہیں، کسی طرح باہد نہیں کیا
 جاسکتا۔ کوئی مخلوق اپنے خالق کو مختلف حدود میں کر سکتی۔
 کتب اور نس طرح فطرت کے کاموں میں تبدیلی بخوتی ہے،
 اس معاملہ کو سمجھنا قبولہ اور صحیح مشاہدہ سے ہو سکتا
 ہے۔ مگر کوئی چیز خدا کے لئے اصلاً ناممکن نہیں جو تمام
 مخلوقات کی زندگی میں علی التواتر جس طرح اور جس وقت جائے
 اپنی مشیت کے مطابق عمل کرتا ہے۔

قرآن کی رو سے کائنات ایک عقل و نظم کی عباداری
 ہے۔ لیکن عقل و نظم عجز، عجز، مختلف سطحوں و جہود پر
 کار فرما ہیں۔ خدا کے پاس ہر جہز کے غیر محدود خزانے
 ہیں لیکن وہ ہر جہز کو ایک انداز سے ظاہر کرتا ہے۔
 ہر لمحے اور ہفت و اتفاق کو اس کی مشیت میں کوئی مقام نہیں۔
 اگر انسان کو حقیقی بصیرت عطا کی گئی ہے، تو وہ کائنات
 میں کوئی خامی نہ پاوگا۔ اگر وہ نہیں اشرافی سمجھتا۔

ہوتا ہے ، تو اس کو جاننا چاہئے کہ وہ درست طریقہ پر
 نہیں رہتا ہے ۔ تخلیق ہر قسم پر ایک منظم حکومت ہے ۔
 سبب کے طریقے اقلیم بہ اقلیم بدلتے رہتے ہیں ، لیکن قانون کی
 حکومت ہر گز نہیں ہے ، خواہ کتنے ہی مختلف قوانین مختلف
 مناجات پر کار فرما رہیں ۔ خدا علت العمل ہے ، سببیت
 محض میں خدا کا قہر کردہ سلسلہ ہے ، جس میں صرف
 راتر قوانین کے ذریعہ تغیر ہو سکتا ہے ۔

عادت اور خرق عادت

نظریہ عہد کی اس توضیح سے ہم اسلام کی اس انقلابی
 ضرورت کا اندازہ کر سکتے ہیں جو اس نے مذہبی اعتقاد کی
 اس کے تعین کی بابت کی ہے ۔ تمام مذاہب میں ایک عامیاندہ
 خیال کا میلان خاطر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے معتقدات کی بناء
 پر فوق الفطرت امور پر رکتے ہیں ۔ وہ خدا کو فطرت کے
 عادی اور طبعی امور میں نہ پاسکا ۔ ایک پیغمبر یا ولی کے متعلق
 یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس نے اپنی صداقت و حقانیت فطری
 ترتیب کے نظام کو توڑ کر اور عارضی طور پر قانون عہدیت
 کو منسوخ کر کے ثابت کی ہے ۔ ایک جاہل آدمی کے لئے
 یہ اس امر کا ثبوت تھا کہ وہی خدا رسیدہ انسان ہے جو خدا
 کو کامیاب طریقہ پر ساحرانہ اعمال کی ترغیب دے سکے ۔ اور
 یہ فرض کر لیا گیا کہ جو مامور من اللہ ہوتا ہے وہ نہ معمولی
 طور پر پیدا ہوتا ہے ، نہ معمولی طور پر زندگی گزارتا ہے ،
 اور نہ معمولی طور پر مرتا ہے ۔ فلاسفہ نے کائنات کے عقلی
 نظام کے تصور کو ترقی دی تھی ، لیکن مذہبی ذہنیت مخالف

راستہ پر گمزن ہوئی۔ یہ خدا کی مطلق العنانی اور دخل اندازی کا ایک خام تصور تھا، جس نے عام ذہن کو خدا کی ہستی اور انبیاء کی صداقت کے لئے ایک ثبوت کے طور پر لیا۔ تمام دنیا میں عامیانہ تصور یہی ہے کہ وہ اپنے مذہبی عقیدہ کی اساس معجزات کو قرار دیتے ہیں۔ قرآن بار بار اس کا اعادہ کرتا ہے کہ وہ کیا چیز تھی جس کے لوگ پیغمبروں سے مصائبہ کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اس نازل شدہ کتاب کی صداقت پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم فرشتوں کو کتاب لے کر آسمان سے اترتا نہ دیکھ لیں۔ وہ ایسی نشانیاں چاہتے تھے جو ان کو حیران اور عاجز کر دیں۔ جب انہی امور نے فوق الفطرت نشانیاں چاہیں تو قرآن نے ان کی توجہ مظاہر فطرت کی طرف منحرف کرائی۔ قرآن لہذا ہے کہ تم غیر معمولی نشانوں کے طالب ہو۔ اگر تم کو ایسی نشانیاں دکھلائی جانیں تو وہ تم میں اس قسم کا ایمان پیدا نہ کر سکیں گی جن سے حقیقتاً تم شایعیت یاب ہو سکو۔ جو فطرت کی معمولی کار ڈاریوں میں خدا کو نہ دیکھ سکو تو وہ کبھی خلاف معمول افعال میں اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس طرح اسلام یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جو اس دنیا میں رہ رہے ہو اور ہر لمحہ مٹتے ہوئے ہیں وہ آخرت میں بھی اللہ کے رسیدگئے۔ کسی بڑے مذہب کی آسمانی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں مباحثات فطرت اور اس کے اعتدال پسندانہ کاموں کو اس قدر مذمت اور کثرت کے ساتھ خدا کی ہستی کے ثبوت میں پیش لیا گیا ہو۔ تمام کائنات ایک عظیم معجزہ کی صورت میں ہمیں مل رہی ہے۔ "خدا کی نشانیاں دنیا میں بھی ہوئی ہیں اور خود

تمہارے تفویض میں بھی ”... جن کو حضور کے متعلق شک و شبہ نہ ہو اور ان زمین کے مردہ ہونے کے بعد جن اللہ کے فرشتہ پر مقرر کرنا ہے۔“ (وہو الذی یخیرا بین یسری رحمتہ حتی اذا اقلت حساباً لہما سئلہ لیت فیما یخیر لہما بہ السلام) (آخر جہنم میں کل الصراط) (خروج النبی علیکم ذلک کروں) (سورہ اعراف ص ۵) (اور یہ ہے کہ اگر فرمائی ہے کہ ان کو رحمت سے پہلے عزائیں پہنچانے کے لئے مقرر ہونے کی ضرورت تھی پہنچا دیں۔ پھر جب وہ بوجہ الہی بدلے اترتی ہیں تو انہیں کسی مردہ زمین کی کسی کی طرف پہنچانے کے لئے مقرر ہے۔ پھر ان سے ہائی برساتا ہے اور زمین میں ہر طرح کے بھلے پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں تاکہ تم قدرت الہی کی کائنات سنہیں سنبھالو اور ان کو (مردوں) وجود موت و حیات کا ایک خونگوار تناسب اور دو حالتوں کا تبادلے جو بالقولہ ایک دوسرے میں بدلے ہوئے ہیں۔ اسلام انسان کے دل سے موت کا خوف دور کرنا چاہتا ہے اور مظاہر قدرت کو پیش کر کے یہ بتانا ہے کہ موت فنا کی آخری صورت نہیں۔ ”فالی الحب والنوی یخرج الی من السموت و یرج الی من الدنوی“ (ذالکم اللہ فانی) (مردوں کو انعام) (۵۹)۔ (دیکھو یہ اللہ ہی کی کار فرمائی ہے کہ وہ سچ کے لئے اور کھوئی کو نکل کر دیتا ہے۔ وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا اور وہی مردہ کو زندہ سے نکالتے والا ہے۔ وہی ہر مردہ کو حیات بخشتا ہے۔ پھر تم کلام کو بہکے چمکے جا رہے ہو!)

قرآن قدرت کا حکمیاتی اور نفسیاتی تصور ایک منظم ماحول کی صورت میں پیش کرتا ہے اور اس کو وجود و حیات و جود اور کائنات میں انسان کے مقام کے لئے ایک معجزی نقطہ بحث بنانا چاہتا ہے۔ یہ انسانیت کو معنویت سے جدا کر کے فطرت کی طرف لانا چاہتا ہے تاکہ

حیات اور خدا شناسی کی راہ پر لئے آئے۔ جب وہ مادی کائنات کی طرف اشارہ کرتا ہے تو وہ اکثر عالم فنی کے نظم و ضبط کی طرف رجوع کرتا ہے۔ نباتات کے نمو کی عجوبہ زائیوں کا بارہا حوالہ دیتا ہے، حیات کی ماہیت اور اس کی ایک حالت سے گذر کر دوسری حالت میں محفوظ رہنے کو کئی نشانی کے طور پر پیش کرتا ہے۔ دنیا ئی نباتات اپنی خاص بقا سے شاد کام ہے۔ حیوانات کی بقا بھی اسی کے مشابہ ہو سکتی ہے۔ فطرت جو عضویاتی زندگی کی حفاظت و احیاء کرتی ہے، وہ انسان کو محض فنا ہونے کے لئے نہیں چھوڑ دیگی۔ حیات نفس کے مقام پر پہنچ کر، جہاں انا اور خودی جنم لیتی ہے، یہ اعتبار دیا جاسکتا ہے کہ یہ ان ذوات کی بحیثیت انفرادی خودی کے حفاظت کر رہی۔ نگہداشت کے قوانین مختلف مراتب وجود میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ عالم نباتات یا حیوانات میں صرف اجتماعی بقا یا بقائے انواع ہو سکتی ہے، کیونکہ شخصیت کا ظہور ابھی بردہ خفا میں تھا۔ فرد کی خودی یا انا کے ظہور کے ساتھ خدا بحیثیت قوت حیات شخصیتوں کو بنا سکتا ہے، جیسے کہ شخصیتیں اجسام کے فنا کے بعد جن سے وہ وابستہ ہوتی ہیں، رہتی ہیں۔ قوت تخلیق، تحفظ و بقا کا سر و سامان کرتی ہے، مگر اس نگہداشت کا دھنگ مختلف مراتب وجود میں مختلف رہتا ہے، کیونکہ قانون علمیت مختلف مراتب وجود میں مختلف ہوتا ہے۔ قرآن کا سادہ اسلوب بیان یہ ہے کہ وہ خالق جس نے تمہیں ایک مرتبہ عدم سے وجود بخشا اس پر قادر ہے کہ وہ دوسری صورت میں تمہاری ہستی کو جاری رکھے۔ کیونکہ تمہاری پہلی تخلیق نے اس کو تھکا نہیں ڈالا۔

فوق الفطرت کی تعلیم بطور اساس ایمان ہم قرآن میں

کہیں نہیں پاتے۔ انسان معجزات کے مطالبہ کو ترک کر دے اور فطرت و عقل کے ذریعہ خدا کی طرف بڑھے۔ حشرات سے لے کر سمروں تک اس کو فکر و نظر کی دعوت دی گئی ہے تاکہ وہ فطرت کے طریق عمل کو دیکھے اور ان میں معنویات اور افہامیت پر غور کرے۔ اس کو چاہئے کہ حیات کی عجوبہ زا مناسبت پندیری اور ہر جگہ فطرت کی کار فرمائوں کے سبب عقل کا مطالعہ کرے۔ قرآن کہتا ہے کہ صرف ارنٹ کی تر سب اور اس کی اپنے ماحول کے ساتھ حیرت انگیز مناسبت پندیری کا مطالعہ خدا کے شہ خیر اور اعتدال پسند ہونے کے عقیدہ کی طرف رہنمائی کریگا۔ یہ مذہبی اعتقاد کے نشور و ارتقاء میں یقیناً ایک زبردست قدم تھا۔ یہاں اگر انسانیت اپنی طفولیت سے نکل کر شباب پر پہنچتی ہے۔ انسان نے اپنی مذہبی بیداری کے بعد لکھتا ہے کہ ”عام عیسائی اعتقاد اسے مذہبی یقینات کی بنیاد حضرت عیسیٰؑ کی معصوم ولادت پر رکھتا ہے۔ لیکن میرے لئے ہر چہ جو معمولاً اپنے والدین کی وساطت سے پیدا ہوتا ہے خدا پر ایمان لانے کا کافی اور کافی معجزہ ہے۔“ یہ بعینہ اسلامی انداز فکر ہے۔ فطرت، جیسا کہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں، صرف ایک جزو ہے وجود کی مجموعیت کا۔ لیکن اسلام غیبات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہم جائز طور پر اس سے درست نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔ استقرائی استدلال جزئیات سے علوم کی طرف بڑھتا ہے اور استخراجی استدلال اپنے نتائج پہلی مقدمات سے نکلتا ہے۔ قرآن استقرائی اور استخراجی ہر دو استدلال استعمال کرتا ہے۔ ان کے لئے جو خدا کو بدیہی الثبوت مانتے ہیں، یہ فطرت و انسان اور دنیا و آخرت کی بابت

نتائج استخراج کرتا ہے۔ ان کے لئے جن کا یہ ایمان نہیں ہوتا، مگر ہر فطرت کے تفصیلی مطالعہ کے لئے استقرائی طریقہ استعمال کرتا ہے، اور ان سے عام نتائج خالق کی کائنات و حقیقت اور ہستی کی بابت اخذ کرتا ہے۔ کہوئی خدا سے کائنات کی طرف یا کائنات سے خدا کی طرف قدم بڑھا سکتا ہے۔ ہم چڑھیں یا اتریں، یہ بہر صورت ایک ہی راہ ہے۔ یہ قرآنی الفاظ کی تشریح ہے: خدا ہی اول اور خدا ہی آخر ہے، وہی ظاہر بھی ہے اور وہی باطن بھی۔ ہم خدا سے بحیثیت خالق اور مبداء فیاض کے آغاز کر سکتے اور اس کی مخلوقات میں بھی معقولیت اور خیر کی دریافت کے لئے بڑھ سکتے ہیں۔ خدا ہی بحیثیت علت اولیٰ کے ہر چیز کا آخری جواب دہ ہے۔ ”تیرے آقا کی طرف ہر چیز رجوع کرے گی، وہی سب کا مرجع ہے“۔ چنانچہ اگر بصرفہ دیگر ہم مخلوقات سے مطالعہ نہ آغاز کریں تو خدا کی قدرت اور ہمہ خیریت کو نہ میں بھی جاری و ساری بنائیں گے۔

اسلام پہلا مذہب ہے جو کائنات پر اس قدر زور دیتا ہے تا کہ معقول سمند انسانیت پہلے یہاں اس کی تلاش شروع کرے۔ خارجی عالم طبعی کے علاوہ دیکھ انسان کی توجہ خود میں کی فطرت کی طرف مبذول کرتا ہے: ”و فی انفسکم افلا تبصرون“ (اور خود تمہارے نفوس کے اندر بھی، کیا تم نہیں دیکھتے!) فطرت داخلی اور فطرت خارجی ہر دو کے مطالعہ کی سخت تاکید کر کے وہ اپنی تعلیمات کا خلاصہ ایک جگہ اس و فوق کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ اسلام فطرت کے مماثل ہے۔ ”و قدیم و جدید لہن حنیفاً“ فطرت اللہ الہی فطر الناس علیہا الا تبدل لخلق اللہ ذالک الدین القیم“ و لکن اکثر الناس لا یعلمون“۔

انہی کی راہ میں ہر طرف سے منہ بند کر دیا صرف ایک خدا
کی طرف رخ کر لو، یہی فطرت الہی ہے جس پر اس نے
انہیں کر دیا کیا ہے۔ فطرت الہی کے لئے کبھی تبدیلی
نہیں، یہی دین کا سوا کچھ راستہ ہے۔ لیکن اکثر انسان ایسے
ہیں جو نہیں جانتے۔ سنن الہی کو سمجھنے کے لئے نہ صرف
سنن فطرت کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ یہ لکھا گیا ہے کہ
فطرت میں نہ اور مذهب بھی اس کے مطابق ہوگا۔
بعض لوگ سائنس اور مذهب کی باہمی آویزش کا ذکر کرتے
ہیں۔ سائنس دراصل مطالعہ فطرت کو پیش کرتا ہے اور
مذهب فوق الفطرت مسائل سے بحث کرتا ہے۔ اسلام اس دھار
کا حصہ خود کو فطرت کے قائل بنا کر رہتا ہے۔ وہ مذهب
جو فطرت کے قریبی مطالعہ کا حکم دیتا ہو، تو نہ اس کی
حالت غائب دریافت کی جائے، کیونکہ سائنس سے دست و پائی
ہو چکا ہے، یہاں سنن، فطرت اور مشیت الہی میں کامل توافق
ہے اور سچے مذهب کی یہی تعریف ہے کہ وہ اس کو اتحاد
و یگانگی پر ایمان لانے کی تہنیت کرے۔ اور مذهب مائل بہ
سراپا ہو اور سائنس تعصب و تنگ نظری کو اپنا ہمراہ
قرار دے تو ایسی صورت میں وہ قدرت پر سر ہیکار رہیں گے۔
لیکن جب سائنس کے معنی کائنات کے اتحاد و یک رنگی کی دریافت
کے ہیں اور مذهب کے معنی بھی کثرت میں وحدت کو ہانے
کے ہیں، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے تکیہ اور معاون کی
حالت سے ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں۔

الہام کا یہی نظریہ تھا جس نے ان مسلمانوں کو جو
زمانہ کے معنوں کی تحقیق و دریافت میں سرگرم تھے، عالم طبیعی
کا راز دست حق اور تمام فطرتوں کا قیام بنا دیا تھا۔

باب چہارم

اسلامی خدا پرستی

عالم غیب

ایمان بالغیب اسلام کی مسلمہ اساس ہے۔ اس لئے قرآن کی پہلی ہی سطر اس کو شرط اولین قرار دیتی اور ہدایت ربانی کے لئے ناکزیر بتلاتی ہے۔ قرآن اس کی توثیق کرتا ہے کہ کوئی راہ حق و صداقت پر جاوہ پیا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس شرط کو تسلیم نہ کر لے۔ یہ سوال فوراً قلب و دماغ میں ایک خلش پیدا کرتا ہے کہ کسی ایسے اصول مؤمنانہ کو تسلیم کرنے کے لئے کیوں سمجھا جاتا ہے جس کا کوئی ثبوت نہ ہو۔ جس کسی نے منطق یا کسی علم کا مطالعہ کیا ہے، اسکو مذہب سے ایسی توقع نہیں رکھنی چاہئے جو وہ جائز طور پر سائنس اور ریاضیات سے بالعموم نہیں رکھتا۔ ہر علم کے مطالعہ کی بنیاد چند عقیدوں پر ہوتی ہے جن کی بناء غیر مرئیات ہوتی ہیں۔ قانون کی سببیت اور فطرت کی یک رنگی کل سائنس کا بنیادی اصول ہے۔ ایک سائنسدان اس عقیدہ سے آغاز کرتا ہے کہ ایک کائنات ہے جو اپنے ہر پہلو اور جزئیات میں قانون کی تابع ہے۔ لیکن جو کائنات مشاہدہ اور تجربہ میں ہے وہ موجودات کی مجموعیت کا ایک نہایت حقیر جزو ہے۔ اس طرح ایک سائنسدان لا محدود کل کا دعویٰ کر سکتا ہے جبکہ وہ ایک نہایت محدود حصہ کا علم و تجربہ رکھتا ہے۔ ہر سائنسدان یہ اقرار کریگا کہ محسوسات سے زیادہ غیر محسوسات کا عالم بے پایاں و عظیم ہے۔

مذہب کے لئے غیر مرئی کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) غیر تجربہ عالم ضرورت کی وسعت۔ (۲) عالمیت کی یک رنگی اور عالم گیریت کا مشروطہ، جو ہمیشہ اصول موضوعہ یقین و ایمان کا معاملہ ہے۔ اللامتون اس نظریہ کا زبردست حامی تھا۔ انہوں نے ضرورت غیر محسوسات پر مبنی ہے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ طبیعی وجود کا انحصار اعداد پر ہے، لیکن اعداد اور ہندسی نسبتاً غیر محسوسات پر مبنی ہیں۔ کسی نے بھی مثالی و معیاری نقطہ اور مثالی و معیاری دائرہ نہیں دیکھا۔ لیکن تمام واقعی نقاط، دائرہ و خطوط، جو عالم موجودات میں گنبد بن جاتے ہیں، وہ ایک خاص قابل اپنے مثالی نمونوں کی بنتے ہیں۔ وہ اپنا یہی نظریہ ان تمام عمومی اور مجرد تصورات کی بابت رہتا ہے، جو عالم سب سے متعلق رہتے ہیں۔ لیکن تمام قابل ادراک ممکن اس میں شامل ہیں۔ کسی نے بھی کبھی حسن مطلق، جس مطلق، اور عدل مطلق کو نہیں دیکھا، مگر وہ ان سب کے غیر مرئی اساسات قائم کرتا ہے۔ یہاں ہم تصورات اور حقیقت کے زبردست رہنما سے دو چار ہوتے ہیں جو ایمان کا سب کو تمام عقلی ادراک اور احساس شعور کی اساس کے طور پر پیش کرتا ہے۔

یہ ایک عام دستور ہو گیا ہے کہ مذہب کا موازنہ ایک طرف فلسفہ سے کیا جاتا ہے اور دوسری طرف سائنس سے اور نہایت سطحی طور پر یہ اندھا کیا جاتا ہے کہ مذہب ہمیں ایمان کا سب پر مجبور کرتا ہے۔ حالانکہ سائنس صرف قابل ادراک اور قابل حیات حقائق سے بحث کرتی ہے اور فلسفہ صرف منطقی مسائل پر تامل لال یا نظری افکار سے بحث کرتا ہے۔ ہم اوپر مذکور حکم میں کہ اس طرح ان تینوں کی تعبیر ایمان بالغیب کی بنیادوں پر ہوتی ہے۔ عقلی خود وجود کی اعتدال پسندی پر

استوار ہے ، جو ایک طرح کا ایمان بالغیب ہے ، کثرتِ نکتہ و جود
کی مجموعی معقولیت ایک ایسی صورتِ حال ہے جو کبھی قابل
فہم یا مشاہدہ پذیر نہیں ہو سکتی ۔

تمام فلسفہ کا آغاز و انجام حیرت پر ہوتا ہے ، یہی حالت
سائنس کی ہے اور یہی حال مذہب کا بھی ہے ۔ یہ کہنا بہانہ
ہے کہ مذہب کے سلسلہ نسب میں بجائے حیرت کے خوف کا
عنصر پایا جاتا ہے ۔ ہم امید کر ایسے ہی مذہب کا تصور
مورث قرار دے سکتے ہیں ۔ ارتقاء کے انسانی کے ابتدائی درجوں
میں خوف و رجاء اور حیرت یا ہراسِ اربت کا شعور اور غیب کی
بابت تصورات مبہم اور توہم پرستانہ تھے ۔ علم اور مذہب
کی ترقی کے ساتھ ان میں زیادہ سے زیادہ بنیادی اور زیادہ سے زیادہ
گہرائی آتی گئی اور رفتہ رفتہ ان کی تطہیر ہوئی ۔ فلسفہ کے
توالد و تناسل کا یہ باطل تصور ہے کہ کسی مظہر کے اصلی
اجزاء یا سراخ اس کے اولین تصور سے لگایا جائے ۔ ریاضیات اور
سائنس کی ابتداء بھی بے ذہنکی تھی ۔ آزمائش اور فروتنی کے
طریقوں سے لے کر انہوں نے بتدریج ترقی کی ، یہاں تک کہ وہ
اس مقام پر پہنچے کہ وہ فوق الحات اور واقعیت پسند ہونے کا
دعویٰ کر سکیں ۔ سائنس کے توہم پرستانہ اور بے ذہنکی آغاز
کے سبب اس کی معروضیت کے متعلق کوئی شک نہیں رہا ۔ علم
حیرت کی نشو و نما علم نجوم سے ہوئی ، اور علم کیمیا ، الکیمیا
سے صورت پذیر ہوا ۔ اگر کوئی یہ اصرار کرے کہ اصل
مذہب بھی ، جس کے متعلق بیکن کا یہ خیال ہے کہ ایک
مضبوط حقائق پر اسکی تعمیر ہو نہ کہ زمانہ کی سوجیوں پر اسکی
اچھالا جائے ، جو نکتہ عجیب ہوسکتی اور قبائلی مسائل کی
رضا جوئی سے نمودار ہوا ہے اسنے اسکی حقائق اور مقصد پسندی

گو یہی قانون نہ کہہ کر تصور کیا جائے ؟ مذہب کے
 نسبت بھی یہی تصور اور جذباتی رہایتوں سے طبعاً اس
 طرح آلودہ رہے جسے کہہ علوم و فنون کے غیر مرئیات
 اور آلودہ نظریات سے برا سمجھ دیتے رہے ۔ سائنس غیر مرئی اور
 محض انسانی شکل میں لانے کی سعی میں ایک غلطی سے
 فوری غلطی کی طرف گمراہ رہی ہے ، مگر باقی ہمہ انہی
 والہانہ پستی کے عقیدہ میں مبتلا نہیں ہوئے ۔ مذہب بھی
 یہی رائے اپنے غیبات اور پاکیزہ ، استعلائی اور برتر و اعلیٰ
 والا ہے ۔ خیال یا احساس کی خطا گریوں نے غیبات کی معروضیت
 کے عقیدہ اور متزلزل ہونے نہ دیا ۔ اگر سائنس غیر مرئی اور
 انسانی لایا تو کٹر دے تو از یا افتاد ہو جائے ۔ اسی طرح
 بلا حس کے کسی مذہب کا وجود ممکن نہیں ۔ سائنس اور مذہب
 میں غیر مرئی اور اعتقاد کے طریقہ بنائے شامل سمجھنا برافق نہیں
 ہوتے ۔ مذہب بطور اصول حیات اس کی جانب ایک شخصی طرز
 کا متعلق ہے اور سائنس اس سے مندرک بالحواس وجود کو
 سمجھنے کے لئے ایک کارآمد مفروضہ چاہتا ہے ۔

یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ سائنس نے ایک اعلیٰ مقام کا
 انکشاف کیا ہے کہ جس میں اس کا انداز غیر مرئیات کی طرف
 اب قوت سے بالکل آزاد ہے ۔ ایسا ہی دعویٰ مذہب کی طرف
 سے قرآن پاٹ نے پیش کیا ہے ۔ یہ خدا پرستی سے قبل ان کے تمام
 تصورات کی تردید کرتا ہے جو بے حودہ خواہشات ، باطل
 خیالات اور غیر یقینی قیاسات پر مبنی تھے ۔ عالم روحانی کے
 تصور کی لطافت کسی پر ترستی کے خیال کی رفعت کے عین
 حال ہے جو سرچشمہ ہے تمام قوت ، محبت اور علم کا ۔

تحقیق حق میں سائنس اور مذہب کے بہت سے لسانی

تصورات مماثل ہو سکتے ہیں۔ یہ کہہا جاتا ہے کہ سائنس کے حقائق کا اندازہ عملی طور پر کیا جائے، اور اس کے فوائد کو تخمینہ انسانی فلاح و بہبود کے انداز میں سمجھا جائے۔ اسلام کی پیش کردہ خدا پرستی کو عملاً جاننا چاہیے، اور یہ پایا کہ یہ حیات و حسیں کی مدد و معاون ہے۔ سائنس کا نفع یافتہ شیب و حدت وجود پر مبنی ہے، جس کی رو سے جسم وجود کا سرچشمہ ایک اساس وحدت ہے۔ یہ کہہا جاتا ہے کہ سائنس نے فرع انسانی کو خدائی خداؤں اور ارواح خدائی کے متعلقہ خوف سے آزادی بخشی۔ اسی طرح ایک طاقتور، غنی اور مہربان خدا کے عقیدہ نے تمام بے اصل نفویات سے منجھی رکھی کی۔ ایتھورس خداؤں پر اعتماد کو زعمہ کر کے انسان کو خوف سے آزادی دلانا چاہتا تھا لیکن اس مقصد میں لذت اور مادیت سے نہیں زیادہ خدا پرستی نے کامیابی حاصل کی۔

روح کی قوی مری سے غیر مری کی طرف، خارجیت سے داخلیت کی طرف اور غیور سے متینت کی طرف حرکت ہے۔ انسان کا فہم و ادراک اس کے جسم اور عالم طبیعی کی خارجی شناخت سے شروع ہوتا ہے۔ ہزاروں سال تک یہ فطرت کی قوتوں کو انہماک کا درجہ دینا رہا، یا یہ کہہنا کہ یہی بات ہوئی کہ وہ ان کو پس اپنا بشریت سے آراستہ کرتا رہا۔ مذہب تسمیہ و تبسم اس کا ناگزیر لزوم تھا۔ جانب آفاق میں اس نے خود اپنے جذبات اور امنک کے نمونے ہائے۔ اگرچہ کہ فطرت کی طاقتیں اس کو خود سے زیادہ طاقتور معنوم ہوئیں۔ جب اس نے فطرت کی بسبب قوتوں کو سنجیدگی کی کوشش کی تو اس نے خود اپنے حیاتی وجود کو ان میں منعکس دیکھا۔ ان سے پیام ربط کا واحد طریقہ ان کو خویش کرنا تھا۔ ایک عزم۔ تک اس کے خدا خود اس کی خواہشات کے تمثال و پیکر تھے۔

پھر ایک ایسا مقام آیا کہ فطرت کی طاقتوں کو الوہیت کا
 درجہ نہ ملے کہ علاقہ اس نے اپنے منشاء میں کو، یعنی ایسے
 انسانوں کو جنہیں غیر معمولی فوٹوں سے سرفراز کیا تھا،
 یہ وہ الوہیت نہ شروع کیا۔ یہ یقین کیا جاتا تھا کہ ایسے
 انسان زبردست تھے اور روحانی فوٹوں کے حامل ہوتے ہیں۔
 زبردست سکون اور عظیم فائقین موجود بنائے گئے۔ جب مقدر
 انہیں اور مخالف کائنات کے تصور نے جنم لیا تو چند قوموں
 نے اپنے عظیم روحانی منشاء میں کو اس کے مقابل قرار
 دیا۔ یہ تجسس کی منزل تھی۔ یہ یقین کیا جاتا تھا کہ
 ہر عظیم موجودات کی ہستی عظیمہ کے ملا ایسے انشعاب
 میں ملوث ہو جاتی ہے اور ان کی تعظیم و برستیں میں ظاہری
 خدا کے جتنی تھی۔ انسان اس وقت تک ان دیکھے خدا کے
 تصور کی اہمیت نہ رکھتا تھا اس لئے ایک خدا کے تصور پر
 پہنچنے کے بعد بھی انسان کی اس سے تشفی نہ ہو سکتی تھی
 ۔ وقتیکہ وہ اس کو محسوس شکل میں نہ دیکھ لے۔ بلکہ
 کوئی اور ایسا اور حضرت عیسیٰؑ بھی قادر مطلق تصور کئے
 گئے اور یہ سمجھا گیا کہ خدا نے خود مائل یہ کرم ہو کر
 انسانیت کے فائدہ کی خاطر یہ روپ دھون کیا ہے۔ ان کی ہم
 نسل، حقیقت الحقائق کے ساتھ ایسی مکمل سمجھی گئی اور
 یہ یقین کیا گیا کہ یہ کامل انسانیت ہے۔ لہذا یہ تمام خدائی
 صفت کے حامل سمجھے گئے۔ بجائے اس کے کہ ان کو انسانیت
 کی صورت میں اور اخلاقی و روحانی مثال یا معادلات کا معنی تصور
 کیا جاتا ہے یہ سمجھایا گیا کہ یہ غیر محدود ذات مطلق تھے جنہوں
 نے عارضی طور پر محدودیت کا لباس زیب تن کر لیا ہے۔
 قدرت لینا میں کرشمہ سے یہ بیان منسوب کیا گیا ہے کہ

جب کبھی مذہب سکڑ جاتا ہے تو میں انسان کی صورت میں
جنود کو ہوتا ہوں اور دنیا میں نزول کر کے دہرندہ لطائف
و صداقت کو پھر واپس لے آتا ہوں۔

جب افق تاریخ پر اسلام جنود فرما ہوا تو دنیا کی سب سے
مہذب قومیں ذلت پرستی اور اوتار پرستی کی ذلت میں رہی
لیں۔ اسلام نے انسانیت کی جو زبردست خدمت انجام دی ہے
وہ خدا کے تصور کی رفعت و لطافت ہے۔ اسلام نے اس
امر کی جہاد و سعی کی کہ انسانیت کو ایک طرف دوسری
خداؤں کی ذلت سے نجات دلانے اور دوسری طرف اوتار پرستی
سے آزاد کرے تاکہ انسان ان دیکھے خدا کی طرف رجوع
کرسے۔ "لا تدرہ الا بصار و هو بدرک الابصار" وہ تمہیں
دیکھتا ہے لیکن آنکھیں اس کی دیکھ سے قاصر ہیں۔ وہ خالق
ہے، وہ اپنی مخلوقات پر محیط ہے۔ لیکن سائنس ہی اپنی مخلوقات
سے سترہ اور وراء الوریٰ رہی ہے۔ اپنے خالق کے ساتھ تمام
مخلوقات کا اساسی تعلق اختیاری اور غیر اختیاری اطاعت ہے۔
نوع انسانی کی برتر اور برگزیدہ مہمنہاں بھی اس کی اوریہ ہیں۔
مخلوقات کی تکاملات اپنے خالق کے ساتھ کا سلا خود سیردگی سے
حاصل کی جاسکتی ہے اور یہی اسلام کے لغوی معنی ہیں۔ وہ خود
سیردگی تمام کائنات میں پائی جاتی ہے۔ قرآن کی رو سے آسمان و
زمین اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب مسلم ہیں۔ زمین کی پہنائی،
درختوں کی بالیہ کی، دریاؤں کی روانی، پرندوں کی غنیمت سبھی
اور حشر حشرات کی حرکت سب خالق کریمت کی تسبیح و
تحمید میں مصروف ہیں۔ وہ تسبیح و تحمید ایسی زبان میں
ہے جس کو انسان سمجھ نہیں سکتا۔ اپنی فطرت کے ساتھ ہی

زندگی گزارنا ، جس سے کہ وہ سو فراز کئے گئے ہیں ، یہی گویا ان کی پروردگار تعالیٰ اور مخلوقوں کی عبادت گزار ہے ۔ تمام خلقت میں خدا کا نامور ہے لیکن خدا جسم سے منزہ ہے ۔ ”ابس نعمتہ شیء“ اس کے مثال کوئی چیز نہیں ۔ تمام تشبیہات جن کا اس پر احلاق کیا جاتا ہے ، ناقص ہیں ۔ کوئی اس کی کمال و حقیقت کا بالکلیہ ادراک نہیں کر سکتا ۔ وہ رگ جان سے قریب تر اور ساتھ ہی دور تر ہے ۔ کون و مکان بلا سب قوت کے اس کی مشیت کو اپنے اندر سمونے سکتے ہیں ۔ ”اللہ نور السموات و الارض“ ، ”اللہ آسمان و زمین کا نور ہے“ لیکن تمام نور جو ناقص آلاءِ حضرت پر ظہور کیا گیا ہے وہ اس کے نور کے مقابلہ میں محض نل کی محبت رکھتا ہے ۔ اس کا نور خود فروزاں اور لامکانی ہے ۔ وہیں مشرق ہے اور وہیں مغرب ۔ لیکن اس کا نور نہ شرقی ہے اور نہ غربی ۔ ہر چیز خدائے برتر سے ظاہر ہوتی ہے اور اس کی طرف رجوع ہوتی ہے ۔ وہ قدرت ، عظیم اور عشق کا سرچشمہ ہے ۔ وہ مٹی قدرت سے تمام کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے ، اس کی رحمت کل اشیاء کو آشوش میں لئے ہوئے ہے اور اس کی جنت زمین و آسمان کی مہنائیوں کے برابر ہے * ۔ وہ اپنی ذات کا علم و فطری اور اخلاقی نظام ، حسن ، خیر و ایمان اور عشق سے کرتا ہے ۔ اسلام کسی قسم کے بھی مادی ذرائع سے اس کی مثال نہیں کی ممانعت کرتا ہے ۔ اگرچہ انسان مریض بیکروں کی ترانے پر مجبور ہے اور اس کے تمام ذہنی تمثالات کو علامتی سمجھنا چاہئے ۔ وہ سمیع و بصیر ہے ، لیکن اس سمع و بصر کی کمال و حقیقت ناقابل ادراک ہے ۔ وہ سمع دان ، سمع توان ، سمع خیر کرنے کا نمونہ کمال ہے ، لیکن عین و معیار کہیں کا مالا صورت

بذبح نہیں ہو سکتا۔ اس کی اسی مثالی مشہود میں ایک منظم غیب کی حشیت سے پرستش ہونی چاہیے۔ اگرچہ وہ سرچشمہ تمام عالم شہود کا ہے، وہ تمام محسوسات سے منزہ ہے، وہ زبردست ربانیت داں ہے۔ ہر چیز جو اس سے ظہور و نہر ہوتی ہے، انداز کے مطابق اور محدود ہے، لیکن اس کو اعداد کے مقابل نہ ٹھہرانا چاہیے جیسا کہ فیشا غورس نے ٹھہرایا تھا۔ اسلام کی رو سے اس کا برتر ظہور اس کے مختص اور برگزیدہ بندوں کی روحوں میں ہے جو پر شوق اور والہانہ انداز میں اپنی عبادت کا نذرانہ اس کے حضور پیش کرتی ہیں اور وہ اس کے انبیاء ہیں، جن کو اس نے ہر قوم میں مبعوث کیا ہے۔ وہ تمام کے تمام اور ان میں سے برترین اشخاص بھی مابقی دنیا کے انسانیت سے مقابلہ کرتے وقت صرف اضافی طور پر کامل ہیں۔ لیکن خدا کے مقابلہ میں ان کی کمالیت ناقص اور ان کی خوبی نل کی حینست رہتی ہے جیسا کہ ہم انجیل میں پاتے ہیں کہ جب حضرت یسعی کو کسی نے لفظ شفیق سے مخاطب کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نہیں، میرا باپ جو آسمان میں ہے وہ شفیق و مہربان ہے۔ یہی چیز ہے جس کا اسلام تمام پیغمبروں کی بابت دعویٰ کرتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی بطور اپنے حق کے الوہیت کا دعویٰ نہیں کرتا۔ تمام تجربہ شدہ خوبی ناقص ہے اور اس سبب سے کمال خدا کی ہم شبیہ نہیں۔

ایسے ان دیکھنے خدا پر ایمان اسلام کی بنیادی شرط ہے۔ اسلام انسان کو واقعی سے مثالی کی طرف لا کر بلند کرنا چاہتا ہے۔ جو چیز مثالی ہوگی وہ از روئے فطرت ہمیشہ غیر مرنی و شکی، جو کامل طور پر سمجھنے میں آجائے وہ خدا نہیں ہو سکتا اور جس نصب العین کو کمالاً مثالی جامہ پہنایا جائے وہ

نصف العین نہیں ہو سکتا ۔ یہی مفہوم افلاطون کے عالم مثال کے لئے جو اعلیٰ طرح موضوع ادراک نہیں ہو سکتا ، ہاں عقل کامل کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکتا ہے اور عقل کامل ہی ہے جو اللہ پورا پورا ادراک کر سکتی ہے ۔ اسلام کے خدا کی ذہانت منطقی استدلال سے نہیں ہو سکتی ۔ از روئے اسلام خدا ہے ، اور ہماری عقل جب بے لوث ہوتی ہے تو اس کی عقل میں سکون ہو جاتی ہے ۔ لیکن اس کی عقل ہمارے منطقی استدلال میں ہماری طرح سہی ہوئی نہیں ہے ، جو مقدمہ سے منجہ کی طرف حرکت کرتی اور جزئیات سے کلیات کی درجہ وار ترتیب کی طرف صعود کرتی ہے ۔ اس کی عقل کامل طور سے ہماری عقل کے لئے قابل فہم نہیں ، اور ایسے ہی مافوق ہے جیسے کہ اس کا سننا اور دیکھنا ہماری سماعت و بصارت سے فائق ہے ۔ ہرگز تمام معیار و اقدار پر وہ محیط ہے ، لیکن انسانیت اس کی بہتر جان نہیں ، اور نہ کوئی ایک انسان اس کا واحد تعبیر کنندہ ہو سکتا ہے ۔ وہ قانون کا سرچشمہ ہے جس کے بموجب موجودات کا ظہور ہوتا ہے ، لیکن اس کی مشیت خود بالذات ایک قانون ہے ۔ وہ جو چاہتا ہے ، پیدا کرتا ہے اور اپنی مخلوق کو جس طرح چاہتا ہے ، ہدایت فرماتا ہے ۔ اس کی مشیت اسلام کی رو سے مطلق العنان نہیں اور نہ قوانین سے مہی دامن ہی ہے ۔ جن کے بموجب وہ اپنی خست کو پیدا کرتا اور ہدایت دیتا ہے ۔

الحک ان دیکھیے خدا کی ہستی ، جس کو اسلام بشر کرتا ہے ، اس سے مقصد نوع انسانی کو طبعی باہندیوں اور حیاتیاتی رغبت سے آزادی بخشتا ہے ۔ خدا کو تمام غیر معیاروں کا غیر مرئی ماحذ قرار دینا حیات انسانی کو ارتقائی اور متحرک بناتا ہے ۔ انسان موجودات کا معیار کامل ، اشرف المخلوقات اور

انہیں ہر خدا کا نائب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ سوجو نہ ہو۔
 اللہ پاک کو بھی سے جھکا کر انہی سے ، اور ان کی ہر ایک نصیب العین کی
 نصیبوں کی طرف سروج نہ کرتے ۔ جب تک وہ نصرت کی اصلی
 فرشتوں کے حضور سے خوفزدہ اور محکوم رہیں وہ حیوانات سے
 بھی نہیں گرجاؤں گے ۔ صرف اسلام کے نزدیک ہر توفیق اور نفع
 اللہ کے ہاتھ سے ہے ۔ بلکہ صرف خدا کی توفیق سے بلکہ انسان کو بھی
 یہ نفع اور نفع اللہ میں گرا تا اور نہایت بڑی طرح نفع اور
 خوار کرتا ہے ۔ قرآن کی رو سے انسان کی خصلت روحانی اور
 جسمانی اسباب سے احسن تقویم پر ہوئی ہے ، لیکن وہ خدائی مہربانی
 کی برکتوں اور خوف سے اسفل السافلین میں گر جاتا ہے ۔ اسلام نہ
 صرف خدا کے خوف و عظمت کا حامی ہے بلکہ وہ انسانی و فانی و فانی
 میں ہرگز اور ٹھہرا جاتا ہے ۔ وہ اشرف المخلوقات اور خلیفۃ اللہ
 علی الارض کے لئے مقرر ہوا ہے اور اسی صلاحیتوں سے ہرگز انہی
 کے لئے تمام لائحات اس کی تابع فرمان ہو جائے ۔ مگر اس
 انسان فرمانروا نے ان ہی طاقتوں کے آگے جھکنا شروع کیا جو اس
 کی عظمت اور جلال کی شری کے لئے تھیں ۔ اسلام کے عقیدہ توحید کے
 دو پہلو ہیں ۔ ایک غیر محدود نصب العین ، ایک قادر مطلق کے
 تصور کی تعظیم ، اور انسان کے شرف و وقار کی بھلائی ۔ بعض
 مخالفین مادی دوستوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مذہب انسان
 میں غلامانہ ذہنیت پیدا کرتا ہے ۔ اس میں شک نہیں کہ تمام
 مسیحی مذہب مذہب کسی نہ کسی طرح انسانوں کو غلام بناتے
 ہیں ، لیکن تمام سچے مذہب انسان کو آزادی بخشنے کے لئے
 ہیں ۔ بلکہ اس کو خارج و داخل ہر دو طرح پر آزاد کرتے ہیں ۔

وَلِلَّهِ كَلِمَاتُ الْعَزْمِ بَلِ هُمُ الْخَالِفُونَ

اللہ کے لئے کلماتِ عزم ہیں لیکن وہ ہیں ۔

یہ اس آئی برا لہذا خواہشات اور بے قیود شہوات سے رہائی دلاتے، عالمِ نفس پر حکمران کرتے اور خیالی خداؤں کے حوصلہ شکن خوف سے مخصوص عطا کرتے ہیں۔

جب اسلام لہتا ہے کہ "تو بیچو خدا کے کسی دوسرے کی پرستش نہ کرو" تو یہ امتناع انسان کی پرستش انسان تک وسعت پامال ہونا ہے۔ کوئی فرد بشر حقیقتاً دوسرے کا حائل و آلہ نہیں ہو سکتا، جبکہ وہ مثل خدا کے ہو جا جائے۔ اس لیے اسلام اپنے زور و قوت جس طرح اسلام پرستی کے خلاف پھیرتا ہے ویسے ہی اوتار پرستی کے خلاف بھی۔ ایک خدا پر ایمان رکھنا سوائے خدا نہیں جبکہ وہ ایک خدا کسی اور کو بھی منطبق یا طبیعت سے تین خداؤں میں منقسم ہو جائے یا وہ ایک خدا ایسا عجیب فرزند رکھتا ہو جس کی ہستی و قیامت اس کے مماثل ہو، جو جملہ صفات میں کاہل اس کا شریک ہو، جو انسانی روپ اختیار کر سکتا ہو اور جو توہین و اذیت اس لئے سمجھے کہ انسانیت کے جملہ گناہ اپنے دوش پر لئے جائے، حالانکہ شر نفس کے لئے وہی مشور ہے جو اس نے کہا۔ کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ وہ مالک يوم الدين کوئی معاف شدہ اور بدلہ قبول نہیں کرتا اور اخلاقی مکافات میں کسی دوسرے کے لئے مصیبت جنہاں کی قائم مقامی نہ ہوگی۔

تنزل لہذا انسان نے ان ہادیانِ رومانی کی پرستش شروع کر دی جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کے ادنیٰ بندوں کی حیثیت سے پیش کیا تھا اور اس کا خاتمہ اس عظیم نادیلہ نصب العین کی توحید پر ہوا۔ غیر محسوس کی پرستش پر محسوس کو ترجیح دینا تعبدوا الا ایاہ۔ اے خدا! نہایت لا تزر وازرة وزر آخری۔

دینے کی پست جبلت نے انسان کو بارہا گمراہ کیا ہے۔ اسلام نے ہمیشہ کے لئے یہ واضح اور غیر مبہم اعلان کیا کہ انسان اپنی روحانی ترقی اور آزادی کی خاطر، اور اس غرض سے کہ جو حکمرانی اللہ کی طرف سے اسے جملہ کائنات پر حاصل تھی اسے دوبارہ اپنے حق میں بحال کرے، کسی انسانی ہستی کی پرستش نہ کرے۔ خواہ وہ کسی حیثیت سے کتنا ہی بڑا ہو۔ وہ اپنی عبادت کو صرف غیر مرئی ذات کے لئے مختص کر لے، اپنے آپ کو اُن دیکھے خدا کے تفویض کردہ کامل امن حاصل کرے۔ اسلام کے معنی کامل امن اور خود سپردگی دونوں کے ہیں۔ اس طرح انسان تمام اُرد اور تمام دکھ سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ اپنے ارادہ کو خدا کی مشیت کے تفویض کردہ وہ تمام خوفوں سے خصوصی بنا سکتا ہے، کیونکہ وہ تمام جو حقیقتاً قابلِ قدر ہے، ایک محافظ اعلیٰ ہستی میں محفوظ ہے، پھر اسکو غم و رنج کیسے پہنچ سکتا ہے؟

اس معیار کی طرف بڑھنا خود اصلاحی میں ابدی ترقی کا ضامن ہے، کیونکہ ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہم منہ منہ خداوندی کو اپنے میں مسولینے کی جڑ و جہہ کریں۔ جو شے محدود ذات ہے اور جس کے ذریعہ انسان تا ابد ترقی جاری رہ سکتا ہے۔ ایک غیر مرئی ذات جو غیر محسوس علم، قدرت اور محبت کی حامل ہو، وہ روح میں ایک امنگ اور و نوالہ بن کر ہمیشہ کارفرما رہیگی۔ روحانی ترقی ایک قوی محرک کی صورت اختیار کر لیگی لیکن کبھی بھڑی طرح تکمیل پذیر نہ ہوگی، کیونکہ صرف خدا ہی کی ذات ابرا کامل ہے۔

باب پنجم

صفات الہی

خدا نے خدا کی وحدانیت پر بے انتہا زور دیا ہے۔
خدا صرف ایک ہے۔ دنیا میں بے انتہا اختلاف، تشویش، اور
کثرت کا ظہور ہے۔ مخلوقات چند در چند ہیں، مگر سب کا
خالق ایک ہے۔ مذہبی اعتقاد سے قطع نظر، اڑدوئے منطق
یا تجربی قہر بے انفس و آفاق کوئی شخص روح کائنات کی
وحدت پر پہنچ سکتا ہے۔ یہ سائنس کا دعویٰ ہے کہ ہم
سجودات کی وحدت میں رہتے ہیں، کثرت میں نہیں۔ آسمان
پر ایک ہمین قرین ستارہ کا ہمارے زیر قدم تودہ خاک سے
صلت و موصول کا ربط ہے۔ کولائٹل کی تعبیر کے مطابق
کل کائنات ایک برنگ راہ کی برداشت میں ہاشم دگر سرگرم
تھاؤں ہے۔ دیوار کے شکف میں ایک پھول، کائنات، خدا
اور انسان سے کچھ اس طرح مربوط ہے کہ شاعر بہ
پن و گیتا ہے کہ اگر وہ اس کو پوری طرح جان سکے تو
یہ بہت چکا سکیگا کہ خدا اور انسان کیا ہے۔ موجودات کی
وحشت کا تصور سائنس اور تمام سچے مذاہب کا بنیادی
سلسلہ ہے۔ قرآن اس کے متعلق ایک سادہ دلیل رکھتا ہے
کہ اگر ایک سے زائد خدا ہوتے تو تم تمام کائنات میں ایک
منظمی اور انتشار سے رو دررو ہوتے یا کسی وجود کو
انتظام نصیب نہ ہوتا، اور نہ کوئی قانون عمل پیرا ہوتا۔
محسوس کے نزدیک بھی کائنات یکاندہ و یک رنگ ہے، اور اس کی

بے پایاں رنگا رنگی قوانین کی وحدتوں میں پروٹی ہوئی ہے ، اور یہ تمام وحدتیں بالآخر ایک تعینات کل وحدت پر منتهی ہوتی ہیں ۔ سائنس میں تمام ثابت شدہ تجربات اس فرضیہ کی توثیق کرتے ہیں ، لیکن سائنس کو صرف دنیا کے مدرکات ہی سے سروکار ہے ۔ جہاں سائنس ختم ہوتی ہے وہاں سے مذہب کا آغاز ہوتا ہے ۔ مذہب بد دعویٰ کرتا ہے کہ عالم حقیقی بھی ایک وحدت ہے ، اگرچہ وہ ہمارے سامنے ایک محسوس واقعہ کی صورت میں پیش نہیں کیا گیا ہے ۔ افلاطون نے منطقی استدلال کے طریق پر تصورات کا ایک اعرام تعمیر کیا ہے ۔ عالم اجسام کی ہولناکیوں اس مخروط نما عمارت کا زبریں حصہ ہے اور جیسے جیسے ہم اس کی بلندیوں پر چڑھتے جاتے ہیں ، تصورات کا تنوع کم ہوتا جاتا ہے ، یہاں تک کہ ہم اس کی چوٹی پر پہنچ جاتے ہیں ، جہاں صرف ایک ہی تصور رہتا ہے ، یعنی عین الاعیان ، جسے وہ خیر کا خطاب دیتا ہے ، اور جس سے تمام تصورات نکلتے ہیں ، اور اسی کے ذریعہ عالم محسوسات بھی ان حاصل شدہ تصورات میں شریک ہو کر اپنا وجود برقرار رکھتا ہے ۔ فلسفہ وحدت عقل کے لازمی مسئلہ تک بار بباتا ہے ۔ ایک طبعی موجودات کی کثرت کو عالم مدرکات کے مماثل قرار دیتا ہے ، اور اس کے آگے قدم بڑھانے کو حق بجانب نہیں سمجھتا ۔ فلسفہ افلاطون کے دیو حقیقت و عقل کو ایک سمجھتے ہیں ، اور عقل کے آگے قدم بڑھانا ناممکن تصور کرتے ہیں ، کیونکہ جہاں عقل سے منتہا کو پہنچ جاتی ہے ۔ عقل کو اس منزل پر مستحکم رکھنے ، وہ خود اپنے ہی کشمکشوں کے زیر جبرائیل نہیں رکھ سکتی ۔ لیکن مذہب کے لئے کائنات اور عقل کی وحدت دونوں اپنے

تہ ہر حقیقت اولیٰ کی نشان دہی کرتے ہیں ، جہاں سے
نفس و مادہ کی تنوع و وحدت نمودار ہوتی ہے ۔ انسان کا ذہن
بھی نفسانی شریقی پر ایک وحدت ہے ۔ نفس و روح کی جیسی
ہیں تنوعیت کو ایک چیز غیر متنازع فیہ ہے کہ قبربہ اور ادراک
ذہن کی یہ ایک لازمی وحدت ہے ۔ اسلام کی رو سے تمام
عوالم ایک قانون یا ایک تخلیقی مشیت سے بندھے ہوئے
ہیں ، چونکہ ان سب کا خالق ایک ہے ۔ ہر و فیسر ہائے ملک ، جو
تاریخ و فلسفہ کا عالم ہے ، کہتا ہے کہ مغرب میں مقبلہ توحید
کو سائنس سے بڑی سادہ سی جو مبنی ہے وحدت وجود پر ،
جس کی وہ ہر قدم پر تصدیق کرتا ہے ۔ سائنس کا وجود
فرد مذہب کی وحدانیت دونوں ایک دوسرے کے قریب
آگے ہیں ۔ انسان نے خداؤں کی کثرت سے آغاز کیا ، جو
ایک دوسرے سے لایروا یا مخالف تھے ، اور بالآخر ایک
خدا کے تصور تک رسائی حاصل کی ۔ قدرتی مظاہر کی تشریح
بھی بے جواز تنوع سے شروع ہوئی ، یہاں تک کہ اس نے ایک
کائنات کے تصور تک رسائی حاصل کی ، جس میں بعید ترین
مظاہر بھی بالآخر ایک ہی قانون کے پابند اور باہم سببیت
سے مربوط تھے ۔

عقل اور عالم کے علاوہ خدا اپنا فہمور انسان کی اخلاقی
محسوسات پر بھی کرتا ہے ۔ کائنات کہتا ہے کہ اس کو دو چیزوں
سے بے خوف کر دیا ، آویز تاروں بھرے آسمان نے اور باطن میں
اخلاقی قانون نے ۔ ان دونوں قوانین میں اس نے قانون کی وحدت
و یک رنگی کو دریافت اور ثابت کرنے کی کوشش کی ۔ اس
نے یہ دشواری محسوس کی کہ ان دو وحدتوں کو ایک
بندگی وحدت میں کیسے جوڑا جائے ، جس سے یہ دونوں

نمودار ہوئی ہیں۔ اس نے اس کو عقیدہ کے حوالے کر دیا جو علم سے پرے تھا، اور قابل فہم علم کی حقیقی کوتاہیوں کا قائل ہو گیا۔ وہ اپنے اس نظریہ پر مضبوطی سے جا رہا کہ جہاں فلسفہ منہمک ہوتا ہے وہاں سے مذہب کا آغاز ہوتا ہے۔ اسلام کی رو سے تمام سچے مذاہب توحیدی ہیں اور تمام اولوالعزم پیغمبر موحّد تھے۔ اسرائیلی مذہبی عروج و ارتقاء کے سلسلہ میں قرآن حضرت ابراہیمؑ کی خاص سوانح دیتا ہے، جنہوں نے وحدانیت کو صاف اور پرزور طریقہ پر پیش کیا، اور آنحضرتؐ نے بارہا یہ ارشاد فرمایا کہ اب صداقت کے اس راستے پر گھڑن ہیں جس پر حضرت ابراہیمؑ چلے تھے، جنہوں نے بت پرستی اور مشاعر پرستی سے یک لخت کنارہ کشی اختیار کی تھی۔ مثنویست میں بھی ایک مثنوی مکر درجہ بدرجہ ترقی، اصنام پرستی اور مشاعر پرستی کی وحدانیت یا روحانی وحدت وجود کی طرف دیکھتے ہیں۔ اگرچہ کہ اہل ہنود کی انک باہی جماعت اوتار پرستی سے آگے قدم نہ بڑھا سکی۔ یہی صورت حال عیسائیت کی ہے۔ حضرت عیسیٰؑ انک بلند مرتبہ موحّد تھے اور بہت سے راسخ العقیدہ عیسائی ہمیشہ منکر تثنیت رہے۔ لیکن عقیدہ تثنیت نے عیسائیوں کی توحید کو فساد اور اس میں اوتار پرستی کو داخل کر دیا اور یہ دعویٰ کیا کہ تین الٰہی شخصیات ایک تن واحد اور ساتھ ہی ہیں واحدیں ہیں۔ یہ دعویٰ ناقابل فہم ہونے کے سبب ایک سرخسہ سے موسوم کیا گیا۔ اسلام اس عقیدہ کی نہ ضرورت تسلیم کرتا ہے اور نہ صافحت اور قرآن ہارہا اس کی تردید کرتا ہے۔ زرتشت بھی اصلاً توحید پرست تھا تاہم اسکی وحدانیت کی لطافت

ایک نونہ فاسد ہو کر رہ گئی۔ کیونکہ روشنی و تاریکی کے نسبت آزاد اور مخالف اصول یزداں و اہومن کی صورت میں ایک دوسرے کے مقابل صف آراء ہو گئے۔

بدھ مت کا معاملہ قدرے مختلف ہے۔ بدھ مت بالعموم لائالہی مذہب یقین کیا جاتا ہے۔ گوتم بدھ نوع انسانی کی روحانی اصلاح و ہدایت کی بابت کہتا ہے کہ یہ اخلاقی قانون کی تشبیہ و پیروی سے حاصل ہو سکتی ہے، مگر اس کے نزدیک قانون رحم و شفقت اور جملہ مخلوق غرضانہ جسمانی خواہشات کی نفی ہے۔ اس نے ہندو دیواستیان (Panthcon) کی تردید کی، لیکن خدا کی موافقت و مخالفت میں کسی طرح کی تبلیغ نہ کی۔ مگر اس کا نروان، جس کی اگرچہ سبھی تشریح کی جاتی ہے، ایک ایسی کیفیت ہے جس میں زندگی کی تمام ذیلیں اور پابندیاں، تمام خوف اور غمگینیاں برطرف ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک الوہیت کی مطلقاً مثبت کیفیت ہے، جو ہر زمانہ اور مذہب کے صوفیائے کرام کے تجربات کا مجموعہ ہے۔ روح انسانی یہ وحدت اس الوہیت کے ذریعہ ہی سے حاصل کر سکتی ہے، اگرچہ یہ وحدت کسی انسانی ابواب میں بیان نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وحدت و کثرت کے اصطلاحات عالم زمان و مکان سے مستعار لئے گئے ہیں۔ ہم گوتم بدھ کو صوفیاء کے مفہوم میں موحّد کہہ سکتے ہیں، اگرچہ کہ بدھ متی فلسفہ کا حیات کے متعلق منہیانہ انداز غیر اسلامی مزاج رکھتا ہے۔

ہم کہہ نہیں سکتے کہ حالیہ دور میں بدھ متی تعلیمات ذہنی تنقیہ و تصنیف کیا گیا ہے۔ مگر جہاں تک ہندو مت کا تعلق ہے ہندو اصلاحی تحریکت کے مطالعہ سے اس امر

کا بلا خوف اظہار کیا جا سکتا ہے کہ رام موہن رائے سے
لیکر گاندھی جی تک اصلاح شدہ ہندو مت زیادہ سے زیادہ
وحدانیت کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ سوامی رامانند تیرتھ،
سوامی دیویکا نند، سوامی دیانند، رام کرشنا پرمانیس اور
مہاتما اندھاتھی و مذہبی مصلحین کسی نہ کسی رنگ میں توحید
پرست تھے۔ ان میں سے بعض کا رجحان زیادہ تر خدا کے جسم
کی طرف تھا، اور بعض زیادہ تر تنزیہ کی طرف مائل تھے۔
ان کی یہ دریافت فلسفہ یا تصوف کے ذریعہ ہوئی تھی۔

اسلام نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ وحدانیت
کا معلم اول ہے۔ اس کا قول ہے کہ یہ عقیدہ اسامی و ریم
ہے جسے کہ انسانیت اور مذہبی صداقت۔ اسلام کا دعویٰ
ہے کہ تمام اولوالعزم پیغمبروں نے اس کی تبلیغ کی اور
تمام آسمانی کتابوں میں ابتداءً یہ عقیدہ اپنی خاص شکل میں
موجود تھا۔ مگر یہ عقیدہ بار بار فاسد ہوتا گیا، جس کو
دوبارہ قائم کرنے کے لئے ہر قوم میں پیغمبر مبعوث ہوتے
رہے۔ تمام مذاہب کی بنیادی وحدت اسلام کے ضروری عقائد
میں سے ایک ہے۔ عظیم اور سچے مذاہب اپنے شعائر و رسوم،
نورین و رواج میں مختلف ہو سکتے ہیں، جو حالات کے ساتھ
بدلتے رہتے ہیں، لیکن خدا کی وحدت کا اعتقاد سب میں
مستتر ہے۔ اور قرآن کی رو سے یہ اعتقاد ایک صالح زندگی
کے ساتھ تمام سچے مذاہب کے جوہر اصلی کی تشکیں کرتا ہے۔

اسلام کی صداقت و کامیابی کا یہ زبردست ثبوت ہے
کہ تمام مذاہب کے مصلحین و منکرین اس زبردست
عقائد کے خلاف جو چیز بھی بائی جاتی ہو اس کی تردید یا
توضیح میں سرگرم ہیں۔ اور وحدانیت کے ثبوت اپنی آسمانی

مذہبوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکال رہے ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ابتدا میں یہی ان کا صحیح مذہب تھا اور بقیہ تمام باتیں من گھڑت نہیں جو بعد کو دین میں داخل ہو گئیں۔

خدا کی یگانگت جس کو اسلام بحیثیت تمام سچے مذاہب کی اساس کے سمجھتا ہے، حقیقت کی بابت محض الہیاتی عقیدہ کے طور پر قائم نہیں رہ سکتی۔ حیات کی بابت اس کی معنویت عمیق اور وسیع ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس سے قبل ظاہر کیا کہ یہ وہ اعتقاد ہے جہاں مذہب اور سائنس ہم آشوش ہوتے ہیں۔ اگرچہ سائنس لازماً ایک خدا کی جانب آگے گام حرکت نہیں کر سکتی، بلکہ وہ مشہود اور مدرک بالحواس موجودات تک پہنچ کر رہ جاتی ہے۔ حکمیاتی وحدت وجود میں ضروری نہیں کہ وحدانیت ہو، بلکہ یہ اس جانب ایک زبردست قدم ہے۔ اس عقیدہ کی تردید سے کہ خود مختار خدا بکثرت ہیں جن میں سے ہر ایک اپنے خود سرانہ ارادوں سے ہر لمحہ ہر مظاہر فطرت میں دخل اندازی کرتا ہے، وحدانیت حکمیاتی طریق تعبیر کی زبردست موید ہو جاتی ہے۔ خدا کی وحدت سے جو چیز بطور نتیجہ تبعاً پیدا ہوتی ہے، وہ نہ صرف وحدت کائنات ہے بلکہ وحدت انسانیت بھی ہے۔ ہم ابھی کہہ چکے ہیں کہ تمام مذاہب کی حقیقی وحدت اسلام کا بنیادی اصول ہے۔ یہ بھی خدا کی وحدت کا منطقی نتیجہ ہے۔ اسلام خدا کی وحدت سے ایک اور نتیجہ وحدت انسانیت اخذ کرتا ہے۔ قرآن نے بار بار اس کا اظہار کیا ہے کہ تمام انسانیت ایک ہے اور تمام نوع انسانی ایک وجود سے ظہور پزیر ہوئی ہے، اور یہ کہ خدا نے اپنی روح آدم میں پھونکی۔ مختلف مقامات پر قرآن میں آدم سے مراد انسانیت

یا نوع انسانی ہے۔ اسلام انسانیت کو ہر حیثیت سے یک رنگ بنانے کا تصور نہیں کرتا، لیکن دوسری طرف وہ تائید کرتا ہے کہ لسانی یا مختلف قوموں کے طریقہ ہائے زندگی کے اختلافات خدا کی معنی خیز نشانیاں ہیں، اور اس دعوے پر اسے اصرار ہے کہ بنیادی طور پر تمام انسانیت ایک ہے، اور تمام قوموں کو اس اصول پر متحد ہونے کی ترغیب دینی چاہئے۔ ان میں سب سے اہم اور ضروری یہ ہے کہ خدا ایک ہے اور تمام انسان اور مخلوقات عباد اللہ ہیں۔ انسانی اخوت راست نتیجہ ہے خدا کی وحدت کا۔ قانون اخلاق کی وحدت بھی خدا کی یگانگت سے ماخوذ نتیجہ ہے۔ قومیں اپنے رسوم و عادات میں کتنی ہی مختلف ہوں، سب کے لئے ایک ہی خارجی اخلاقیات کا ہونا ضروری ہے۔ اخلاقیات کے دو معیار، ایک انہی قوم کے لئے دوسرا غیروں کے لئے، کبھی روا نہیں رہا جاسکتا۔ اگرچہ نیتشہ نے ماکہ اخلاقیات اور محکوم اخلاقیات کی بابت بحث کی ہے جیسے کہ بعض اثاث و ذکور کے اخلاقی ضوابط میں تفریق و امتیاز کرتے ہیں۔ اسلام ہر دور طریقہ پر یہ تصور پیش کرتا ہے کہ جسے تمام انسانیت ایک ہے، ایسے ہی اس کا اخلاقی ضابطہ بھی ایک ہونا چاہئے۔ اخلاقی وحدت انسانی وحدت سے بالاتباع صورت پذیر ہوتی ہے، اور انسانی وحدت خدا کی وحدت سے تبعاً و وثماً ہوتی ہے۔

صفات خداوندی کے بیان میں صفت وحدت پر قرآن میں بہت زور دیا گیا ہے۔ یہ وہ صفت ہے جو مقابلاً سمجھنے میں بہت آسان ہے، اور دیگر صفات کے فہم و ادراک میں حقیقی دشواری لاحق ہوتی ہے۔ ایک محدود ذہن غیر محدود کا عظیم کسے حاصل کر سکتا ہے، ایک مطلق ذات، انسانی کے ذہن

میں کہہ رہے ہیں کہ جتنی شے دنیا کو صفت و مقدر کے پہاڑوں سے جانتے کے لئے انسان کو ایسا مخصوص جسم متعین حواس کے ساتھ عطا ہوا ہے جو اس سلسلہ میں مدد ہو سکے۔ چنانچہ وہ خاص کر اس لئے بنایا گیا ہے کہ اس کے حیاتی مقاصد کی تکمیل میں اسکا مدد ہو۔ یہاں تک کہ اس کا جو ہر عقل نہیں اسکے حواس اور جسم کے تقاضوں میں متمکن ہے اور اس کے حواس میں اضافہ اور توسیع کی خدمت انجام دیتا ہے۔ اس کی عقل بھی تنازع البتہ میں، اور اپنے ماحول سے مطابقت پیدا کرنے میں ایک آئہ کار ہے۔ اسکے حواس اور اسکی عقل محدود اور اضافی ہیں، جن کا معاملہ بھی محدود اور اضافی ہی سے رہتا ہے۔ انسان جو اپنی زبردست حکمیاتی ترقی اور منطقی استدلال سے جوہر کی مناسبت اور ہر گز کی بالبدلی کو پوری طرح نہ سمجھ سکا، نہ اس صورت میں اسکی یہ جسارت ہے جا نہو کی کہ وہ تمام حیات اور موجودات کے آخری سرچشمہ کی صفات کو جاننے کا دعویٰ کرے۔ پھر ایک دوسری دشواری یہ درپیش ہے کہ انسان کی زبان اسکے حواس کا پیرایہ ادا ہے، کیونکہ یہ تمام اشیاء بالآخر حواس ہی سے مشورہ طبعی کرتے ہیں اور انہی سے جواب حاصل کرتے ہیں۔ اسلئے کس طرح اس خدا کے صفات انسانی بول چال میں بیان کئے جاسکتے ہیں، جو مکان میں ہے نہ زمان میں، اور نہ جو ہرے حواس کا موضوع مشاہدہ ہی ہو سکتا ہے۔ ہمارے اعلیٰ اقدار اور آؤنچے تصورات جو نفوس و اجسام کی فطرت سے محدود ہیں، صرف ہمارے لئے نہیں ہیں اور یہ کیونکر ممکن ہے کہ ہم اپنی شخصی خصوصیات سے تجاوز کریں اور حیات و کائنات سے ادا جو رشتہ ہے وہ معلوم کر سکیں؟ تو کیا ہم خدا کے

عرفان سے مایوس ہو جائیں یا یہ جانے بغیر کہ وہ کیسا ہے اسکو جاننے کا دعویٰ کریں۔ لیکن یہ دونوں صورتیں تمام سچے مذاہب کا خاتمہ کر دینگی اور ہمیں یا تو منطقتاً اخلاق یا ذہنی تشکیک پر پہنچا دینگی یا خدا کے تصور کو ہست تو درجہ پر لا کر ایک معلوم و مشہور شئی بنا دیں گی۔ ایسی شئی جو جاننے والے سے کم تر ہے، کیونکہ ایک معلوم کا جاننے والا احاطہ کر لیتا ہے۔ لہذا مذہب کی بناء نہ بالحدیث خدا سے لاعلمی پر ہے اور نہ اس کے کامل عرفان پر۔ تمام اساسی صداقتوں کی طرح خدا کا عرفان بھی انسان کی عقل کے لئے محال مجسم ہے۔ یہ منطقی طور پر ترتیب نہیں پاسکتا اور نہ نفسانی طریقہ پر سمجھنا پاسکتا ہے۔ تمام مذاہب میں لادریت کا عنصر ہے، اور یہ چیز حقیقی مذہبی تجربات میں بھی پائی جاتی ہے۔ عقل کے ذریعہ خدا کو سمجھنے کی کوشش ہمیشہ رد و انکار پر منتہی ہوتی ہے۔ جیسا کہ ابنوزانے کہا ہے کہ ہر تعریف ایک قسم کی تبدل ہوتی ہے۔ تمام بڑے انبیاء اور اولیاء ذات منطقی کا ناقابل فہم اور ناقابل بیان ہونا تسلیم کرتے ہیں۔ علم جیسا کہ ہم جانتے ہیں ایک داخلی خارجی نسبت ہے۔ ہم کس طرح اس کا عرفان حاصل کر سکتے ہیں جو نہ داخلی ہے اور نہ خارج اور نہ ان کی باہمی نسبت؟

اس لحاظ سے ہم اسلام کی حقیقت کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنی ذات سے خدا مسکینا جانتا نہیں پاسکتا مگر اس کی کشف و حقیقت اساسی اعتبار میں بنیاد ہے۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے۔ اس کے لئے اعلمی ترین صفات کے نام ہیں۔ خدا

ان صفات کے مقابلہ میں ہمارے اقدار محدود مانتے ہیں اور انمارات
ہیں۔ صلیح اللفظ وہ ہے جو حقیقت کی نشان دہی میں مد
ہو۔ انسان رمز و کنایہ میں گفتگو کرنے پر مجبور ہے۔
اس کو چاہئے کہ پہلے خدا کی جملہ صفات سے ہر کی بیان
کرے۔ مذہبی زبان میں تصبیح و تہلیل سے یہی مراد ہے۔
خدا کو اسے صفات سے مستفاد کرنے سے احتراز کرنا چاہئے،
جن کے انصاف میں ہم کسی انسانی ہستی یا کامل ہستی
کی بات پس و پیش کرتے ہیں۔ ہمارے لئے کہل ایک ناقابل
رسائی منسج نظر ہے، لیکن یہ خدا کی صفت لازمی ہے۔
ہم خدا پر یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ تمام اقدار کا خالق
اور قائم رکھنے والا ہے، اگرچہ ہماری قدریں ایک انسان
ہو، ان قدریں ہونی۔ افلاموں میں تین قدریں، صداقت،
حسن، اور نیکی بخلاتا ہے۔ اپنے منظرہ منظر میں اس نے
بہت کرنے کی کوشش کی کہ انسانی حیات اور وجود
میں جو چیزیں قابل قدر ہیں وہ ان میں سے ایک یا ایک
سے زیادہ اقدار پر مشتمل ہو سکتی ہیں اس کی ترتیب
و انصاف میں نیکی ان سے کہ اقدار میں سے ایک ہے۔ وہ کہتا
ہے کہ اعلیٰ تصور اور تمام دیگر اقدار کی بنیاد ایک شے خیر
ذات ہے۔ اس لحاظ سے افلاموں کی منطقی بحث کی توثیق صحیح
مذہب شعوریت سے ہوتی ہے۔ یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ
محبت اور مسرت حتمی کہ صداقت کو بھی نوع انسانی مثل ذاتی
انسانی اقدار کے محسوس کرتی ہے، حالانکہ ان کا وجود افلاموں
کی مدد سے ممکن نہیں۔ لیکن ذرا سا غور اس کو واضح
کرنے کا کہ محبت بذات خود قائم نہیں رہ سکتی اور تصور
ان تین اقدار میں سے ایک یا زیادہ اقدار پر مبنی ہوتی، اور

سرت ان اقدار کے حصول کی ایک شرط ہے ، جو اس حصول کی ضمنی پیداوار ہے ۔ محبت کو نیکی کے مفہوم میں بھی شامل کیا جاسکتا ہے ۔ طاقت اپنی حیثیت سے تنہا قائم نہیں رہ سکتی ۔ یہ صرف اس وقت قابلِ غور ہوتی ہے جبکہ اسکا استعمال صداقت ، نیکی اور حسن کے تحت لیا جائے ۔

اسلام کا یہ موقف ہے کہ خدا کی ذات حق ہے۔ وہ صداقت کی تخلیق کرتا ہے اور اپنی مخلوق سے سچائی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ تب نہیں کہا جاتا ہے، اللہ جمیل و عظیم الشان۔^۱ وہ کسی چیز کو ہمارا کرتا ہے، پھر اسکو حسن و خوبی بخشتا ہے۔^۲ ہمہ خیرات کے متعلق قرآن اسکے صفات خوبی سے مسموٰر ہے، جن کے لئے مختلف پیرایہ بیان مثل رب، رحیم، شفیق، کریم، اختیار کرنے والے ہیں۔ قرآن کی رو سے خدا کی رحمت ہر چیز پر جتنی شہوتی ہے اور یہ کہا جاسکتا ہے کہ فلاح و نجات کا مطروح اسلام کے نزدیک بھی اعلیٰ قدر ہمہ خیر ذات سے متصف کیجا سکتی ہے۔

لاحدیت سے مذہب کا کامل تحفظ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہماری انتہائی کوششیں ان اقدار کے حصول میں حقیقت کے ساتھ موافقت کریں۔ خدا ہمارے اعلیٰ اقدار کی حقیقت اور واقعیت کا ضامن ہے۔ ہدفِ نیک کی فسطح مذہب اور زبردست تصنیف مذہبی اعتقاد کی روح کو جس تحفظ اقدار کے بتلائی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہبی اعتقاد کی اس سے بہتر الفاظ میں توصیف نہیں کی جاسکتی۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ فلاطون کے ان تین اساسی اقدار پر یقین کیا جائے، مگر ان کو ہمارا کسی مصنف اور رائےاتی وجود کے صرف مصنوعی اور

۱۔ مسند۔ ۲۔ مرقی الحسن کل سنی ختمہ۔۔۔ مسجود۔

انسانی جسم پر کیا جائے گا۔ توئی اس مقام پر پہنچ کر سمجھ سکتا ہے کہ یہ انسانیت کے لئے حقیقی اقدار ہیں، مگر اس کا توئی نبوت یا خدائت نہیں کہ یہ حقیقت کوئی میں دوست و جاگزین ہیں۔ یہ مقدرات و انعاموں کے زمانہ میں سرفستائوں کا مسکن رہا ہے۔ مذہبی عقیدہ میں یہ اقدار اپنے درجہ اول پر خدا کے لازمی صفات ہیں، اور جب آدمی اپنی زندگی کو ان کے مطابق نہال لیتا ہے تو یہ محدود صورت میں خدا کی صفات میں سرحد ہو جاتا ہے۔ مذہبی عقیدہ اس یقین پر مستند ہے کہ یہ اقدار مشرک عن الذات اور خارج حقیقی ہونے کے وجود اور خدا کی حقیقی میں محفوظ ہیں۔

تمام مذاہب نبوی اور نبوی بن جاتے ہیں، یعنی خدا کو انسانی شکل کے مشابہ سمجھنا اور ان احساسات کو انسانی احساسات کے متن سمجھنا، جب تک کہ ہم اسلام کے اس نظریہ کو اختیار نہ کریں جس کو قرآن میں مختلف مقامات پر پیش کیا گیا ہے کہ بنیادی روحانی حقائق کی بہت انسانی اصطلاحات کو سمجھنا رمز و کنایہ تصور کیا جائے۔ مثال کے طور پر خدا کے ممکن اور موجود ہونے کی صفت کو لیا جائے جو بنیادی صفت ہے اور جس سے دیگر صفات رونما ہوتی ہیں۔ ہمارے لئے ہر موجود یا تو زمان میں ہے یا مکان میں۔ ان ہر دو میں، لیکن خدا نہ زمانی ہے اور نہ مکانی۔ وہ زمان و مکان کا خالق ہے، اس لئے وہ ان سے گھرا ہوا نہیں ہو سکتا۔ وہ تمام مسائل جو خدا کی لامتناہیت سے نکلے ہیں ان پر وہ زمانی و مکانی جواب پر قائم کئے جائیں تو وہ انسانی غفلت کو بے قیہوں میں گنجنا دیں گے اور اگر کسی نوعیت سے انہیں اختیار کیا جائے تو یہ ہمیں خرافات میں مبتلا

کردینگے۔ تاہم مذہباً ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہئے کہ خدا موجود ہے اور وہ واحد و نہایت ہے۔ لیکن اس کا وجود اور لامتناہیت ہم سے مختلف ہے۔ اسے ہی خدا کی بکثرت ایسی نوعیت کی ہونی چاہئے جو ہمارے ریاضیاتی اور مکانی اکتیوں سے مختلف ہو۔ کس طرح تخلیق کا ظہور اسکی مشیت سے ہوتا ہے، یہ بھی ہمارے لئے ایک معمہ ہے، کیونکہ کدوئی مخلوق خالق مطلق نہ ہونے کے باعث اس خدائی عمل تخلیق کو نہیں سمجھ سکتی۔ مدت تخلیق کو بطور رمز و کنایہ سمجھنا چاہئے، جیسا کہ قرآن کا ارشاد ہے، زمانہ خدا کے نزدیک ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے تصور سے بالکل جدا گانہ ہے۔ جیسا کہ روسی نے کہا ہے کہ صفات کائنات کی حقیقی ماہیت کبھی سمجھی نہیں جاسکتی، بہرے تشبیہی قیاسات کے ذریعہ اور ان صفات کے اثرات سے جو ہمیں ہیں ظہور کرتے ہیں۔ ہم خدا کی محبت اور خوبی کے اثرات کو دیکھتے ہیں اور ان سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ وہ شفیق و مہربان ہے۔ لیکن خدا کی ذات میں محبت کی حقیقی ماہیت ہرگز ہمہ ادراک میں نہیں آسکتی بجز اس کے کہ جہاں تمہیں قیاسات جاری ہرگز کر سکتے ہیں۔ لیکن حقائق کے لئے اشارات اختیار کرنے میں ہمیں باخبر رہنا چاہئے کیونکہ وہ چیز قہرہ اور بت ہرستی کی طرف لے جاتی ہے۔

ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن تمثیلات و اشارات بکثرت استعمال کرتا ہے اور ساتھ ہی اس سے خبردار کرتا ہے کہ ان بیانات کو کنایات پر محمول نہ کیا جائے۔ نہ صرف حقائق الہی بلکہ ہرما فیہ فیہ اور جز و جزا کا تصور تشبیہات و استعاروں میں کرنا منع کیا ہے۔ انسان مادی پرانی بیان پر

مجبور ہے۔ ماضی کے ماضی و نفس حقائق، جو وجود کے مختلف
جہات سے بحث کرتے ہیں، ہرے ابواب میں سے نہیں سکتے۔
نہیں ہے کہ وہ اپنے خاص اسلوب تجربہ اور رابطہ کے رکھتے
ہوں جو ہماری موجودہ سطح وجود پر آشکارا نہیں۔ اس کو
خائب نے نہایت خوبی سے پہنچا دیا ہے:-

ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو
بنتی نہیں ہے باد و سانس کہے بغیر
مقصود ہے ناز و خیر و رائے گفتگو میں کام
بنتا نہیں ہے دشنہ و خنجر کہے بغیر

جب رمزیت نہایت شکستہ اور لطیف ہوتی ہے تو وہ سوال
رکھتی ہے کہ اس کو حقیقت کا قائم مقام سمجھا جائے۔ اس لئے
قرآن ہم کو اس رجحان سے کہنے انفاق میں آگاہ کرتا ہے کہ یہ
بعض تمناوات ہیں۔ جنت کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی
سبب اسک باغ کی سی ہے جس میں نہریں رواں ہیں۔ اس اندیشہ
سے ہم جنت کو کہیں مقامی تصور نہ کر لیا جائے،
بلکہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کی آسمان و زمین کے ساتھ برابر برابر
بہل ہوتی ہے۔ اسی طرح خدا کو حاضر، سامع، مستقیم،
مختار اور خوش و ناخوش ہونے والا بتلا کر قرآن
خدا کی بابت "لا تدرك الا بصار و هو يترك الا بصار"۔
"ایس کمثلہ شئی"۔ کہتا ہے۔

مسلمانوں کی مذہبی تاریخ میں صرف ایک فرقہ اپنے محدود
بیروں اور مخصوص زمانہ میں ایسا رہا ہے جو خدا ہری طور پر خدا
کی جسمانیت کا قائل تھا۔ یہ کرامیہ کہلاتا تھا (جو اپنے بانی
محمد کرام کے نام سے منسوب ہے) یا مجسمیہ، منسوب بہ جسم۔

لیکن علم و صوفیاء کی ایک بڑی جماعت اس پر جمی رہی کہ خدا کے صفات کی ماضیت ، جیسے کہ وہ اس کی ذات میں ہیں ، معلوم نہیں کی جا سکتی ۔ ہم صرف ان علموں کی ذلت معلوم سے کرتے ہیں جو ہمارے فہم و ادراک سے بالاتر ہیں ۔ امام غلام ابو الحسن اشعری رح ، سرخیل اعلیٰ تصوف جلال الدین رومی رح اور فلسفی و عالم اور پختہ کار صوفی شہاب الدین ابراہیم بنی یہی نقطہ نظر تھا ۔ باطنی مشاہدات میں بعض اوقات خدا کے صفات مثل مادی صفات کے محسوس ہوتے ہیں ۔ جیسے کہ آنحضرت ص نے باطنی رویت میں ربانی طاقتوں کا لمس اپنے شانوں کے درمیان محسوس فرمایا تھا ۔ لیکن بالمعوم یہ بات تسلیم کی گئی ہے کہ مشاہدات تمثیلی ہوتے ہیں جن میں غیر محسوس حقائق کو محسوسات کا رنگ دیا جاتا ہے ۔

صفات الہی کی نوعیت کے متعلق اسلام کا یہ نقطہ نظر معلوم ہو جانے کے بعد کہ وہ اساسی اور اعلیٰ ترین اقدار کے لامحدود کمالات ہیں ، نیز یہ کہ ذات الہی کے تعلق سے انکی اصل ماضیت کا ادراک ممکن نہیں اور ہم عدم موجودات اور خود اپنی زندگی پر ان کے اثرات سے ان کا محض جزوی علم حاصل کرتے ہیں ، اب ہم ان صفات الہی کا تذکرہ کرینگے جن کو قرآن نے بنیادی صفات کہا ہے اور جن سے خدا کے دیگر اوصاف کے متعلق استنباط کیا جاسکتا ہے ۔

باب ششم

صفات ذاتی

قرآن کی رو سے خدا کی پہلی اور اولین صفت ربوبیت ہے۔
 'رب' کے معنی بہم رساں، پرورش کرنے والا، اور پشت پناہ کے
 ہیں۔ اس کے لئے انگریزی میں 'کوئی' مترادف لفظ نہیں۔
 بعض انگریزی ترجموں میں اس کے معنی آقا کے لکھے گئے ہیں۔
 جو نہایت ناقص اور غیر تشفی بخش ہے۔ شاید لفظ پروردگار
 اس کے قریب المعنی ہو سکے۔ مشہور ماہر لغات القرآن،
 امام راغب اصفہانی نے اس لفظ کی اس طرح تشریح کی ہے: 'هو انشا
 الشيء حالا فيحالا الى حد انتهم، یعنی کسی چیز کو یکے بعد
 دکرے، اس کی مختلف حالتوں اور ضرورتوں کے مطابق، اس
 طرح نشو و نما دیتے رہنا کہ وہ اپنی حد کمال کو پہنچ جائے۔
 یہ بعض تخلیق کے معنی کو وسعت دینا اور بڑھانا ہے۔ بعض
 خلق ہونا کہ کسی مقصد کی تشریح نہیں کرتی۔ شوہنہار نے
 استمراری فعل تخلیق کو ایک بے بصر کائناتی ارادہ سمجھا،
 جو نیک و بد سے ماوراء اور بے مقصد تھا۔ بشر ایک تخلیق
 خاص کہیں تماشہ ہو سکتی ہے، جیسا کہ بعض ہندو مذاہب
 انسانہ تخلیق کو خدا کی رنگ رلیوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن
 اس تصور کی قرآن میں قطعی النفاذ سے تردید کی گئی ہے۔
 "انہم نے زمین و آسمان کو کھیل تماشہ کے طور پر نہیں پیدا کیا۔"
 "ہم نے ان کو بیکار پیدا نہیں کیا۔"۔ لفظ 'رب' جو

مفہوم کے اعتبار سے بالائے وائے ، قائم رکھنے والے ، اور محبت کے ساتھ پرورش کرنے والے اوصاف کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے ، ہمیں پیدا کرنے میں مشیت الہی کے مقصد و ہدایت کا پتہ دیتا ہے ۔ خدا انبیاء کی تخلیق کر کے چھوڑ نہیں دیتا کہ وہ بطور خود متغلب و متغیر ہوتے رہیں ، یا بخت و اتفاق کے ہاتھوں ڈھونڈ بن جائیں ۔ قوت حیات تخلیقی ارتقاء کی قوت بن جاتی ہے جس کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ مقصد کے تحت تخلیق کرتی اور ہر نوبت پر نشوونما کے ذرائع مہیا کرتی ہے ۔ 'رب' ہونے کی صفت خدا کو ایک جامد و ساکن مطلق نہیں بلکہ ایک متحرک معبود بناتی ہے ۔ اس سے خدا تمام کائنات پر مثل تخلیق و ارتقائی مقصود کے محیط ہو جاتا ہے ۔ مقصد کے حصول کی طرف ترقی کرتا ہر زندگی کا ذاتی وصف ہوتا ہے اور ہر زندگی مقصد تلاش ہوتی ہے ۔ لہذا ایک حی و قیوم خدا کے لئے یہ ضروری ہے کہ سہارے اور ترقی دینے والی ذات کے طور پر خود کو ظاہر کرے ۔ داروینی مفروضہ حیات اسکو بخت و اتفاق کا نتیجہ قرار دیتا ہے اور ایک بے بصر و بے رحم نسمکین حیات میں ، جمہل فطرت خوں ریز و خوں خوار دکھائی گئی ہے ، ماحول سے مطابقت تصور کرتا ہے ۔ زندگی کے حسین و مطابق مثال تصرفات جو عروجی مدارج میں ایک خطوں جو بڑے (Amoeba) سے لے کر انسان تک مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں اندھی قوتوں کے کرسنوں کے طور پر پیش آتے گئے ہیں ۔ اسلام کی رو سے ہر زندگی غایتی اور سر غایت کے پیچھے خدا کی ذات کار فرما ہے ۔ جس کی حکمت آسمانوں میں ثوابت و سیاروں کے نظام سے عرینا ہے جن کی حسابی نوعیت کی جچی تلی حرکتیں قرآن میں خدا کی زبردست نشاندہوں سے تعبیر کی

نہی ہیں۔ وہ خدا جس کی قوتیں لامحدود ہیں، لیکن جو ہر چیز کو ایک مقررہ مقدار سے ظاہر کرتا ہے تاکہ وہ ہر فرار و رست اور اپنی عظمت کے مقررہ حدود میں وہ کدر منزل مقصود کی طرف ترقی کرے۔ ایک بے جان مادہ سے حیات کی روئیدگی کو قرآن میں متعدد مقامات پر ایک زبردست اعجاز، خدا کی ہستی کی دلیل، اور بغیر حیات جاوداں کے ثبوت میں پیش کیا گیا ہے۔ وہ خدا جو اصلاً خالق و ناکہبان ہے اپنی مخلوق کو تباہ ہوتے دیکھ نہیں سکتا۔ ایک حی و فیہوم ذات، ایک فرد کے جسم و کلبہ کو ایک مرتبہ بعدا کر کے ختم نہیں ہو جاتی۔ خدا جو رب ہوئے سے متصف ہے، کسی تشبیہی یا رمزی پیرایہ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ وہ کسی شے کے کاربکر سے زیادہ، اور ایک اسے آقا سے بڑا نہ رہے جو اپنے آزاد کی خدمت و اطاعت سے خدمت و اطاعت کا طالب ہو اور جو اپنے خدمت گزار کا اور زیادہ نہیں تو اتنا ہی دست نکر ہو جتنا کہ خادم اپنے آقا کا ہے۔ اس کے لئے ایک باپ کی تشبیہ سوزوں ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک باپ اور بیٹے کا رشتہ بھی زیادہ تر خارجی نوعیت کا ہوتا ہے۔ بعض دور جدید کے ماہرین نفسیات نے اس امر کے انکشاف کا دعویٰ کیا ہے کہ اس تعلق میں ایک قسم کی دوپردہ اور محبت اللہ و رفاقت ہوتی ہے۔ شاید ایک ماں اور بیٹے کا تعلق زیادہ نشئی بخش مثال ثابت ہو۔ ایک بچہ رحم مادر میں نشوونما پاتا ہے وہ سچ سچ اس کا گوشت پوست ہوتا ہے اور ایک ماں موت تک رہنے کے سبب اس کے جسم کا ایک جزو و ہر جاتا ہے۔ بعدائش کے بعد بھی ایام رضاعت تک وہ اپنی غذا بالکلیہ ماں سے حاصل کرتا ہے۔ اس لئے ماں، باپ سے زیادہ نگرانی کرنے والی اور پالنے پوسنے والی ہوتی

ہے۔ بعض مذاہب میں خدا کی ابوت کی تمثیل اختیار کی گئی ہے، کیونکہ سرقبلی دور میں تمام اختیارات باپ کو حاصل تھے جو تنہا تمام ذرائع معاش کا ذنبیل و مالک ہوتا تھا۔ وہ اپنے افراد خاندان پر موت و زیست کا اختیار رکھتا تھا، جیسا کہ اس کو اپنے غلاموں پر حاصل تھا۔ حقیقت میں باپ اور بیٹے کی تمثیل آقا اور غلام کے بالکل ہم معنی ہے۔ خدا اور اس کی مخلوق کے تعلق کی تمثیل میں دونوں تشبیہیں فائز ہیں، اگرچہ یہ دونوں کسی بہتر مثال کے نہونے سے استعمال کی جاتی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا ہے خدا کی موت کی تمثیل زیادہ تشفی بخش ہو سکتی تھی، مگر ایک سرقبلی تمدن میں اس کو استعمال نہیں کیا جاسکتا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ اپنے اصحاب کے ساتھ جنوہ فرما رہے تھے، آپ نے دریافت فرمایا: ”کیا کبھی اس کا تصور کیا جاسکتا ہے کہ ایک ماں اپنے بچہ کو نہ سکتی ہوئی آٹ میں جیونک دیکھ!“ صحابہ نے عرض کیا: ”یہ ناممکن ہے“ تب حضور نے ارشاد فرمایا کہ ”خدا کی محبت اپنی مخلوقات کے ساتھ ماں کی محبت سے بے انتہا زیادہ ہے“۔ ہم نے جو اسومت کی تمثیل کی نو تہمت کی بابت کہا ہے، اس کی توضیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہے۔ اگر تمام صفات جو اللہ تعالیٰ میں ادا کئے گئے ہیں، تمثیلی ہیں اور کوئی کسی نہ کسی طرح کی تمثیل کے استعمال پر مجبور ہے تو ’رب‘، ’اب‘ سے کہیں زیادہ بڑا کر ہے۔ پیدا کرنے والے کا اختیار، مطلق حکم داشت کی نہایت، کمال تک پہنچانے والی ہدایت، اور ماں اور باپ کی محبت، دستگیری و خبرداری، یہ تمام ایک ’رب‘ کے تصور میں مجتمع ہیں۔ اب اور آقا کی تعریفوں اور خود اسومت پر بھی ’رب‘ کی صفت ہر جہاں

حرکت رکھتی ہے۔

یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا خدا پر بحیثیت 'رب' کے اعتماد شری زندگی کے تجربہ سے حق بجانب قرار دیا جاسکتا ہے۔
 نہ تو نعمت نہ وجود ایک نظم ہے، یہ نظم نہیں، یہ ثابت کرتا
 ہے نہ وجود ایک منظم اور عقلی کر ہے اور جیسا کہ ہم نے
 اس سے قبل کہا ہے، یہ نہ صرف مذہب کا نظریہ ہے بلکہ
 فلسفہ کا بھی ہے۔ ہمارا تجربی علم ہمارے سامنے تعمیر کے ساتھ
 تخریب کا بھی منظر پیش کرتا ہے۔ یہ امر واقعہ ہے کہ
 دونوں دست بستہ چلتے ہیں، اور تقریباً ہر موقع پر ان میں
 سے کوئی ایک دوسرے میں پایا جاتا ہے۔ مگر ہمارے ارتقائی
 سفر پر دعویٰ کرتے ہیں کہ وجود بحیثیت کر کے ایک
 رفتاری میلان رکھتا ہے۔ اہمیت بڑھتی ہے، اور نا اہمیت
 گریج ہوتی ہے۔ کائنات ناقابل شکست قوانین پر
 منور ہے، جو عقل سے جانے جا سکتے ہیں۔ اگر یہ عقل کی
 عظمت نہ ہو، تو کبھی عقل سے پہچانے نہ جاتے۔ قانون حفظ
 نفس عالم مادہ میں بھی کار فرما ہے اور دنیائے حیات و نفس
 میں بھی اس کی کار فرمائی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ مادہ تمام
 تبدیلیوں میں اپنا تحفظ کرتا ہے، کوئی چیز کامیاب نہ ہو سکتی،
 اور تمام مادی تخریب صرف شکل و صورت کی تبدیلی ہوتی
 ہے۔ مجموعی طور پر نظام عالم میں ہمیشہ یکساں رہنا ایک
 عام قیاس قانون ہے، اس لئے 'رب' کی صفت بحیثیت حفاظت کرنے
 والے کے طور پر اس میں دیکھی جاسکتی ہے۔ نیپولا یا دخان سے
 تخریب 'مادہ' اور سیاروں کا بتدریج نشو و نما ہونا اور اپنے
 مدارات پر منظم اور قابل شہر صورت پر ان کا گردش کرنا، یہ اس
 سر پر ہوتی ہے، ہر جگہ قانون کی حکومت اور وزن و مقدار کی

فرماں روئی ہے۔ بعض اوقات بھئی الفہم مادہ درست یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ یہ قانون اندھا اور میکانی ہے، اور اس بنا پر ایک مہربان اور اعتدال پسند خدا کی طرف رجوع ہونے کے بجائے یہ قطعیت کے ساتھ اس قسم کے تصور سے انکار کرتے ہیں۔ لیکن بعض بڑے سائنسدان مثل ایڈنگٹن (Eddington) جینس (Jeans) اور ہالڈین (Haldane) کے، جنہوں نے موجودہ سائنسی تحقیقات کی بنیاد پر فلسفوں کی تعمیر کی کوشش کی ہے، اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ کائنات کی تخلیق و قیام ایک زبردست ریاضیاتی دماغ سے ہوئی ہے۔ مشہور ماہر حیاتیات ہالڈین نے اس پر یہ اضافہ کیا ہے کہ دنیائے واقعات دنیائے اقدار پر مبنی ہے، اور کہ از کہ ایک زبردست قدر صداقت تمام حکمیاتی علم کی بناء ہے۔ لیکن حسن و خوبی بھی فوق الذات اور معروضی اقدار ہیں۔ اور وجود صرف ذات منطبق کے محاورے و اصطلاح میں قابل فہم ہے۔ ہر چیز جو موجود ہے، اس لئے زندہ ہے کہ وہ سنبھالی جا رہی ہے۔ وہ نہ صرف اپنی فطرت اور حفظ نفس کے جذبہ سے زندہ ہے، بلکہ دیکر تمام چیزیں بھی کچھ اس طرح سے منظم ہیں کہ عالمی نظام خود اس کو زندہ رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ جیسا کہ ایمرسن نے کہا ہے، کل کائنات ایک قطرہ شبم میں ڈھالی ہوئی ہے، یا جیسا کہ کارلائل نے کہا ہے، ایک برگ کاہ کی بالبرگی میں بھی جمنہ موجودات ہائے ذکر سرگرم تعاون ہیں۔ ان تمام احوال پر غور کرو، جو زندگی کو ممکن بناتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک کیفیت غیر موجود ہو تو زندگی مستحود ہو جائے گی۔ اگر متعدد شرائط معینہ طور پر ہونے نہ کئے جائیں تو کوئی

حیز زندہ و کار گزار نہیں رہ سکتی ۔ کیا یہ بے حد و نہایت مطابقت
 اندھی میکانیت کا ثمرہ ہے ؟ یہ خود ایک اندھا پن شوقا کد
 ان توانین سے چشم پوشی کر لی جائے جو ان تصرفات کا سبب ہیں ۔
 نشے ، جو فصاحت سے آگے علم و رحیم اور خالق کائنات خدا
 کی طرف قدم نہ بڑھا سکا ، کہتا ہے کہ تمام حکمت کے
 خزانے دنیا کے کل کتب خانوں سے زیادہ انسان کے جسم کی
 ساخت اور عمل وائر میں پوشیدہ ہیں ۔ قرآن میں خدا کی ہستی
 کے متعلق جتنے دلائل ہیں ، ان میں سے غائبیت کی دلیل ، یعنی
 امارت میں مقاصد کی تکمیل و مطابقت ، زیادہ نمایاں ہو کر
 سامنے آتی ہے ۔ قرآن ہم کو شرے شرے نفوس کے مشاہدہ کا بھی
 حکم دیتا ہے ۔ ” ما فی انفسکم افلا تبصرون ” (اور خود
 تمہارے وجود میں بھی ، نظر کیا تم دیکھتے نہیں ؟) ۔ وان
 من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم ” (اور
 کوئی شے نہیں جس کے شرے ہمارے ذخیرے نہ ہوں لیکن
 ہر طریق پر یہ ہے کہ جو کچھ نازل کرتے ہیں ، ایک
 سفرہ مقدار کے ساتھ نازل کرتے ہیں) ۔ انا کل شیء خلیلہ بقدر
 (اور ہم نے جتنی چیزیں بھی پیدا کی ہیں ایک اندازہ کے
 ساتھ پیدا کی ہیں) ۔ قرآن بارہا اس کا ظہار کرتا ہے کہ
 تمام کائنات مطیع و منقاد ہے اور وہ حیات انسانی کی تابع فرمان
 بنی جاسکتی ہے ۔ یہ نہیں ہے کہ ہر چیز انسان کے لئے پیدا
 کی گئی ہے ، بلکہ انسان اور کائنات کچھ اس طرح ترکیب
 پائے ہیں کہ ہر چیز جو موجود ہے ، وہ انسانی حیات کے
 مفید مطلب بنائی جا سکتی ہے ، بشرطیکہ انسان اپنے علم
 کو درست طریقہ پر استعمال کرے ۔ کائنات کو پہچاننا
 اور اس کو مستفاد کرنا ہے ۔ مادہ اور حیات باہم ایک دوسرے

کے پابند ہیں۔ عالم محسوسات میں زندگی مادہ سے ظہور کرتی ہے، اگرچہ مادہ زندگی کو پیدا نہیں کرتا۔ حیات اور مادہ دونوں مشیت الہی کی تخلیق ہیں۔ اور چونکہ مصدر ایک ہے اس لئے باہم متوافق اور متتابع ہیں۔ جس طرح ایک حیات عضوی میں بے انتہا دانائی ہے، اسی طرح ماحول کے ساتھ اس کی مصافقت میں بے پایاں حکمت ہے۔ اگر گرد و پیش کی تر ٹیمب پہلے سے اس طرح واقع نہوتی کہ وہ زندگی کے تمام مقاصد کو پورا کر سکے تو حیات کا کہیں وجود نہوتا۔ پھر کیا یہ حزم و احتیاط حکیمانہ نہیں کہ حیات سے قبل مادہ کی اس طرح تنظیم کی گئی کہ وہ زندگی کا مددگار ثابت ہو۔ پیروان ڈارون شاداں و فرماں میں کہ انہوں نے دنیا کے حیاتیات سے خالق کائنات کو خارج کر دیا اور یہ اپنے ادعاء کی یہ تاویل کرتے ہیں کہ تمام منکسیت اور حسن و زیبائی ایک بے بصیر تنازع البقاء کا نتیجہ ہے۔ یہ نمود و ارتقاء کی تاویل اتفاقی قبولات کے مفروضہ سے کرتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ بحث و اتفاق کی سببیت میں دراندازی سائنس کی تمام بنیادیں ڈھانسی گئی۔ یہ اس حقیقت سے بھی تجاہل برتتے ہیں کہ قانون بقائے اصلح بے بصیر میکانیت سے زیادہ عقل کی طرف نشان دہی کرتا ہے۔ قانون عقل سے ہم رشتہ ہے، اور یہ اس کا مرادف سمجھا جاسکتا ہے۔ لیکن طبعیات جسے اندھی میکانیت کہتی ہے، یہ اسی کے ذریعہ قانون بقائے اصلح کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں۔ قانون بقائے اصلح کی مذہبی طریقہ پر بھی تعبیر و تفسیر کی جاسکتی ہے۔ حیات کیوں اصلح کی مدد کرتی اور غیر صالح کو چھوڑ دیتی ہے؟ اگر حیات اہمیت کی طرف بڑھنے میں معین ہے تو اس میلان کا اندھی میکانیت سے کس طرح استخراج کیا جاسکتا

ہے ! اندھی میکانیت یہ معنی رکھتی ہے کہ وہ تمام اقدار سے
 بیگانہ ہے ۔ لیکن دارونیت کی رو سے حیات ان تمام اقدار سے بے خبر
 نہیں ، کیونکہ یہ خود اپنا اندازہ اور اس میں جو قابلیت ہے ،
 اس کا تعینہ کرتی ہے ، اور اس کو بقا کی قدر عطا کر دیتی ہے ۔
 دارون بذات خود منکر خدا نہ تھا ۔ خدا کی ہستی کے متعلق
 اس کا انداز لاعلمی تھا ۔ ایک سوانح نگار نے اس کے متعلق
 یہ بیان کیا ہے کہ جب کبھی وہ طاؤس کے بال و پر کی
 خوشنہی کو دیکھتا تھا تو ایک بھر پوری سی اس کے تمام
 جسم میں دوڑ جاتی تھی اور وہ یہ سوچنے لگتا کہ
 کیا یہ حسن و زیبائی فی الحقیقت محض بخت و اتفاق کے
 غیرات اور جنسی انتخاب کا نتیجہ ہو سکتے ہیں ۔ اسلام
 شائع البقاء کے نظریہ کو تسلیم کرتا ہے ، لیکن یہ اس کے
 بے بصیر ہونے سے انکار کرتا ہے ۔ اسلام کے نزدیک تمام رکاوٹیں
 صلاحیت بقا کی آزمائش ہوتی ہیں ۔ ہو سکتا ہے کہ قریب
 تعمیر کی طرف ایک ضروری قدم ہو ، لیکن قریب محض ایک
 درجہ ہے ، اور تعمیر مقصد و مراد ۔ کل انفرادی زندگی پیدا
 ہوتی ، نشوونما پاتی ، اور فنا ہو جاتی ہے ۔ زوال و انحطاط
 طبعی وجود کا ایسا ہی قانون ہے جیسا کہ ہمنا ہسولنا ۔
 لہذا ہر حال میں صورت حال کی طرف اشارہ کرتا ہے ۔ ” دیکھو !
 ہم کس طرح مردہ زمین کو مرنے کے بعد زندہ کرتے ہیں “ ۔
 ” وہ زندہ کو مردہ چیز سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ شے سے
 نکالتا ہے “ ۔ یہ تمام موت و حیات کا مسلسل اپنی کاپیت
 میں بطور نشانی ایک ” رب “ کی طرف رہنمائی کرتا ہے ،

جو حافظ و حفیظ اور مربی و قیوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس تمام فنا و تغریب کے منکسرہ میں اصل امداد محفوظ رہتی ہیں اور صرف وہی چیز جو نکسی ثابت ہوتی ہے، چیلانٹ دی جاتی ہے۔ بقائے اصلح کا عقیدہ مذہب کے مخالف نہیں، بلکہ یہ اس کی تعلیمات کا جزو لاینفک ہے۔ "ثناء کا بدلہ موت" ہے۔ مذہب کی رو سے غیر اصلاحیت زندگی کے اصلی اور دائمی امداد میں شرکت کی عدم صلاحیت کا نام ہے۔ جنت کو باصلاح اور اہل کا باقی رہنا ہے، اور دوزخ کو باصلاح اور نہ اہل کا تباہ ہو جانا ہے۔ داروینی تصور اصلاحیت کا موازنہ جب مذہب کے تنازع نسبتاء اور بقائے اصلح کے تصور سے کیا جاتا ہے تو یہ حکمیاتی طریق پر بھی تنگ نظر اور کمزور قرار پاتا ہے۔

بد امر نہایت افسوسناک ہے کہ وہ مفکرین جو داروینی نظریہ سے متاثر ہیں، فطرت میں تنظیم، تعاون، عمل، اور حالات سے حیرت انگیز مطابقت سے، جو زندگی کی ترقی و برداشت کرتی ہیں، چشم پوشی کر کے زیادہ زور کائنات میں توازن اور کشمکش پر دیتے ہیں۔ اعلیٰ اور برقی طاقتوں، انواع کے ارتقائی نمود و بروز کو چھوڑ کر خالق کی پروردگاری اور قدرت کی نشانی کے طور پر جائزہ اور نہیں سمجھتے۔ انواع کی تخلیق کنوہی کیوں چنا جائے؟ اگر حالات کے بغیر سے ایسی نئی قسمیں، جن میں صلاحیت بقا زیادہ ہو، وجود میں آتی ہیں، اور قانون حیات تو ثابت کے خارجہ سوزوں و مناسبات خصوصیات کا تحفظ کرتا ہے، تو اس سے یہ تاثر ہوتا ہے کہ خدا محض ایک خالق ہی نہیں بلکہ ایک تخلیقی ارتقاء بخش خالق بھی ہے اور اس طرح تخلیق و ارتقاء، پھر بہتر ایک ہو جاتے ہیں۔

اس نقطہ نگاہ سے خدا نہ صرف خالق اور اقدار کا محافظ ہوتا ہے بلکہ اقدار کا ترقی دینے والا بھی قرار جاتا ہے۔ اس لئے قرآن میں کہا گیا ہے کہ خدا اضافہ کرنے والا، جاننے والا یعنی بہ خیر و آدہ، ترقی عطا کرنے والا ہے۔ یہ چیز بطور رب ہونے کے اس سے ظہور پذیر ہوتی ہے۔

اس وقت تک ہم نے اپنی توجہ اور بحث و نظر حیاتیاتی زندگی کی طبعی مطابقتوں اور تصرفات پر مرکوز رکھی تھی اور یہ بتلانے کی کوشش کی گئی تھی کہ زندگی کے احوال اور ہر قدم پر اس کی سربراہیاں کسی طرح بخت و اتفاق کا نتیجہ نہیں ہو سکتیں، اور اس طرح ہم نے ایک دانہ اور مہربان پروردگار کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اب ہم اس پروردگار کے دوسرے پہلو کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جس کو قرآن ہدایت اور رہنمائی سے تعبیر کرتا ہے۔ اس کا یہ مطالب ہے کہ اشیاء اور مخلوقات بطور خود تبدیلی کے لئے نہیں چھوڑی گئی ہیں کہ وہ اللہ عزوجل کی طرح راستہ نبولیں اور محض اتفاق سے کسی سوزوں طریق زندگی کو پالیں، بلکہ قانون ہدایت بھی ایک عالمگیر قانون ہے اور مادہ سے لیکر نفس تک تمام کوششوں میں کار فرما ہے۔ ہم نے ابھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ مادہ کی میکانیت کو بے بستر کہنا بھی حق بجانب نہیں ہے۔ ہر مادہ مقررہ قوانین کی پیروی کرتا ہے یا ان قوانین کی طاعت کرتا ہے جو اس کی فطرت میں اصلاً موجود ہیں۔ مادہ کی اقلیم بھی نوعی بخت و اتفاق کی قلمرو نہیں۔ وہ اپنی فطری تقلید کی کاملاً پیروی کرتا ہے۔ قرآن کی رو سے ہر وجود ایک طریق زندگی کا حامل ہے، اور مادہ بھی ایسا ایک خاص طرز زندگی رکھتا ہے۔ آسمان و زمین میں ہر چیز خدائے ہوتی کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے مستروف حمد و تسبیح ہے جسکی زبان کو ہم

سمجھ نہیں سکتے۔ مادہ کو بھی ہدایت کی جاتی ہے۔ ایک ذرہ سے لیکر ستارہ تک ایسے نظامات ہیں جو پہلے سے مقرر کردہ ہیں۔ کروڑھا ذرات کو جس نے عبور کیا ہے کہ وہ بدو میں مکمل اختصار کو کے خوشنم صورتوں میں اپنے آپ کو منظم کر لیں، ان نظاموں کے شعور ذرات میں کوئی ایسا نہیں جو ان مادے سے متجاوز ہو سکے جو اس کے لئے مقرر کئے جا چکے ہیں۔ اگر یہ ذرات شعوری طور پر باہم منظم نہ ہوں تو ان کی کسی نہ کسی طرح ہدایت کی جاتی ہے۔ قرآن بار بار ہماری توجہ اجرام سماوی کی سیر و گردش کی راہوں کی طرف پھیلتا ہے۔ ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہدایات پر صحت و درستی کے ساتھ ان کی سیر و گردش پر شعور کریں۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہدایت اور مخلوق کی طرف اطاعت پابندی کا نتیجہ ہے، مشیت الہی کے آگے کل عالم فطرت سر نیاز خم کئے ہوئے، اور مسلسل وقف عبادت گزار ہے۔ ہر ذرہ اور ستارہ منظم ہے، یعنی ہر تنظیم خم کئے ہوئے ہے۔ لہذا اسلام انسانیت کے کسی خاص گروہ کا مذہب نہیں ہے، بلکہ وہ کل موجودات کا مذہب ہے۔ خواہ وہ چھٹی ہوئی ہوائیں ہوں یا بہتے ہوئے دریا۔ ہدایت و اطاعت کی نوعیت مخلوق بلکہ مخلوق مختلف، اور اقلیم بلکہ اقلیم جدا جدا ہے۔ مادہ کی مدد بت اس کا طریقہ پر ہوتی ہے، شجر و حیوان کی دوسری طرح ہر نور نفس اور روح کی ہدایت کا ایک علیحدہ طریقہ ہے۔ مادہ کی رہنمائی جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں، ریاضیاتی اور مکانیکی قوانین سے ہوتی ہے۔ نباتات کی زندگی کی رہنمائی نمو و زوال کی کے قوانین سے ہوتی ہے، اور حیات حیوانی کی ہدایت جبلت سے ہوتی ہے۔ جب اس منظر میں انسان نمودار ہوتا ہے اور نفس کی جنم فرماتی ہوتی ہے تو ہم جبلت سے عقل کی طرف تہل و تفریح دیکھتے

ہیں۔ عقل کے ساتھ ہی انسان کے اس نہایت پر اسرار استحقاق و آزمائش کی نمود ہوتی ہے جسے اختیار و ارادہ کہا جاتا ہے۔ عقل و اختیار کے جلو میں غیر یقینیت بھی آتی ہے۔ بد نہی و بدعت ایک عصبہ بھی ہے اور ایک خطرہ بھی۔ انسان کے لئے ہمیشہ دو راہیں کھلی ہوئی ہیں اور ان دو متبادل صورتوں میں سے عمل پیرا ہونے کے لئے وہ کسی ایک کا انتخاب کر سکتا ہے۔ مگر عقل عطا ہونے کے یہ مطلب نہیں کہ ہدایت ربانی اس سے کنارہ کش ہو گئی۔ اگر عقل کا صحیح استعمال ہو تو یہ بطور خود بہترین ہدای ہے۔ بے راہ و عقل صحیح جبلت سے بھی نیچے کر جاتی ہے، لیکن درست طریقہ پر ہدایت یافتہ عقل اس کو ہلاکت سے بھی اوپر پہنچا دیتی ہے۔ گمراہ شدہ عقل کے مستحق قرآن میں لیا گیا ہے کہ بد صرف حیوانیت کی سطح پر ہی نہیں اتر آتی بلکہ اس سے بھی نیچے کر جاتی ہے۔ حیوانیت خدا کی عطا کردہ جبلت کی بیرونی شے نہیں جو بے راہ و نہیں ہے۔ اسلام سادہ عقل مندوں کے لئے کادھوی نہیں کرتا۔ اس کی بنیادی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ عقل کا صحیح استعمال خدا کے عرفان تک پہنچاتا ہے۔ مگر انسان محض عقل ہی نہیں ہے، وہ ایک ارادہ اور اختیار بھی ہے، جو ایک دو دھری تلوار ہے۔ جو قوانین فطرت اور حیات کو درست طریقہ پر سمجھنے اور عمل میں ان کی بیرونی شے کے لئے بھی استعمال کی جا سکتی ہے، اور انہیں صداقت کی خلاف ورزی کے لئے بھی، جس سے انسان ہلاکت و تباہی کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ انسان کو اس کے مشاہدہ، تجربہ اور عقل اور باطن و وحی کے ذریعہ راہ حق و باطل اور خطا و صواب بتلا دی

کئی ہے۔ قرآن کے بموجب وحی کی ہدایت ایک برتر ذریعہ ہے جو فطری، جبلی اور فوق العقلی ہو سکتا ہے۔ حیوانی حیثیت کو بھی قرآن میں ہدایت بذریعہ وحی کہا گیا ہے۔ جیسا کہ نس قرآنی ہے ”اپنا چہتا تبار کرنے کیلئے ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی“۔ وحی جس سے انبیاء کو موفراز کیا گیا، ایک خاص غیبی ہے جو انسان کے لئے خدا کے مقرر کردہ طریقوں کی تصدیق اور وضاحت کرتی ہے۔ یہ محض ادراک عقلی سے کہیں زیادہ ہے۔ محض عقلی ہدایت انسان کے لئے کافی نہ تھی، اس لئے ربانی حقائق کا فہم و ادراک مخصوص منعم غیبی افراد کے لئے ممکن بنایا گیا تاکہ وہ اپنے یقین کو بالا واسطہ ادراک سے محکم کریں اور اپنی صداقت شعور و ہر روزگار زندگی اور راست تجربات سے پیدا شدہ موت کے ذریعہ دوسروں میں بھی نیکو کاری پیدا کر سکیں۔

ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح وجود میں مراتب اور مخلوقات میں درجہ وار ترتیب ہے، اسی طرح ہدایت کے بھی مراتب ہیں اور تمام انبیاء و مخلوق اپنی ضرورت کے مطابق ہدایت پاتی ہیں۔ ہر مخلوق کا مذہب اس کی فطرت ہوتی ہے، جو اس کو ودیعت کی کئی ہے اور جب تک وہ اس فطرت کی پیروی کرتا ہے، راہ راست پر رہتا ہے۔ قرآن میں اسلام کو اس فطرت سے تعبیر کیا گیا ہے جو انسان کو عطا ہوئی ہے۔ اس کی بنا معجزات یا ناقابل فہم اسرار پر نہیں ہے۔ اگر اس کو درست طریقہ پر سمجھا جائے، اور بہ رضا و رغبت اس کی اتباع کی جائے تو اسلام انسان کی فطرت ہے۔ اسلام کسی مخصوص مذہب کا نام نہیں۔ جس طرح مذہب کا خدا ایک ہے، اسی طرح کل مذہب بھی

ہے اور وہ ایک مذہب دین فطرت ہے جس سے انسان سرفراز
 بنا لیا ہے۔ جیسا کہ آنحضرت نے ارشاد فرمایا ہے "ہر نبیہ جو
 پیدا ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ صرف انسانی فطرت لے کر آتا ہے اور
 نہ اس کے والدین میں جو اسے یہودی، عیسائی اور زرتشتی بناتے
 ہیں۔" یہ عیسائیوں کے عقیدہ کتاہ آدم کی براہ راست اور ہر زور
 نوردیہ ہے۔ خدا کی پیدا کردہ فطرت معصیت آورد نہیں۔ عیسائی
 نہیات اس کی دعویدار ہے کہ آدم سے کتاہ سرزد ہوا اور
 آدم کی یہ معصیت فطرت انسانی کے لئے جزو لا ینفک اور موروثی
 خصوصیت بن گئی۔ ہر نبیہ پیدائشی کتاہکار ہے۔ نیک اعمال
 اور ہر نبیہ زندہ دنیاں بھی اس موروثی داغ کو نہیں دھو سکتیں۔ اور
 حضرت عیسیٰ کی مصلویت، شہ و محن، اور موت بطور
 تقارہ مضیہ پر ایمان لائے بغیر کوئی چیز سود مند نہیں ہو
 سکتی۔ ہلا اس کو ماننے والے تمام روحیں اس طرح راندگی کے سبب
 ہلاک ہو جائیں گی جس طرح کتاہ وہ راندہ اور مردود پیدا
 ہوئی ہیں۔ یہ چیز فہم و ادراک سے بالاتر ہے کہ یہ ناخوشگوار
 عقیدہ خدا کی مہربانی و ہرورد داری کے عقیدہ سے کس طرح
 میل لٹھا سکتا ہے۔ یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے کہ
 خدا نے پہلے تو تمام انسانیت کو قیامت قیامت مردود
 پھرایا اور ایسے لا تعداد بچوں کو ناقابل استیصال کتاہ کا حکم
 دیا جو ابھی کتبہ عدم میں تھے، اور پھر ان کی نجات کا یہ
 ہی ذریعہ سوچا کہ اس کا "ادواتا بیتا" ان کتاہوں کی پاداش میں
 قربان کتاہ جائے، جن کا ارتکاب نہ ہو اس پہلے نے کیا تھا اور
 نہ دوسروں نے۔ عیسائی مذہب یہ تمیخی بکھارتا ہے کہ اس
 نے خدا کو عشق و محبت کے روپ میں پیش کیا جبکہ دیگر
 مذہب نے اس کو ایک سخت دیر اور بے رحم آقا کی حیثیت

دی تھی۔ لیکن اس خدا کی محبت عجیب و غریب ہے اور یہ مذہب بھی نورانی ہے جس کے نزدِ خدا پہنچے تو اپنے بندوں کو نجات دے گا۔ جرموں کی بناءً اٹھ میں مردود نہ ہوتا ہے اور پھر اپنا ظہور اس طرح کرتا ہے کہ انسانوں میں سے ایک پر کزیدہ نورانی مسمیٰ کہو، جو خود اس کے مماثل سمجھی جاتی تھی، ان سب کے کفارہ میں بہمنٹ چڑھا دیتا ہے۔ ایسا عقیدہ سچے مذہب کی بنیاد بنتا ہے اور زندگی کو ایک اندوہناکین معاملہ قرار دیتا ہے۔ اسلام اس سہل اعتقاد کی ایک تردید کرتا ہے جس سے انسان اور خدا کی توحید ہوتی ہے اور قانون و اخلاق کی ساری بنیادیں سمجھار دی جاتی ہیں۔ قانون اخلاق کی رو سے جیسا کہ اسلام نے پیش کیا ہے، وہ جزا میں عوض معاوضہ ہے اور نہ سزا میں کسی کی نہایت اور قائم مقامی۔ ایک کا اخلاقی بوجھ کسی دوسرے سے نہیں اٹھایا جائیگا۔ عذاب روحانی میں کوئی قانون و کفارہ نہیں اور ہر نفس اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔

جب کہ ہر ذرہ، درخت، اور حیوان، جو عالم وجود میں قدم رکھتا ہے، اپنی فطرت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، تو پھر انسان، جو خداوند کائنات اور ربہ موجودات ہے، انہوں ایک پر کشیدہ فطرت کے ساتھ جنم لے، اسلام کی رو سے خدا کی الوہیت، رحمت اور شفقت بہترین طریقہ اور برتر ہے انسانوں میں ظہور کیا کرتی ہیں، جو کمال خدا کی حمایت کی فرماں برداری کرتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ عقل و اختیار میں بہ صلاحیت ہو سکتے ہیں اور بہت سی صورتوں میں یہ کمال بھی پھولتے ہیں۔ مگر یہ کمال ہی ان کی ذات میں نہیں ہوتا کہ ان کا مدد صرف نامعلوم عقیدوں سے ہو سکے۔ انسان کمال اور غلطیوں کا ارتکاب کرتا ہے، لیکن ان میں ہمارے ہر شخص ہر

نہیں کہنا چاہتا ہے۔ وہ بخشنده ہے۔ نیاز مہاری ہر خطا پر فوراً
 غفلت نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر خدائے تعالیٰ فوری
 سزا دینے والا ہوتا تو صفحہ ہستی پر کوئی مخلوق زندہ نہ رہتی۔
 انسانی غفل اور وحی وہ ہدایتیں ہیں جو نوع انسانی کو
 بارگاہ ایزدی سے عطا ہوئی ہیں۔ اور نیکی و راست بازی کی
 راہیں ہمہ وقت اس کے آگے لگتی ہیں۔ ہدایت ہر وقت موجود
 ہے۔ اگر وہ درست طریقہ پر غور کرے اور اپنی صحیح حقیقت
 اور نظرت پہچانے تو نہ اس کی حقیقت ذات اور نہ اس کی صحیح
 نظرت سمجھ سکتا ہے۔ ہدایت ایک عالمگیر رہائی
 قانون ہے جس میں نظرت الہی بطور 'رب' کے ظہور فرما سکتی
 ہے۔

اگر ہم خلا کے نام میں رب، قیوم، رزاق اور مقیت
 کی تمام تعبیریں بیان کریں تو اس کے بہت سے دیگر صفات جن
 کا اظہار قرآن میں کیا گیا ہے، بطور ضمنی نتائج کے پیدا ہونکے۔
 لیکن اہم صفات جو اس کے مفہوم میں داخل ہیں، قرآن میں
 ان کے علیحدہ نام تائید اور توفیق کی غرض سے دئے گئے ہیں۔
 اس قسم کے دو اہم صفات ہیں جو اکثر پہلو بہ پہلو آتے ہیں،
 ہونکے یہ دونوں ایک ہی صفت کے دو پہلوؤں کو ظاہر
 کرتے ہیں۔ الرحمن و الرحیم، یہ دونوں رحمت سے مشتق ہیں۔
 ان کا ترجمہ میں 'رب' کے ایک لفظ میں کرنا دشوار ہے۔
 مادہ راضی اس کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ یہ شفقت ہے جو
 لطف و احسان کا عمل چاہتی ہے اور اس طرح ہر یہ رحم و محبت
 کے تصور پر مشتمل ہے۔ یہ دونوں مقامی و درجائی ہیں
 جو ایک صفت کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں۔ رحمن کے معنی
 ہیں وہ وجود جس میں شفقت و رحم اور لطف اس کی ذات

کے اصل جزو کی صورت بذری کر تے ہوں اور رحیم اس صفت کے مستقل اور عملی ظہور پر دلالت کرتا ہے۔ یہ دونوں الفاظ اس طرح سمجھے جاسکتے ہیں کہ یہ ایک ہی صفت کے سکونی اور حرکی پہلوؤں کو بیان کرتے ہیں، اگرچہ دوسرے نقطہ نگاہ سے تمام صفات فعل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک خالق کی تمام صفات تخلیقی ہونی چاہئیں، ان میں سے کوئی بات خود بیکار نہیں رہ سکتی۔ خالق بحیثیت الرحمن کے از روئے محبت تخلق کر رہا ہے۔ تمام حقیقی محبت فعلی اور تخلیقی ہے۔ اور بحیثیت الرحیم وہ اس محبت کو عنو بروری اور رحم کی شکل میں استعمال کرتا ہے۔ جبکہ اس کی مخلوق خطاوار ہو کر اس کی طرف بغض و نفرت کے لئے رجوع ہوتی ہے، یا وہ خود ان کو اپنے بے باطن لطف و کرم سے نجات عطا فرماتا ہے۔

الرحمن کی صفت بحیثیت سروری تخلق محبت کے طور پر بعض اوقات اسم معرفہ کے طور پر صرف خدا کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ مگر صفت الرحیم میں، جس کے معنی مہربان اور ہنسنے والے کے ہیں، دیگر افراد نسل انسانی شریک ہو سکتے ہیں۔ قرآن یہ دوسری صفت ایک ساتھ استعمال کرتا ہے اور مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ جب کوئی چیز شروع کریں تو اس کو دھرا لیا کریں۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اسلام خدا کا تصور خاصیت اور اصلاً بحیثیت ایک مہربان اور شفقت کرنے والے کے کرتا ہے۔ جیسا کہ ابھی بتلایا گیا ہے کہ یہ دونوں الفاظ رحمت سے مشتق ہیں، جن کا مفہوم انگریزی میں کسی ایک لفظ سے ادا نہیں کیا جاسکتا۔ اس کے مفہوم میں شفقت، احسان، رحیم اور لطف و کرم شامل ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک لفظ اس کے سارے تفصیلات کا حق ادا نہیں کر سکتا۔

اگر کوئی یہ کہے کہ خدا کیوں پیدا کرتا ہے ، اور
 پیدا کرنے کے بعد کس لئے یہ اپنی مخلوق کو دائما پالتا
 اور پرورش کرتا ہے ، تو اس کا جواب اس کی منت رحمت
 میں پایا جاتا ہے ۔ نو فلاطونیوں نے کہا ہے خدا نور ہے ،
 اور کائنات اس لا محدود سرچشمہ کا فیضان اور ایک
 لازوال آفتاب کی تابانی ہے ۔ قرآن نے بھی اس تسلسل کو
 نہایت خوبی سے بیان کیا ہے ۔ اور رحمت بار بار بیان کی جائے
 والی صفت ہے ۔ نو فلاطونیوں کے لئے یہ درخشانی غیر ارادی
 ہے ، کیونکہ ان کے نزدیک سرچشمہ وجود ارادہ سے خالی
 ہے ۔ اور یہ ان کے نزدیک مخلوق کی ایک صفت سمجھی
 جاتی ہے ۔ اسلام کا خدا ایک صاحب علم و ارادہ ذات ہے ۔
 اس کی یہ مشیت حقیقی ہے اور اس مشیت کو حرکت دینے والی
 قوت رحمت ہے ۔ خدا فلاسفہ کے نزدیک یا تو لا شخصی عقل
 سمجھا جاتا تھا یا ایسی ذات مطلق جو نا قابل بیان
 اور تمام صفات سے عاری تھی ۔ قدیم فلاسفہ میں
 صرف افلاطون ایسا ہے جس نے خدا کی شناخت مش جوہر عقل
 کے کی ہے اور اس کو عین الاعدیان سے موسوم کیا ہے ۔
 اس کے نزدیک اعدیان اصلاً حقیقی ہیں ۔ وہ اس کو خیر سے بھی
 تعبیر کرتا ہے ، اس خیر کو کل موجودات کی حقیقت قرار
 دیتا ہے اور تمام حقیقی وجود کو عقل کل اور عمدہ خیریت کے
 نام سے پکارتا ہے ۔ اگر افلاطون کے نظریہ کو تصوری طبعیات کا نمونہ
 کہا جائے تو یہ بہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ حقیقت
 کوئی کا عقلی ادراک خدا کو عمدہ خیر قرار دیتا
 ہے ۔ اسی طرح جب ہم اسرائیلیوں کے روحانی ارتقاء سے
 حضرت عیسیٰ تک پہنچتے ہیں تو ایک سخت گیرانہ مہربانی

و شفیع خدا بن جاتا ہے۔ جب کسی نے حضرت عیسیٰ کو
 ہمہ خوبی کہا تو انہوں نے جواب دیا کہ ”میں نہیں، میرا
 باپ جو آسمان میں ہے وہ ہمہ خوبی ہے“۔ حضرت عیسیٰ کی
 پوری تعلیمات کا میلان محبت و رحمت کی طرف ہے۔ قرآن جب
 سچے عیسائیوں کی تعریف کرتا ہے تو شفقت و رحمت کو ان
 کی امتیازی خصوصیت بتلاتا ہے۔ لیکن عیسائی دینیات
 نے اس تصور کو مسخ اور توڑ مروڑ کر کے فطری
 معصیت، نیابتی غم و غن اور کفارہ کا عقیدہ پیدا کیا۔
 راسخ العقیدہ عیسائی جو زیادہ روحانیت اور کستر دینیات
 کے حامل ہیں، اپنی زندگیوں سے رحمت و شفقت کے وصف
 امتیازی کا اظہار کرتے ہیں۔

اسلام نے عبرانیوں اور یونانیوں دونوں کے اعلیٰ
 کارناموں کو اپنے میں سمو لیا۔ اسلام کا خدا عقلی ہے۔ وہ
 عقل و صداقت کے ساتھ تخلیق کرتا ہے۔ عمل تحقیق تعلقی ہے
 اس لئے عقل کے لئے قابل فہم ہے۔ عقل صحیح استدلال اور
 دھرمے مشاملہ سے آسانی کے ساتھ فطرت سے خدا کی طرف
 قدم بڑھا سکتی ہے۔ سائنس کائنات میں صرف نظریاتی اور
 ریاضیاتی عقل کو تلاش کرتی ہے۔ لیکن مذہب اس سے کہے ان
 اقدار حیات کی طرف قدم بڑھاتا ہے جو فطرت کے احکام
 دست کائنات کے ساتھ پہلو بہ پہلو چلتے ہیں۔ قرآن بتا دیتا ہے کہ حقیقت
 کو عقل، اور عقل کو خیر کے مماثل قرار دیتا ہے، جو تمام
 دیگر اقدار کے لئے بطور خیر اعلیٰ کے ہے۔ خیر ایک جنس
 ہے اور تمام دیگر اقدار اس کی نوع ہیں۔ قرآن کے مستند
 اقتباسات اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ ”قل نعم ہذا فی
 السموات و الارض و فی انفسکم لعلکم تعقلون“۔

ہائے پیغمبر! تم ان لوگوں سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، وہ کس کے لئے ہے؟ کہو، اللہ کے لئے۔ اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ رحمت فرمائے۔ (و رحمتی وسعت کل شیء)۔ (سیری رحمت کا حال یہ ہے کہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے)۔ وان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ (اگر تم اللہ کی نعمتیں گنتی چاہو، تو وہ اتنی ہیں کہ کبھی ان کا احاطہ نہ کر سکو۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور بڑا ہی نا شکر ہے)۔ کہا جاتا ہے کہ جنت آسمان و زمین کے برابر پھیلی ہوئی ہے اور آسمان و زمین تمام موجودات کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی رحمت کا ہر چیز میں ظہور ہے۔ کیونکہ ہر چیز جو وجود میں آتی ہے وہ اس کی تخلیقی محبت کا کرشمہ ہے۔ مختلف مقامات پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کا فضل و احسان صرف نیکیوں کے صلہ و انعام تک محدود نہیں بلکہ وہ گناہ گاروں تک بھی وسیع ہیں۔ ”ہمارے انعامات کی بارشیں دونوں پر ہوتی ہیں، تیرے مالک کا فضل محدود نہیں“۔ ”اس نے اپنی رحمت و شفقت کا حصہ تمہارے ثواب میں بھی ڈال دیا ہے، جو غور کرنے والوں کے لئے نشانیوں میں“۔

بعض اوقات یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ایک سہربان اور شفیق خدا، انتقام و عقوبت کا خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ نہایت سطحی اعتراض ہے۔ حقیقی نظم و ضبط کے تحت عقوبت و سزا کسی غضب آلودہ انتقام کا نتیجہ نہیں، بلکہ اعتدال پسند

محبت کا ذریعہ ہے۔ وہ بھرے خراب محبت ہوتے ہیں جنہیں کبھی سزا نہیں دی جاتی کیونکہ ان کے والدین کی محبت اپنے جذبات محبت کے بارے میں اندہی اور تخریبی ہوتی ہے۔ قرآن نیکی کے عوض جزا، اور برائی کے بدلے سزا کے بیان سے ملتا ہے۔ بدی کے عوض سزا نظام اخلاق کا ضروری جزو ہے۔ مگر سزا کی خاطر سزا اور عقوبت کا مقصود بالذات ہونا ایک کڑی غیر معقولیت پر دلالت کرتا ہے۔ دوزخ کا نقشہ ہو چو ایسا ہی تشبیہی ہے جیسا کہ جنت کے نفس پرستانہ استعارے۔ اصل صداقت جس پر زور دینا مقصود ہے، وہ یہاں اور ما بعد زندگی دونوں میں نیکی کے نتائج کے اچھے ہونے اور برائی کے نتائج کے برے ہونے کا لزوم ہے۔ تشبیہات و استعارے عالم تقیل کی چیزیں ہیں، لیکن نظام اخلاق ایک حقیقت ہے۔ نفس انسانی کی ترکیب اس طرح واقع ہوئی ہے کہ ہم روحانی اور اخلاق حدافتوں کے لئے بھی مادی اور نفسانی استعاروں کے استعمال پر مجبور ہیں۔ فلسفی جو خالص عقل کی زبان میں گفتگو کرتے ہیں، اور صوفیاء، جو روحانی حقائق کے غیر مادی، غیر نفسانی، غیر میکانی اور غیر زمانی ہونے کا فہم و احساس رکھتے ہیں، نفسانی تشبیہات بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ کیونکہ بغیر اس کے کڑی چارہ نہیں۔ نفس و روح کی کڑی اپنی زبان نہیں اور ہر پیرایہ ادا حواس سے مستعار لیا جاتا ہے۔

ہم قرآن میں عذاب کے متعلق معنی خیز بیانات ملتے ہیں۔ مختلف مقامات پر یہ کہا گیا ہے کہ خدا نیکی اور برائی کو بالکل ٹھیک طور پر جانچتا ہے اور وہ عذاب دینے میں جلد باز نہیں۔ نیز یہ کہ اگر خدا برائی کا بدلہ برائی سے دینے میں جلد باز ہوتا، تو زمین پر کڑی جہنم

باقی نہ رہتا۔ کئی مقامات پر جہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ خدا
سزا دہنے میں نہایت سخت ہے، وہاں ساتھ ہی یہ بھی ظاہر
کر دیا گیا ہے کہ وہ بے انتہا مہربان اور احسان کرنے والا
ہے۔ بظاہر یہ بیان متناقض معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ذرا غور
کرنے سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ عتوبت محض اصلاح کے
لئے ہے اور مہربان خدا نسبت کی خاطر سزا دینا ہے۔

باب ہفتم

خدا کی قدرت کاملہ اور ہمہ خیریت

لفظ خدا سے اسلامی خدا پرستی کا جو مفہوم مترشح ہوتا ہے اگر اس کو مختصراً بیان کیا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ذات ہمہ توان ہونے کے ساتھ ہمہ خیر بھی ہے۔ محض قوت تخلیق اور جوش حیات سے خدا نہیں بنتا۔ تخلیقی توانائی بالتصدد اور شعوری طور پر خیریت کی طرف مائل ہونی چاہئے۔ شوہر ہمار جسے بے بصر ارادہ کہتا ہے اور جو بلا کسی غایت و مقصد کے سوجی طور پر تخلیق کرتا ہے، خدا پرستی کی عین ضد ہے۔ تجربی طور پر کائنات میں ہم نظم و ترتیب دیکھتے ہیں، لیکن یہ میکانی نظام ہو سکتا ہے، جو مادہ اور توانائی کے قوانین کا نتیجہ ہو، جس میں کوئی شعوریت اور غایت نہیں ہوتی۔ ہمارا غور و فکر سے عاری تجربہ، ہمہ توانی اور ہمہ خیریت کے متعلق ہمارے تصور میں چند خامیوں کے سبب، خدا پر ایمان لانے میں سخت دشواریاں پیدا کرتا ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ از روئے عقل ہمہ تراں سے کیا منسوب ہو سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا قادر مطلق ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کوئی خارجی قوت اس کے ارادہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی ایسی ہستی موجود ہے جس کا وصف ذاتی خیریت ہے، تو پھر فوراً شر کا مسئلہ ہمارے دماغ نظر ہو جاتا ہے۔ کائناتی شر کی طرح ہی اخلاقی شر ہے، جس کی

تشریح ہمیں کرنی ہے۔ فطرت میں ہم تعمیر کے ساتھ تفریب بھی دیکھتے ہیں۔ یہاں حیات کے ساتھ موت اور فنا موجود ہے۔ خود حیات انسانی، اخلاقی اور طبعی خرابیوں سے ملتا ہے۔ جب خدا ہمہ توان اور ہمہ خیر ہے تو پھر شر کسی صورت میں بھی کیوں باقی ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا ہمہ خیر ہے تو وہ اپنی مخلوق کو پوری طرح خوشحال رکھنا چاہیگا، اور اگر وہ قادر کر ہے تو وہ اس قابل ہوگا کہ وہ جو چاہے کر سکے۔ لیکن اس کی مخلوق خدائے نہیں ہے۔ اس لئے خدا میں خیریت یا قوت با دونوں کی کمی ہے۔ اس سوال کا جواب قدرت کاملہ کے تصور کی صحیح تشریح میں مل سکتا ہے۔ قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ خدا کو یہ اختیار ہے کہ وہ جو چاہے اور جس چیز کا ارادہ کرے وہ پورا کرے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے ارادہ کی مخالفت کر سکے۔ جب وہ کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ صرف لفظ "کن" کہہ دیتا ہے اور وہ موجود ہو جاتی ہے*۔ لیکن قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اس کا ارادہ خود اس کے قوانین کا تابع ہے۔ یہ عقلی ارادہ ہے۔ یہ قدرت کاملہ پر چند قیود عائد کرتا ہے جو سنت الہی اور ضروریات تکلیف کے مد نظر خود عائد کردہ ہیں۔ "خدا کے پاس ہر چیز کے بے انتہا ذخیرے ہیں" لیکن وہ ان کو ایک انداز سے حاضر اور پیدا کرتا ہے۔ "تم سنت الہی میں کبھی تبدیلی نہ پاؤ گے"۔ وہ سترہ ضابطوں کے مطابق عمل کرتا ہے۔ بغیر قوانین و

ہم آہنگی کے نہ کائنات قائم رہ سکتی ہے اور نہ زندگی - لیکن -
 قوانین خدا کے ہمہ توان ہونے پر کوئی پابندی عائد نہیں کرتے۔
 یہ بطور خود خدا کی مصلحت پسند قوت کے اظہارات ہیں۔
 ممکنات اور نا ممکنات اصلاً خیال اور اشیاء کی فطرت میں
 داخل ہیں۔ کوئی چیز ہمک وقت ہست و نیست نہیں ہو سکتی۔
 متضاد صفات ایک ساتھ کسی چیز کے ایک ہی رخ میں ہمک
 وقت جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر عدد خدا کی عظمت کے اظہارات
 میں سے ایک ہے تو خدا بھی دو اور دو کو باہم نہیں کر سکتا۔
 یہ سچ ہے کہ خدا کے نزدیک ہر چیز ممکن ہے۔ مگر ممکنات
 اسکن کو ظاہر کرتی ہے۔ حقیقی تضاد کوئی شے نہیں اس
 لئے وہ خدا کے بارے میں بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمہ توان ہونے
 کا مطلب یہ ہے کہ بلا کسی قانون کے کوئی کام کیا جائے
 یا قانون بنا کر اسے خود سوانہ طور پر توڑ دیا جائے تو اسلام
 ایسے ہمہ توان تصور کی تردید کرتا ہے۔ کائنات یک رنگوں
 کا نظام ہے، اور عقل خود اسے ممکنات اور نا ممکنات رکھتی
 ہے۔ خدا کی فطرت اور عقل ہے بصر اور خود سوانہ
 نہیں ہے۔ خدا جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ لیکن اس
 کا ارادہ براہ مصلحت ہوتا ہے۔ وہ جو کچھ بھی تخلیق کرتا
 ہے، اس کے سبب عقل کو ظاہر کرتا ہے۔ تخلیق نفس نہیں
 کو معروضی شکل دیتی ہے۔ اصلاً نا ممکن اور متناقض بات
 کو قدرت کاملہ وجود نہیں بخشتی۔ ایسے توقعات ہو سکتے
 ہیں جن کا معلومہ قوانین سے ادراک نہیں کیا جاسکتا
 لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک قسم کی سبب دوسری قسم
 کی سببیت میں تغیر پیدا کر دے۔ یہ وہ تصور ہے جس کو
 ہم ان واقعات کے بارے میں اختیار کر سکتے ہیں جنہیں معجزات

کہا جاتا ہے ۔ یہ بالعدم قانون سببیت کی شکست کے نتائج نہیں ہوتے ۔ بلکہ یہ کسی دوسرے قوانین کے نظام کے تحت وقوع پذیر ہونے والے تغیرات کے اثرات ہوتے ہیں ۔ قوانین کے مطابق عمل کرنا عتقیت کی روح ہے ، اور اگر عتقیت میں خوبی و احسان ہے تو ہم قوانین قدرت کی بے رحمی اور سنگالی پر کوئی حرف گیری نہیں کر سکتے ۔ اگر کوئی ولی یا مفسر گرتی ہوئی جنت یا دیوار کے نیچے بیٹھے رہے تو وہ اس پر ضرور گریبی اور قوانین جذب و کشش اس کے قدموں کا ثبوت دے کر یں گے ۔ لیکن ایک گنہگار جو اس عہد کو خطرناک سمجھ کر اس سے دور ہٹ جائے گا وہ محفوظ رہے گا ۔ منجی مذہبیت یہ کہہ سکتی کہ خدا کو چاہئے کہ وہ اس ولی کو بچائے اور گناہ دار کو کچل ڈالے ۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا جس نے ایک نظام کائنات پیدا کیا ہے ، افراد کے گونا گوں حالات میں ان کے مفاد کی خاطر اسے نظر انداز کر دے اور اس کے کاموں میں دخل اندازی کرے ۔ اس صورت میں کائنات میں کائنات نہیں رہیگی بلکہ ایک خود مراد ارادہ کی بد نظمی بن جائیگی ۔ کون ایسے خدا کو ہمہ توان اور مہربان یا عقی سمجھیں گے جو نا تو کوئی ایسا نظام پیدا ہی نہ کر سکتا یا پیدا کرنے کے بعد ہر قدم پر لا تعداد مخلوق کی آسانیوں اور خدم خیالیوں کی خاطر اس میں دخل اندازی کرتا رہتا تھا ۔ عتقیت کا مطلب ایک نظام ہے ۔ ایک ہمہ توان ہستی جو خود معقول ہو ، معقول ارادہ ہی کر سکتی ہے ۔ اگر وہ اپنی عتقیت کو خود سری سے بدل دے تو وہ مہربان اور عتقیت پسند خالق نہیں رہ سکتی ، جو خدا کا اسلامی تصور ہے ۔

قرآن کہتا ہے کہ کائنات میں کوئی خاص اور خرابی نہیں ہے۔ یہ صرف ہماری تمنائیں اور تن آسنیاں ہیں جو حادثات کائنات کے ساتھ نیکی اور بدی کو منسوب کرتی ہیں۔ کائنات قوانین کے مطابق تبدیلیوں کا ایک نظام ہے۔ حیات اور موت انسانی اصطلاحات ہیں۔ یہ صرف وجودی اشکال کی تبدیلیوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ خدا ہمیشہ زندگی اور موت سے اور موت اور زندگی سے نکالتا ہے، اور اس تمام عمل میں نفع اور ہانی رکھتا ہے اور غیر نافع کو چھانٹ دیتا ہے۔ اس عمل میں مختلف افراد اور بقائے اصح کا اصول کار فرما ہے۔ یہ فرق و امتیاز بے نظم و ترتیب نہیں۔ حیات، ضعف سے قوت کی طرف بڑھتی ہے، اور ایک معین حد تک ترقی کرنے کے بعد وہ پھر ضعف کی طرف عود کرتی ہے۔ یہ سارے چرخہ اور تار، عروج و زوال کے خم و بیج ہیں۔ لیکن ان تمام تبدیلیوں میں کوئی نا قابل تلافی نقصان نہیں ہوتا۔ کیونکہ ہر چیز ایک جہانے والے خدا کی مرتب کردہ اور ہدایت یافتہ ہے۔ ایک جاہل منکر کہتا ہے کہ اگر خدا قادر مطلق اور مہربان ہے تو موت و فنا کا وجود نہونا چاہئے۔ مگر قرآن ان مظاہر کو ایک علیم اور مطلق خالق کی ہستی ثبوت میں پیش کرتا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف قوۃ ثم جعل من بعد قوۃ ضعف و شیبۃ ۚ یخلق ما یشاء و هو العلیم القدیر۔ (بہ اللہ ہی کی کار فرمائی ہے کہ اس نے تمہیں اس طرح پیدا کیا کہ پہلے ناتوانی کی حالت ہوتی ہے، پھر ناتوانی کے بعد قوت آتی ہے، پھر قوت کے بعد دوبارہ ناتوانی اور بڑھاپا ہوتا ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ وہ علیم اور قسرت رکھنے والا ہے۔ زندگی کی ترقی و انحطاط کی نیرنگیوں کو بیان کرنے کے بعد

ذو صفات علم و قدرت کا اظہار نہایت معنی خیز ہے ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام کار و بار سوج سمجھ کر مرتب کردہ اور متعین مقصد کی پابجائی کرتا ہے ، جو کسی طرح علم و قدرت کے منافی نہیں ہو سکتا ۔ انہ تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکھ منابع فی الارض ثم یخرج بہ ذرعا مختلفا الوانہ ثم ینبیج فترال مصفرا ثم یجعلہ حصا ما ان فی ذالک الذرعی لا ولی الا لہاب ۔ (کہا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا ، پھر زمین میں اس کے جسٹے رواں ہو گئے ، پھر اسی پانی سے رنگ برنگ کی کھیتیاں اہلہا ہیں ، پھر ان کی نشو و نما میں ترقی ہوئی اور پوری طرح پک کر تیار ہو گئیں پھر ترقی کے بعد زوال طاری ہوا اور ۔۔۔ دیکھتے ہو کہ ان پر زردی چھا گئی ، پھر بالآخر خشک ہو کر چورا چورا ہو گئیں ۔ بلاشبہ دانشمندوں کے لئے اس صورت حال میں بڑی ہی عبرت ہے ۔ و خلق کل شیء بقدرہ ، تفسیرا ۔ (اور اس نے تمام چیزیں پیدا کیں ، پھر ہر چیز کے لئے ایک خاص اندازہ ٹھہرا دیا) ۔ قال ربنا الذی اعطى کل شیء خلقہ ، ثم ہدٰی (ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی بناوٹ دی ، پھر اس پر زندگی اور معیشت کی راہ کھول دی) ۔

میں شہد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قدرت کاملہ ہے جو ایک منصوبہ کے مطابق عمل پیرا ہے ۔ قدرت جو ہر کام کر سکتی ہے ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خود اپنی قدرت کے خلاف بھی جا سکتی ہے ۔ چونکہ قدرت کاملہ عقل پسند ہے اس لئے یہ جو بھی کام کرتی ہے وہ حسن و خوبی کیلئے کرتی ہے ، کیونکہ عقل نہیں پر مشتمل ہے ۔ یہ خیال ہم افلاطون کے

فلسفہ میں بھی پاتے ہیں۔ حق معقول ہے اور معقول خوبی ہے۔
وما خلتنا السموات والارض وما بينهما الا بعين
ولكن اكثرهم لا يعلمون۔ (اور ہم نے آسمان و زمین
کو اور جو ان کے درمیان ہے، محض انہیں اور تمہارے
کے لئے پیدا نہیں کیا بلکہ جو تجھے بھی بنایا ہے حکمت
و مصالحت کے ساتھ بنایا ہے۔ مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو
حقیقت کا علم نہیں رکھتے)۔ اسلام استدلال پسند فطرت کو
کا اقرار کرتا ہے اور ایسے ارادہ اور اختیار کو خارج کرتا ہے
جو بے قیود اور خود سرائند ہو۔ اس قسم کی فطرت انسان
لازمًا خیر و خوبی ہوگی۔ اس طرح کے زاویہ نظر سے کائنات
میں کوئی خامی نہیں ہو سکتی۔ فطرت کے اعمال بے دلی ہیں۔
یہ ہماری کسم پاسبانی ہے نہ جبر و قہر کا۔ قانون کو دیکھ نہیں
سکتے وہ اس کو بھٹ و اتفاق پر محمول کر دیتے ہیں۔
اور جو ہماری فناء و بربادی خواہشات اور ضروریات کے موافق نہیں
ہوتے، ہم ان کو شر سے تعبیر کرتے ہیں۔ مثلاً اَلْاِنْسَانُ
خُلِقَ الرَّحْمَنُ مِنْ تَفْوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ حُلْ تَرَىٰ مِنْ فَتْوَرٍ
ثم ارجع البصر اکر تین ینقلب لیک البصر خفاضا وهو حاسر۔
(تم اس رحمن کی بناوٹ میں کبھی کوئی اونچ نیچ نہ پاؤ گے،
نظر اٹھاؤ اور اس تماشہ راہ صنعت کا مطالعہ کرو۔ ایک بار
نہیں بار بار دیکھو، کیا تمہیں کوئی خامی دکھائی دیتی
ہے؟ تم اسی طرح یکے بعد دیگرے دیکھتے رہو، تمہاری
نگاہ الٹھکی اور عاجز و در ماندہ ہو کر وہ اس آجائز کی، لیکن
کوئی نقص نہ نکل سکیگی)۔ قرآن اس پر زور دیتا
ہے کہ کائنات اور فطرت میں کوئی شر نہیں، فطرت بڑا
اور نرمین کی روشنی میں ہے۔ یہ تمام کارخانہ ایک ہمارے

اور عظیم ذات کا ترتیب دادہ ہے۔ یہ شہادہ خوبی اور ہمیشہ
مقابلہ خیر ہے۔ موت اور فنا اس کے منصوبہ کی تکمیل کے
طریق کار کے مختلف پہلو ہیں۔ وہی چیز توجہ دی جاتی ہے جو
اسی قدر نہیں دیتی ہے۔ خدا اپنے قوانین کے اعلان اور تکمیل
سے اپنی قدرت کاملہ کو برقرار رکھتا ہے۔ اسلام کائناتی
شرکے وجود سے انکار کرتا ہے۔ یہ سوال صرف جہالت اور
کوہ نظری سے پیدا ہوتا ہے۔ حقیقی بصیرت قدرت کے
معاملات میں کسی شخص و خرابی کو نہیں پاتی۔ شاید سوال
کہ جب خدا قادر مطلق ہے تو وہ کائنات میں کسی
شرکے وجود کو کیوں ٹوڑا کرتا ہے؟ اس کا جواب قرآن کائنات
میں شرک کی تکذیب سے دیتا ہے۔ فطرت عالم گیر قوانین کے
مطابق عمل کرتی ہے اور وہ اس میں کسی شخص کا لحاظ
نہیں کرتی۔ وہ قوانین معقول ہوتے ہیں اور بھلائی کے لئے
کام کرتے ہیں۔ بعض اوقات ان کا عمل ہمارے مفید مطلب
نہیں ہوتا تو ہم ان کو شرکاء نام دیتے ہیں۔ کائنات میں
ہر کام مستندہ خود کائنات سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ ہماری
ذوات قدر تشبیہت اور انسانی جذبات کو خدا سے مستصفا
نہیں دہنے سے پیدا ہوتا ہے۔ ہماری تنگ نظر اضافیت
اور ہمارے جذبات و خواہش یہ مسئلہ پیدا کرتے ہیں جو
الہاء کی ماہیت میں باہمی تضاد سے رونما نہیں ہوتا۔ عام
طور پر فطرت ایک طرح کا نظام یک رنگی ہے اور کوئی شخص
اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ یک رنگی جو قوانین فطرت
کے مطابق ہیں، اپنا وجود نہیں رکھتیں۔ لیکن یہ یک رنگی
مستندہ ہماری خواہشات، ہماری محدود و متضاد آرزوؤں کے
مطابق عمل نہیں کرتیں۔ فطرت کے متعلق بہترین طریق عمل
یہ ہے کہ اس کے کاموں کو سمجھنا جائے اور جو شیچہ وہ

پیش کرتی ہے اس پر صبر کیا جائے۔ سائنسدان کا فطرت سے کوئی جھکڑا نہیں۔ وہ اس کو سمجھنے کے لئے محبت آمیز واقفیت حاصل کرتا ہے اور اس کے عمل کے سامنے سر تسلیم و رضا خم کر دیتا ہے۔ اس کی رائے کی قدر محض صداقت ہے۔ یہی انداز روایتیوں کا کائنات کے متعلق تھا جسے وہ کائناتی عقل یا خدا کے نمائندے قرار دیتے تھے۔ مارکس آریلیوس (Marcus Aurelius) کا قول ہے کہ "اے کائنات، جو تیرے لئے بہتر ہے وہی میرے لئے خیر و خوبی ہے"۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، "دھر (کائنات، موجودات اور زمانہ) کو برا نہ کہو، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ میں خود دھر ہوں"۔ اسلامی خدا پرستی فطرت اور خدا کو ایک نہیں سمجھتی۔ خدا اپنی سہارنے والی قوت اور علم سے اس پر محیط ہے۔ لیکن وہ اس سے منزہ بھی ہے، جیسے کہ ایک مصور اپنی تصویر سے ماوراء ہوتا ہے، اگرچہ کہ وہ اس میں نفوذ و سرایت کئے ہوئے ہوتا ہے کیونکہ وہ اسی کے تخلیقی ارادہ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور خدا خیر ہے تو فطرت بھی خیر ہوگی، کیونکہ خیریت سے صرف خیریت ہی ظہور پذیر ہوتی ہے۔ فطرت کی جانب اس انداز فکر کو ترقی دینے کی غرض سے ہم کو اپنے خیریت کے تصور کو کائنات کی سرحد تک وسعت دینا چاہئے۔ صرف اسی صورت میں میں کائنات بے عیب و بے نقص نظر آئیگی۔ کوئی ناقص تصور صرف عیوب و قصور ہی ہائیگا۔ کائنات کا پورا نقشہ پیش نظر ہونا چاہئے تا کہ کوئی گوشہ اوجھل نہ رہے اور ربانی مستندہ تک رسائی حاصل ہو سکے۔ سائنس کا یہ اعتقاد ہے کہ کائنات قانون سببیت کی تابع ہے۔ اور جہاں کہیں ہم قانون کا سراغ نہیں پاتے اس کی علت خود ہمارے علم کی کوتاہی ہے۔

وسیع تر علم اس قانون کی کارگزاروں کو منکشف کر دیگا۔
جہان تک فطرت کا تعلق ہے، اسلامی خدا پرستی کسی بڑے اعتقاد
کی طالب نہیں۔ جن باتوں کو ہم اب تک نہ سمجھ سکے ہوں،
وہاں ہمیں فطرت کو برا نہ کہنا چاہئے، بلکہ دعا کرنی
چاہئے کہ ہمیں مزید بصیرت و روشنی ملے۔ اعتقادِ راستہ سے
مزید روشنی عطا ہوتی ہے۔

بہت سے پیروانِ ڈارون ارتقائی کائنات کا نقشہ خون
آلود لب و دندان اور بے رحم نہ کشمکشِ حیات کے رنگ میں
بیش کرتے ہیں۔ لیکن ان کے مفروضہ کا دوسرا رخ یہ ہے کہ
فطرت زیادہ سے زیادہ اعلیت کو پیدا کرتی ہے اور بقائے
اممّات کائنات میں ایک ترقی دینے والی قوت ہے۔ حیات
انہی سے اعلیٰ صلاحیت کی طرف حرکت ہے لیکن کیا کوئی
تعمیر بلا تخریب کے ممکن ہے؟ قلبِ مامیت کے معنی ایک
حالت سے گزر کر دوسری حالت کے وجود میں آنے کے ہیں۔ وہ
لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ایک مہربان خدا کو فنا اور موت
کے بغیر حیات کو ترقی دینا اور قائم رکھنا چاہئے، وہ گویا ناممکنات
کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اپنی روٹی
بہن کھاؤ، اور اس کو صحیح سالم بھی رکھو؟ طفولیت
ایک خوفناکوار زمانہ ہو سکتا ہے، مگر شباب کی طرف بڑھنے
کے لئے اس کو چھوڑنا ضروری ہے۔ ہر ترقی میں بے رحمی
کا عنصر پایا جاتا ہے، حقیقی چیز زندگی کی ابھرتی خواہش
ہے۔ ڈاروینی ارتقائی کہتے ہیں کہ ارتقاء ایک مہربان خدا
کی ہستی کو غلط ثابت کرتا ہے۔ مگر اسلامی خدا پرستی
یہ سمجھتی ہے کہ بقائے انفع ایک مہربان خدا کے وجود کا
قوی ثبوت ہے۔ قرآن میں ایسی بہت سی آیات ہیں جن میں

فطرت کی اس اصل حیثیت کو واضح طور پر آشکارا کیا گیا ہے۔
 یعنی یہ کہ فطرت نافع کو باقی رکھتی اور غیر نافع کو اپنے
 عمل تکوین میں چھانٹ دیتی ہے۔ انزل من السماء ماء فسنات
 اودیة بقدرها فاحتمل السيل زبد ارابيا^۱ واما يوقدون عليه في
 النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله^۲ کذا انک بضرب الله البحر
 و الباطل^۳ فاما الزبد فيذهب جفاء^۴ و اما ما ينفع الناس فيمکث
 في الارض^۵ کذا انک بضرب الله الامثال^۶۔ (اس نے
 آسمان سے پانی برسایا تو اپنی سہمی کے مطابق وادیاں بہا
 نکلیں۔ اور سيل کچیل سے جھاگ بن بن کر پانی کی سطح پر
 اٹھا تو سہلاب کی رو اسے بہا لے گئی۔ اور دیکھو اسی طرح
 جھاگ اس وقت بھی اٹھتا ہے جب لوگ زیور یا لوٹ اور
 چیز بنانے کے لئے آگ میں تہاتے ہیں۔ حق اور باطل کے
 معاملہ کی مثال ایسی ہی سمجھو جو اللہ بہان کر دیتا ہے۔
 بس جہاں رائیلاں کیا، اور جس چیز میں انسان کے لئے نفع
 تھا وہ زمین میں رہ گئی۔ اسی طرح اللہ منائیں بہان کر دیتا ہے۔
 پروردگار ایسی چیزوں کو وجود نہیں بخشتا جو صرف ایک
 حالت میں رہتی ہیں۔ زندگی درجہ بدرجہ ترقی کا نام ہے۔
 ادنیٰ کی جگہ اعلیٰ اور فروتر کی جگہ برتر رہتی ہے۔
 قانون تبدیل و ترقی کا دوسرا نام قانون فنا و موت ہے۔ انسان
 اپنی زندگی مادی عناصر سے شروع کرتا ہے اور پھر درجہ
 بدرجہ ترقی کرتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ جو اس اور عقل سے نوازا
 جاتا ہے۔ ذلک عالم الغیب و الشهادة العزيز الرحيم الذي
 احسن کل شیء خلقة و به الخلق الانسان من طين^۷ ثم جعل
 نسمة من سلالة من ماء مهين^۸ ثم سوله و نضح فيه من روحه
 وجعل لکم السمع و الابصار و الالفة^۹ لعل ما تتذكرون^{۱۰}

۱۔ محسوسات اور غیر محسوسات کا جاننے والا
 عزیز و رحیم ہے ، جس نے جو چیز بنائی حسن و خوبی کے
 ساتھ بنائی ۔ چنانچہ یہ اسی کی قدرت و حکمت ہے کہ انسان
 کی ہمدانش مٹی سے شروع کی ، پھر اس کے توالد و تناسل
 کا سلسلہ (خون کے) خلاصہ سے جو پانی کا ایک حقیر سا قطرہ
 ہوتا ہے ، قائم کر دیا ۔ پھر اس کی تمام قوتوں کی درستی
 کی اور اپنی روح (میں سے ایک قوت) ہشونک دی اور
 اس کے لئے سننے ، دیکھنے اور فکر کرنے کی قوتیں پیدا کر دیں ،
 لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کا شکر گزار ہو ۔
 ہم اس آیت میں یہ دیکھتے ہیں کہ عمل تخلیق و ترقی میں
 قوت کو رحمت کے ساتھ اور حمد توانی کو خیریت کے ساتھ
 جوڑ دیا گیا ہے ۔ اگر کوئی مادہ درست ارتقائی یہ دعویٰ
 کرتا ہے کہ حیات کی نمود پہلے مادہ سے ہوئی ہے اور وہ خود اپنا
 ظہور مٹی میں کرتی ہے ، تو ایک طرح پر قرآن اس کی توثیق تو
 کرتا ہے لیکن ساتھ ہی یہ کہہ کر اس کی تصحیح بھی کرتا ہے
 کہ مادہ بطور خود خالق نہیں بن سکتا یہ خود مخلوق اور
 الخالق تخلیق میں ارتقاء کی ایک حالت ہے ۔ قرآن آسمانوں کے متعلق
 کہتا ہے کہ یہ ابتدائی مرتبہ میں ایک بے ترتیب انبار تھے
 زبر بعد میں ترقی کر کے اجراء کی نمایاں صورت اختیار کی ،
 اور زندگی حرف ہانی کے سبب ممکن ہوئی ۔ تمام آسمان ابتدا
 میں بھاب کے سے دھندلکے اور دھندلے ہوئے دھوئیں کی سی
 کیفیت رکھتے تھے ۔ فطرت یا اس کے طریق عمل کو دیکھتے
 وقت ، خواہ اس کے تجزیہ پر زور دیا جائے یا اس کے
 تفسیری پہلو پر ، کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر
 سکتا کہ فطرت ہمیشہ تعمیر میں سرگرم رہتی ہے لیکن

تعمیر کے ساتھ تخریب ہمیشہ ناگزیر ہوتی ہے اور ان میں سے کسی ایک کو بغیر دوسرے کے حاصل نہیں کر سکتے۔ مگر اشیائے کی بقا اور سوزوں و مناسبات کا استحکام خیریت کی طرف ایک اشارہ ہے جو ازلی و ابدی تخلیقِ امنک ہے۔ اسلامی خدا پرستی قانون ارتقاء کی حمایت کرتی ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ ن کمی چیز چھانٹ دی جاتی اور نافع باقی رہتی جوتی ہے۔ اس سے خدا کا انکار نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک ایسے زبردست خالق کی ہستی کا ثبوت ہے جو ہمہ خوبی ہے۔ کائنات میں نام نہاد شر کا وجود اور اس کی بے رحمی اصل میں غیر صالح کی تباہی ہے جو حیات کے عروج و ترقی کے لئے ناگزیر ہے۔

یہ سوال کہ زندگی میں شر کا وجود کس لئے ہے، بالکل ایسا ہی ہے جیسے یہ کہنا کہ زندگی ہی کنوں وجود میں آئی ہے۔ ایسی زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا جس میں تبدیلی نہ ہو اور غلبہ حاصل کرنے کے لئے مزاحمت نہ ہو۔ کشمکش مزاحمتوں پر قابو پانے سے ہوتی ہے۔ اگر اڑنے والے پرندہ کو ہوا کی مزاحمت نہ ہو گزرے، جس پر وہ بحد کوشش قابو پا کر اڑتا رہتا ہے، تو وہ اس حقیقت سے بے خبر ہوتا ہے کہ یہی توازن اس کے ہوا میں اڑنے کو ممکن بناتا ہے۔ فطرت نے جو مزاحمت بنا کی ہے وہ پروں کے ساتھ لازم و ملزوم کی طرح ہے اور ان کی ساخت ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس پر قابو ہو سکیں۔ خدا کی خوبی کا ظہور ان ہر دو کی تخلیق میں ہے، جن میں خیر و شر کا نام دیتے ہیں، وہ ایک ہی سطح کے صاف و مجوف پہلو ہیں اور ہم کسی ایک کو دوسرے کے بغیر نہیں دیکھ سکتے۔

اخلاقی برائی

کائنات میں شر کے مسئلہ کو بھری طرح رد کرنے کے بعد اب ہم حیات انسانی میں شر کے مسئلہ کی طرف آتے ہیں۔ شر سے ہمارا مفہوم مصائب و محن اور اقدار کی بربادی ہے۔ کائنات کی حد تک صرف خالق اس کا ذمہ دار ہے اور یہ واضح لیا جا چکا ہے کہ اس نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں طبعی طور سے وہ انہیں قائم رکھتا اور تکمیل کو پہنچاتا ہے، اس کے لئے وہ متہم نہیں کیا جاسکتا۔ کائنات میں جو کچھ ہے، وہ صحیح و درست ہے، کیونکہ دیگر متبادلات ممکن نہیں اور کوئی شخص قانون کائنات میں کسی تبدیلی یا اضافہ کا تصور نہیں کر سکتا۔

لیکن جب ہم انسانیت کی حد پر پہنچتے ہیں تو یہ مسئلہ دوسری سطح پر لیا جاتا ہے۔ جہاں انسان کا ارادہ فطرت کے کاموں میں حائل ہوتا ہے۔ شر جس کو انسان سمجھتا اور محسوس کرتا ہے، دو قسم کا ہے: (۱) وہ مصائب جو خود اس کے اعمال سے پیدا ہوتے ہیں۔ (۲) وہ آلام و تکالیف جن کا سبب ایسے حادثات ہیں جن کا وہ ذمہ دار نہیں گردانا جاسکتا، اور جو اس کے اختیار سے باہر ہیں۔

انسان کو اختیار عطا کیا گیا ہے۔ اگر وہ کائنات کے بعض ایک جزو ہوتا، جو مقررہ قوانین کی پابند ہے، تو یہ جزو و نسبت سے کچھ مختلف ہوتا۔ یہ اختیار ایک ہر اسرار عطیہ ہے جو اس کو دیکر مخلوقات سے مختلف اور ساتھ ہی ان پر مقررہ فرمان روا بناتا ہے اور ایک بے قید ارادہ فطرت کی

جبریت سے جس پر ضرورت حکمران ہو، کس طرح اچھوتا ہے، یہ کسی حکمرانی مفروضہ سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ لیکن یہ ایسا ناقابل انکار واقعہ ہے کہ خود اس کے رد میں قبول کا یہی مفسر ہے، کیونکہ انکار کرنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اس کی تکذیب پر مجبور نہیں بلکہ وہ آزادی سے اس کی تردید کر رہا ہے۔

انسان کی پوری زندگی اختیار کے مفروضہ پر مبنی ہے۔ ہمارا اخلاقی ذمہ داری کا احساس، ہماری پسندیدگی اور ناپسندیدگی، خود ہمارے اعمال اور دوسروں کے حرکات، ہمارے نظامات، قانون، ہماری تجدیدات، اور ہماری جزا و سزا کی بنیاد سب اختیار و ارادہ کی آزادی پر مبنی ہیں۔ اگر ہم صرف کائنات طبعی کی پیداوار سمجھتے تو ہمارا اختیار نہ ممکن ہو سکتا اور نہ قابل فہم۔ یہ اختیار ہی ہے جو ہمیں کائنات پر برتری بخشتا ہے اور ہم عالم مقاصد میں قدم رکھتے ہیں، جس کا تعلق عالم روحانی سے ہے۔ خدا مقتدر و آزاد ہے۔ جیسا کہ قرآن کی تعلیم ہے، اس نے ہمیں اپنی صورت پر پیدا کیا اور اپنی روح ہم میں بیونکی۔ لہذا اس نے ہم کو بھی آزاد پیدا کیا ہے۔ لیکن آزادی دو دھاری تموار ہے۔ اس کا مطلب صحیح یا غلط راستہ اختیار کرنے کی صلاحیت ہے۔ انسان کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے خدائی بھائی کو گردانی کر سکتا ہے۔ خدا کے خلاف انسان کے اختیار کا اولین استعمال وہ ہے جسے دینیات میں مہبوط آدم سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ بحیثیت انسان کے اس کی زندگی کا آغاز اسی مہبوط سے ہوتا ہے جو اس کے اختیار کی علامت ہے۔ اگر انسان کو آزادی عطا کرنا ایک سفلی ضرورت ہو تو

مرضی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس آزادی سے جو شر پیدا ہو، وہ خالق کی حمد و خیریت میں کسی کسی پر ذلت کرے۔ ہم کہہ رہے ہیں اور مسیحا کی طرح کاملاً حمد و خوبی ہو سکتے ہیں اور اپنے مقدرہ مدارات پر مثل سیاروں کے صحت و افتادگی کے ساتھ گردش کر سکتے ہیں، یا ملائکہ کی طرح جو خدا کی نافرمانی نہیں کر سکتے ہم اس کی تقدیس میں زمزمہ سبج ہو سکتے ہیں، مگر انسان ارادہ کی آزادی سے ملائکہ پر برتری حاصل کر سکتا یا حیوانات سے بھی نیچے کر سکتا ہے۔ اگر وہ حیوانات سے کچھ تر درجہ پر آنا چاہے تو اس کے نتیجہ وہ برداشت کریگا۔ خدا اس کی ان مقبولیتوں کا ذمہ دار نہیں کر داتا جتا سکتا۔ انسان کی تکلیف کی بابت قرآن کا انداز دو پہلو لئے ہوئے ہے۔ ایک وہ تکلیف ہے جو انسان اپنی خود رائی سے قوانین فلاح و بہبود کو توڑ کر اپنے سر لیتا ہے۔ یہ اعمالیوں کو تکلیف کا موجب قرار دینا خدا کی معقولیت پسندی اور خیریت کو ثابت کرتا ہے۔ لیکن ناواجبی تکلیف کی بابت کہا کہنا جتا سکتا ہے؟ اخلاقی اور روحانی اعتبار سے نہایت بلند مرتبہ انسان ہمہ کردار افراد اور موجودات کے خاتیوں مصائب و آلام سمیٹتے ہیں۔ اس قسم کی تکلیف کی توجہ خدا پرستانہ نقطہ خیال سے بند ہے کہ یہ تکلیف روح کے تزکیہ کا باعث ہوتی ہیں۔ روح کو بلندی و رفعت درسا، مصائب و آفات ہی میں حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے اعظمی صفات کو ابھارتی اور اس کے کردار کا امتحان لیتی ہیں۔ کردار کی تعبیر سوا حمتوں پر غلبہ والے سے ہوتی ہے۔ ایک بڑا کبڑہ روح یا تو دوسروں کی بد اعمالیوں کے سبب مصیبت کا شکار ہوتی ہے یا کائنات

کی کار گزار ہوں کے باعث اسکو مصائب سے دو چار ہوتا ہوتا ہے۔
 ان تمام صورتوں میں حیات کے متعلق اس کا درست رویہ
 اس کے کردار کو پر لیزہ اور مستحکم کرتا ہے۔ روح کی
 پاکیزگی کا تصور ان دونوں قسم کے مصائب سے تعالیٰ
 رکھتا ہے۔ ناوا جی تکالیف سے انسان اپنے میں صبر و برداشت
 کے صفات پیدا کرتا ہے۔ اگر وہ اس طرح سے اپنی نور و طاقت
 ثابت کر دے تو یہ ناوا جی مصیبتیں خاص طور پر نہیں ہو سکتیں
 بلکہ خیر کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اگر خدا تمام مصائب
 میں نیکی کے ساتھ نزلت اور برائی کے ساتھ اہم کنو
 متعلق کر دیتا تو انسان کی روح شرافت کی ان بلندوں پر
 نہ پہنچ سکتی جس کے لئے وہ مقدر ہو چکی ہے۔ اگر
 نیکی کا بدلہ ہمیشہ جسمانی مسرتوں کی صورت میں نہ ملے
 دیا جائے، اور بدی کا بدلہ فی النور جسمانی مسرتوں
 کی شکل میں دیا جائے تو نیکی اپنے درجہ سے گرا کر
 محض حصول لذت کا لین دین بن جائیگی۔ اگر مسرتوں
 کو اکٹھا کرنا ہی زندگی کا واحد مقصد نہیں تو پھر یہ دونوں
 قسم کی تکالیف امکانی نہیں ہیں۔ انسانیت کی بد اخلاقیات اور
 سناکیاں اس لئے موجود ہیں کہ ان کا مقابلہ کریں اور ان پر غلبہ
 پائیں۔ تا کہ ہم محض فطری وجود ہونے کے بجائے عروج و غروب
 کر سکیں۔ جیسا کہ لانک فیلو نے مناجات حیات میں فرمایا
 خوابی سے ادا کیا ہے :-

تیری مسرتیں تمام تیرے مصائب و محن
 مقصد زندگی نہیں، جائزہ زندگی نہیں
 تیرے عمل سے تیرا کرا 'آج' سے ہر ترو بہ نام
 ہوں ہو اگر تو تو کبھی خاطر زندگی نہیں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب عرض کیا گیا کہ کون زیادہ مصائب و محن کا شکار ہوتا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ تکلیف دہیتے ہیں :- آخر اس کا کیا سبب ہے ؟ کہ جو سب سے زیادہ مصیبتیں جھیلتے ہیں وہی سب سے زیادہ خدا کی بھلائی اور خوبی پر راسخ ایمان رکھتے ہیں ؟ لیکن ایک منکر انسان جو کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے ، اور اس کو اپنے حق میں نا انصافی سمجھتا ہے ، وہ زندگی پر نا معقولیت کا الزام لگا دیتا ہے ، اور تھوڑے سے ایمان والا شخص اپنے ایمان میں تنزول کے سبب خدا کی حمد تواری اور حمد خیریت میں شک کرنے لگتا ہے ۔ مصائب کے ان دو گروہ مقصد پر ایمان لانے سے کہ انسان یا تو قوانین کی خلاف ورزی سے مستوجب سزا ہوتے ہیں یا شر کا صبر و برداشت سے مضابطہ کر کے اس پر غلبہ پانے اور صحیح طریقہ پر اس کو رفع کر دینے کی کوشش کرتے ہیں ، یہ شک دل سے دور ہو جاتا ہے کہ خدا خیر نہیں ہے یا اگر اس کا وجود ہے تو وہ شر پر کوئی اختیار نہیں رکھتا ۔ یہ شک متزلزل ایمان کی وہ شکل ہے جو جہنم سے ایسے ملنے والے حیات کے غلط علم اور تنگ نظر منطق سے حاصل کیا تھا ۔ اور اسی لئے اس کا یہ خیال تھا کہ خدا ، جو خود خوبی ہے اور خوبی کے لئے کوشاں بھی ، اس کے وجود کا ثبوت موجود ہے ، لیکن وہ قادر مطلق یا اتنا کافی مستعد نہیں ہے کہ شر کو نکال باہر کر سکے ۔

باب ہشتم

مذہب کا اسلامی تصور

اسلام کی رو سے مذہب کا کیا مفہوم ہے؟ اس سوال کا جواب خود لفظ اسلام سے ہمارے لئے آسان ہو جاتا ہے۔ اسلام کے معنی امن اور تسخیم کے ہیں۔ زندگی کا مقصد ہمہ زندگی بسر کرنا یا یہ الفاظ دیگر فلاح و بہبود ہے۔ فرض نمازوں کے لئے دن اور رات کے مختلف اوقات میں نماز پکارتا ہے کہ "نماز کی طرف آؤ! فلاح کی طرف آؤ!" مقصد حیات خود حیات ہے اور وہ اس طریقہ پر بسر کرنی چاہئے کہ تسخیم، لبرہ، صالح، ہم آہنگ، آراستہ، مستحکم اور بلند تر ہو کر رہے۔ جیسا کہ لانگ فیلو نے نہایت خوبی کے ساتھ اس خیال کو پیش کیا ہے، زندگی کا مقصد لطف اندوز ہونا یا مصائب برداشت کرنا نہیں بلکہ زندگی اس طرح بسر کرنا ہے کہ ہر فرد ہمیں امروز سے بہتر حالت میں پائے۔ اصلاح ذات حیات کا حقیقی مقصد ہے۔ ظاہر و باطن میں حیات تصدقات سے معمور ہے اور اس کا ہر پہلو ایک رزمگاہ ہے۔ خیر و شر، باخوبی سے خوب کی باہمی آویزش انسانی وجود کی لازمی اور ناگزیر حقیقت ہے اور یہ اس کے تحت کی مخلوق سے زیادہ وسیع بہانہ ہر خود سے میں جاری ہے۔ حیات اپنی منظمی و ترتیب میں ہم آہنگیوں اور ایسے ہی بے آہنگیوں کو سنس کرتی ہے۔ انسان کے وجود کی غایت اور تمام اخلاقی کشمکشیں کا مقصد ان بے

آمنکوں پر غالب آتا ہے۔ یا تو انہیں درست کیا جائے یا پھر انہیں ختم کر دیا جائے۔ امن کا آرزو مند ہونا انسان کی نظارت میں داخل ہے، اس لئے ہر وجود اسلام یا امن کا آرزو مند ہوتا ہے۔ امن، خوشحالی اور مسرت، یہ تینوں ایک ہی حالت کے مختلف نام ہیں۔

لفظ اسلام کا دوسرا مفہوم، یعنی تسلیم و خود سپردگی، اپنے پہلے مفہوم سے فریبی تعلق رکھتا ہے۔ یہ اس حالت کی تعریف کرتا ہے جس میں امن بطور صلہ حاصل ہو چکا ہو۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم سے جو تسلیم و اطاعت کے لئے کہا جاتا ہے تو آخر یہ سر اطاعت کس کے لئے کیا جائے؟ اسلام کہتا ہے کہ یہ تسلیم و اطاعت خدا کے لئے ہے اور پھر خدا کی تعریف یوں کرتا ہے کہ وہ جس کی اطاعت کرنی چاہئے۔ چنانچہ خدا کا تصور اگر محدود یا غلط ہو تو پھر اطاعت کا انداز بجائے نالاج و بہبود کی طرف لیجانے کے زندگی کو محدود اور پرکشتہ کر دیتا ہے۔ ہر پرستار اپنی موضوع پرستش کے لئے کسے اختیار کرتا ہے۔ خدا، جس کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، وہ ذات، خالق، اور مہربان ہے اور اس کا خاص وصف شفقت و رحمت ہے۔ طریق و عمل میں ایسے خدا کی اطاعت ہماری زندگیوں کے انضباط پر دلالت کرتی ہے۔ اسلام کی رو سے خدا کوئی مذہبی عقیدہ نہیں بلکہ ایک نمونہ اور زندگی کو منضبط کرنے والی قوت ہے۔ خدا ہمارے اعمالی اقدار کا کنیل ہے۔ جب قرآن کہتا ہے کہ خدا نے انسان کو اس لئے پیدا کیا کہ وہ اس کی عبادت کرے، عبادت اس کے حقیقی مفہوم میں، تو اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ صرف زبانی حمد و ثنا اور اپنے فائدہ کے لئے تعظیم کی جائیں۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثبت ایزادی

کے مطابق زندگی کو ذمہ لیا جائے۔ شر اچھا کام ایک عبادت ہے۔ اگر ہم اپنی ذات سے وفا داری کر رہے ہیں اور اپنی خاندان اور ہمسایوں کے ساتھ مہربان ہیں تو ہماری زندگی عبادت گزارانہ ہے۔ کیونکہ ہم اپنی فطرت کے نصب العین کی تکمیل کر کے خدا کی مشیت کی اطاعت کر رہے ہیں، جس کا ظہور خود ہماری فطرت میں موجود ہے۔ اگر خدا حق ہے، تو حق کی تلافی گویا خدا کی اطاعت ہے اور اس لئے یہ ایک عبادت گزارانہ عمل ہے۔

امن اور خوشحالی کے حصول کے لئے یہ ضروری ہے کہ پہلے ہم خود اپنے وجود میں ہم آہنگی پیدا کریں۔ انسان متعدد جذبات و عواطف سے سرفراز کیا گیا ہے، جو اس کی زندگی کے لئے تعمیری چیزیں اور حرکت دینے والی قوتیں ہیں۔ ان میں بذاتہ شر نہیں ہے۔ کیونکہ ایک صاحب لطف و کرم ذات سر کو پیدا نہیں کرتی۔ قرآن اس کا اظہار کرتا ہے کہ خدا نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی، لہذا انسان کی جبلتیں شینسانی قرار نہ دی جائیں۔ انسان کی تخلیق کسی فطری معصیت پر نہیں مبنی جو اس کو وراثتاً اپنے مورث اعلیٰ آدم سے ملی ہو۔ یہ زندگی کو بنانے کے اسباب اور اختیار کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، اور خدا نے اسکو اعمال کی متبادل صورتیں دے دی ہیں۔ اس کا اختیار معصیت الود اور شیطانی اس وقت بن جاتا ہے جب اس کی جبلت خود غرض اور خود مرہو جاتی ہے۔ شر قسم کی خود سری عقل کے مقرر کردہ حدود سے متجاوز ہوتی ہے، کیونکہ عقل ایک امتیازی استعداد ہے جو انسان کو عطا کی گئی تاکہ وہ اپنی جبلتوں کو اس کے تابع بنا کر کام میں لائے۔ انسان میں عقل ایک اظہار

رہتی ہے اور اس کی اطاعت کرنا خدا کی اطاعت ہے۔ چنانچہ
انرونی سکون حاصل کرنے کی صرف ایک ہی راہ ہے، یعنی
فرمانبرداری کا کوئی عمل۔ ہم سکون و اطمینان صرف اس
وقت حاصل کرتے ہیں جب ہماری جبلتیں عقل کے تابع ہوں۔
صرف عقل اور نیک زندگی کے ذریعہ ہم سکون و اطمینان حاصل کر
سکتے ہیں جو ہماری فطرت کی انرونی خواہش ہے۔

جو انسان اس طرح خود اپنے آپ سے امن و امان میں رہتا
ہے، وہ اپنے محسوسات کے ساتھ بھی چین اور آرام سے رہتا ہے،
جیسا کہ شیکسپیر نے کہا ہے: "تو اپنے آپ سے وفادار رہ،
اور جیسے دن کے بعد رات یقینی ہوتی ہے اس کا لازمی نتیجہ بھی یہ
ہوگا کہ تو کسی دوسرے کے ساتھ دشمن نہ کرے گا۔" صرف
وہی انسان اپنی ذات کے ساتھ وفا کر سکتا ہے جس کی زندگی
کی رہنمائی عقل اور نیکی کرتی ہیں۔ اپنی خواہشات کو عقل کا
مطیع بنا لینا کسی بیرونی قوت کے آگے جھکنا نہیں ہے بلکہ خود
اپنی برتر حیثیت کی اطاعت کرنا ہے اور اس کی برتر حیثیت
الوحیت کی حامل ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو
پیدا کیا اور اس میں اپنی روح بیھونکی۔ اس لئے اسلام کی
روح سے خدا کی اطاعت کسی بیرونی قوت کے آگے جھکنا نہیں
بلکہ اپنی اس فطرت کے تقاضوں کو ماننا ہے، جس پر خدا نے
ہم کو پیدا کیا ہے۔ قرآن میں نیکی کے قوانین کو خدا کے
مقرر کردہ حدود سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ خود ہمارے لئے
فلاح و بہبود کے قوانین ہیں۔ اگر کوئی نیک ہے تو خود
اپنے لئے ہے، اور اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا وبال
بہر اس کی ذات کے کسی دوسرے پر نہیں پڑتا۔ قانون

کی خلاف ورزی کا اثر قانون یا قانون بنانے والے پر نہیں پڑتا بلکہ اس خلاف ورزی کی سزا اس کے توڑنے والے کو پہنچتی رہتی ہے۔ عیسائیوں کی دینیات فطری معصیت، نیابتی سزا اور مبتلائے معصیت خدا کے عتبے میں رہ کر اس کے ساتھ ہی بطور علاج مسیح کے کنارہ کا تصور پیش کرتی ہے۔ لیکن قرآن ان عقائد و اصول کی ہر زور قرد بد کرتا ہے۔ اس کے نزدیک ایک طرف یہ خلاف عقل اور نظام اخلاق کے منافی ہے اور دوسری طرف خدا، انسان، اور خود حضرت مسیح کی توفیق ہے۔

انسان کی متعلق اس طرح پر مبنی ہے کہ وہ امن و آسودگی کے لئے آرزو اور کوشش کرتا ہے اور آزاد ہونے کی بھی خواہش رکھتا ہے۔ کسی نصب العین کی منہ دہت بھی انسان کو آزادی عطا کر سکتی ہے۔ ایک بد کردار یہ سمجھتا ہے کہ وہ فطری قوانین کے توڑنے میں آزاد ہے اور قانون کو توڑ کر یہ کہہ کرنا ہے کہ اس نے اپنی آزادی کا ثبوت دے دیا۔ لیکن وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر رہتا ہے کہ قانون کی شکست خود اس کی اپنی شکست ہے۔ نیکی خود اپنی جزا اور بدی اپنی آپ سزا ہے۔ جیسا کہ ایمرسن نے کہا ہے: "چور خود اپنے ہی ہاس سے چوری کرتا ہے۔"

اسلام کی رو سے مذہب بجز اس کے کئیچہ اور نہیں کہ انسان عملاً اور مؤثر طریقہ سے خدا پر ایمان لائے۔ اس کو کائنات اور حیات انسانی میں نظام عقل و اخلاق کا خالق اور ان قوانین کا مبداء اور نفاذ کنندہ سمجھے جو افسار کے تحت اور فلاح و بہبود کے قیام و ترقی کا

ذریعہ ہوتے ہیں۔ اس کا فرض ہے کہ وہ خدا کو خود اپنے اندر اور بیشتر کائنات میں دریافت کرنے۔ اسلام کا یہ اعتقاد ہے کہ ایسا خدا حقیقت وجود رکھتا ہے اور نظری و عملی طور پر مشاہدہ اور عقل کے ذریعہ دریافت کیا جاسکتا ہے۔ ہم فطرت کے قوانین سے بذریعہ ادراک و اطاعت استفادہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی اخلاقی و معاشری فطرت کو سمجھیں تو ہم ان قوانین کو بھی سمجھ کر سکتے ہیں جن کی اطاعت ہماری خوشحالی کی ضامن ہوگی۔ چنانچہ اسی مفہوم میں اسلام کے معنی اطاعت کرنے کے ہیں۔

نوٹی: شخصی یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک سائنسدان خدا کی طرف رجوع کئے بغیر قوانین فطرت کو دریافت کرتا ہے اور اسی طرح اخلاقی نظام اور قوانین فلاح و بہبود کی باہت بھی یہ کہہ جاسکتا ہے کہ خدا پر ایمان کی شروعات کے بغیر بھی ان کا ہونا ممکن ہے۔ کیا ہم سائنسدان کو نہروں اور ایک معلم اخلاق کو منکر خدا نہیں مانتے؟ اسلام اس کا یہ جواب دیتا ہے کہ یہ لوگ بھی خدا کی جستجو میں ہیں، اور خدا کے قوانین کی بلا جانے بوجھے پیروی کرتے ہیں۔ صداقت و حقیقت کا ثبوت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو منواتی ہے، حالانکہ تم ان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے۔ اگر نیکی کی ضرورت پر کسی کو ایمان ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعہ ہم آہنگی، اطمینان اور ترقی حاصل ہوتی ہے تو اس حد تک وہ صداقت پر اپنی زندگی بسر کر رہا ہے اور خدا کی اطاعت بلا پہچانے کر رہا ہے۔ اگر کوئی سائنسدان اس مفروضہ پر آگے قدم بڑھاتا ہے کہ کائنات عقل و قانون کے تابع ہے، حیوانی اور انسانی کی نہیں، تو اس نے بھی خدا

کی وحدانیت کی قبلی اس کی مخلوق میں پائی ہے۔ اسلام کے بموجب اس کی یہ حکمیاتی تحقیق ایک عبادت گزارانہ عمل ہے، کیونکہ یہ بات سینکڑوں جگہ قرآن میں دہرائی گئی ہے کہ ارباب علم و صلاح وہ لوگ ہیں جو مخلوقات کی معنویت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ مطالعہ فطرت اور خدا پر ایمان میں بس تھوڑا ہی فاصلہ رہ جاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ انسان کی تلاش و جستجو بایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ وہ خدا تک رسائی حاصل نہ کر لے۔ اسلامی خدا پرستی میں اخلاقیات اور تمام انسانی اقدار کا انسانی اعانت و استعداد حاصل کرتے ہیں۔ تمام سچائیاں اگر اپنے اصل مرجعوں کی طرف پھیری جائیں تو وہ بالآخر خدا کی طرف راجع ہونگی۔ خدا پر ایمان زندگی کو حقیقی و اصلی بناتا ہے اور اس کو ایک استحکام عطا کرتا ہے۔ اگر انسان صداقت، حسن اور خوبی پر اعتقاد رکھتا ہے، لیکن ان کی معروضی اور مادی حقیقت پر یقین نہیں لاتا تو اس کے اس ایشان کے لئے کوئی مستحکمہ اساس نہ ہوگی۔ انسان تلاش حق میں حقیقتاً خدا ہی کی جستجو کرتا ہے۔ اس لئے ایک سچا مذہب صرف یہی ہے کہ ایک ہمہ دان اور ہمہ شہد توان خوبی پر با تحفظ اقدار پر ایمان لایا جائے۔ مقتصد اس ہمہ آشنائی کا آخری حصول ہے جو کائنات اور اس ہستی کے ساتھ سازگار و موافق ہو جس کی یہ کائنات مظہر ہے۔ خدا کے قوانین کو سمجھنا اور ان کی اطاعت کرنا، اور ان سے زندگی کا انضباط و اتحاد اور ترفع حاصل کرنا ہی زندگی اور تمام سچے اور صحیح مذاہب کا مقصد ہے۔ اس کے سوا

لوئی اور مذہب سب سے نہیں غور کیا۔ جہاں یہ چیز ملتی جہاں کی وہاں خدا کی صداقت اور خدا کی سکینت ہوگی۔ اس لئے قرآن لکھتا ہے کہ جو لوئی خدا پر ایمان لاتا ہے اور اپنی ہستی کو خدا کی اطاعت کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ سچائی پاتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو خوف اور غم سے آزاد ہیں۔

مذہبی زندگی سپردگی کی زندگی ہے۔ یہ ادنیٰ کو اعلیٰ کے، شخصی خواہشات کو لاشخصی عقل کے، بے قدر کو قدر کے، ظہور کو خروید کے اور جزوی کو کلی کے راج کرتا ہے۔ خدا پر ایمان ایک غیر نفی کا اقرار ہے۔ اور چونکہ علم صحیح بالواسطہ یا بلا واسطہ عمل سے تعلق رکھتا ہے اس لئے تمام زندگی اس سے ہدایت باب اور مہل ہو جاتی ہے۔ علم ایک مضمر قوت ہے اور عاقل و مہربان کا حقیقی علم زندگی کو عقل کل کے ذریعہ عقل و محبت کے مطابق تبدیل لیتا ہے۔ اس مفہوم میں سپردگی زندگی کے قنط اور ترفع کے معنی رکھتی ہے۔ اسلام کے معنی اسی عقیدہ اور طرز عمل کے ہیں، اور باقی تمام اسی سے ظہور و خیر ہوتے ہیں۔ جو کوئی اس کے خلاف جاتا ہے وہ اپنی ہستی کو ذلیل اور قبیح کر دیتا ہے۔ اس لئے خدا پر ایمان، تعین و حق کا محض مشروضہ نہیں ہے، اور نہ یہ کوئی مذہبی عقیدہ کہہ لایا جاسکتا ہے۔ بلکہ یہ موت اور زیست کا سوال ہے۔ ایمان لاؤ اور ایمان نہ لاؤ اور تباہ ہو جاؤ۔ کثرت پرستی یا خدا کے علاوہ دوسری ہستی یا ہستیوں کی پرستش کے خلاف قرآن کا جوش غضب ایک اذعانِ مسنک کی دوسرے مسنک کے خلاف نوازی یا کسی الہیاتی نظریہ کی دوسرے نظریہ پر ترجیح نہیں ہے۔ حق یا حسن یا خوبی کی تلاش بالآخر

صحیح اور فوق الذات حقائق کی تلاش ہوتی ہے، اور یہ تمام اصلاً ایک ہیں۔

ایمان کے اصل اصول بیان کرتے وقت قرآن اکثر اعمال صالحہ کو ان کے ساتھ ملا کر بیان کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا محض انطی اقرار یا مبہم ذہنی تصور ناکافی ہے۔ اگر علم و رائے کے درمیان قریم یونانی فرق کو اختیار کیا جائے، تو ایسا ایمان جس سے اعمال صالحہ صورت پزیر نہوں اور اس میں عمل کے لئے قوی محرک بننے کی صلاحیت نہ ہو تو وہ محض ایک رائے ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہم قرآن میں بھی مسلم اور مومن کے درمیان یہی فرق باتے ہیں۔ مسلم وہ ہے جو عقائد اسلام کو ماننا اور اس کے قوانین و رسوم کی پیروی کرتا ہے۔ اور وہ اس طرح مسلم ہر اشرفی کا ایک رکن ہوتا ہے۔ ایمان و اعتقاد کچھ اس سے زیادہ ہے۔ وہ قلب میں داخل ہو کر زندگی کو اندر سے ڈھلانا شروع کرتا ہے۔ باطنی اعتقاد کے بغیر ظاہری تابندی کلمہ نورو قیمت رکھتی ہے۔ اسلام خدا پر ایمان اور خدا پر مشتبہ کا حقیقی باطن قرار دیکر اس کو نبھاتا اور ان لازمی نتائج کو اس سے وابستہ کرتا ہے، جو اس سے رونما ہوتے ہیں۔ اگر اس بنیادی ایمان سے یہ نتائج حاصل نہ ہو سکیں تو بنیاد خود ایمان کے اندر کچھ نہ کچھ خامی موجود ہوگی۔ قرآن کی رو سے خدا پر ایمان لانے سے جو لازمی نتائج حاصل ہوتے ہیں وہ حسب ذیل ہیں :-

(۱) اگر خدا کا وجود ہے تو وہ ہم سے بشمول ہر ذات کے کسی اور چیز سے زیادہ قریب تر ہے۔ یہ قربت راست و جہان اور تجربہ کا مستند ثبوت ہے۔ یہ اس چیز سے ہوا ثبوت

۱۔ عبادت خدا تک پہنچنے کا حقیقی اور مؤثر ذریعہ
 ہے۔ اس قربت کا حصول جس کا مستند قرآن کے نزدیک
 رُبوبیت الہی سے ہے، ان کوششوں کو بطور صلیحہ منیٰ کا وعدہ
 دیا گیا ہے جو پرہیزگارانہ زندگی گزارتے ہیں۔ خدا سے
 ربط و تعلق ہمیں ہمہ کثرت اور ہر طرف تمام نقائص
 دور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ نور اور حیات کا سورجشمہ
 ہے۔ وہ اس انسان کی روح میں نفوذ کرتا ہے جو اپنے
 مذہب کو اس کی مہربانی کے لئے قبول رکھتا ہے۔
 عبادت الہی اعلیٰ ترین صورت میں خدا کی یاد ہے، جس
 کا مستند یہ ہے کہ ہم زندگی کے نصب العین اور اعلیٰ
 اقدار کو اپنا مطلق نظر بنالیں۔ خدا اور انسان کا تعلق ہر
 طرفہ نہیں بلکہ یہ ایک باہمی ارتباط ہے۔ ایک نہاسنی جاتی اور
 اس پر ٹپک نہا جاتا ہے خواہ اس سننے اور جواب دہنے کا
 طریقہ ہر طرف فہم میں نہ آسکے۔ تمام حقیقی عبادات، مادی یا
 انفرادی فوائداں ہماری نفسانی خواہشات کی تکمیل و مہربانی
 کے لئے نہیں ہیں، بلکہ ان سے مستبعد صورت مستقیم پر ہدایت
 دینا ہوتا ہے۔ یہ ایک زیادہ روشنی کی تمنا ہے۔ جو لوگ خدا
 پر ایمان رکھتے ہیں وہ عبادت پر ضرور یقین کرتے ہیں۔ کیونکہ
 قبول و اجابت سے ہماری ایک ذات مطلق تابع الطبیعات
 کی بدولت ہے، جس کا مذہبی زندگی میں کوئی مقام نہیں۔

۲۔ اگرچہ تمام دنیا کے تفتیق خدا کے روحانی مقامات سے
 دور ہے، جسے قرآنی اصطلاح میں آیات اللہ کہا گیا ہے،
 اور عقل اپنی خالص صورت میں ایک زبردست دشمن ہے،
 لیکن قرآن ایک اور وہی ہدایت کے طریقہ کو بتاتا ہے،
 جسے وحی کہتے ہیں۔ یہ ان کو عطا ہوتی ہے جو خاص

قسم کی روحانی برتری کے حاصل ہوتے ہیں۔ جس طرح عقل حواس کی تکمیل کرتی ہے اسی طرح وحی عقل کی دستگیری اور ساتھ ہی ساتھ اس کی تکمیل کرتی ہے۔ عقل صرف سمجھتی ہے، لیکن وہ شخص جو وحی سے سرفراز کیا جاتا ہے، بلا واسطہ حقائق کو معلوم کرتا ہے اور اس کے لئے غیب ایک جانی بوجہ بنی چیز ہوتا ہے۔ وہ اس کا ادراک ان صلاحیتوں کے ذریعہ کرتا ہے جو دوسروں کے مقابلہ میں اس میں زیادہ مکمل ہوتے ہیں۔ جس طرح مختلف علوم و فنون میں اختراعی قابلیت کے اشخاص پیدا ہوئے ہیں، جن کے مخصوص وجدان اور ادراک کے سبب حقیقی ترقیاں ہوئی ہیں، ایسے ہی روحانی صلاحیتوں کے لوگ بھی ہوتے ہیں، جن کی قوتیں عام لوگوں سے سربرآوردہ ہوتی ہیں۔ اگر خدا کا وجود ہے اور ہدایت اس کے لئے لازمی اوصاف میں سے ایک ہے، تو وہ ضرور ایسی منعم علیہ ہستیوں کو پیدا کرتا ہے جو اس کی طرف ہدایت کرنے کی خدمت انجام دیتی ہیں۔ روحانی زندگی بند و موعظت سے زیادہ نمونہ و مثال کے ذریعہ ترقی کرتی اور بندہ ہوتی ہے، اس لئے انسانیت روحانی پیشواؤں کی سخت منتظر رہتی ہے۔ اس قسم کے روحانی مکمل نمونے انبیاء کہلاتے ہیں۔ مہربان اور ہدایت دینے والے خدا پر ایمان سے لازمی نتیجہ کے طور پر پیغمبروں پر ایمان پیدا ہوتا ہے۔

۱۔ قرآن نبوت پر ایمان کے ساتھ وحدت نبوت اور وحدت دین کا اعتقاد وابستہ کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تمام اقوام میں انبیاء مبعوث ہو چکے ہیں، اور سب پیغمبروں کا بنیادی پیغام ایک ہی تھا، کہ تمام لوگ ایک خدا کے مضاف اور مہربان خدا کو مخالف و قوم سمجھیں اور نہ

نبی و عمل کریں نیز ان کا یہ ایمان ہو کہ وہی حقیقی مالک ہے ،
وہ اس کو مثل مقتدر اعلیٰ کے تسلیم کریں اور سوائے اس کے کسی
دوسرے کی پرستش نہ کریں ۔ قرآن نے مختصراً ان پیغمبروں کے
حالات بیان کئے ہیں جو ایک ہی پیغام پہنچاتے رہے ہیں۔ تمام
بڑے مذاہب نے ایک ہی قسم کی اساسی صداقتوں کی تبلیغ
کی ہے ۔ مختلف انبیاء کی تعینات کا اختلاف ان طریقوں ، قاعدوں
اور رسموں کا اختلاف ہے جو مختلف زمانوں اور بدلے ہوئے
حالات کے سبب رونما ہوتے رہے ۔ مذہب کی روح و حقیقت
میں ہمیشہ ایک ہی روشی اورچہ جسم و لباس بدلنا رہا۔ آنحضرت صلعم
کی نبوت پر ایمان لانے میں ان تمام پیغمبروں پر ایمان لانا شامل ہے
جن کے الزامات پر آپ نے اپنی مہر تصدیق ثبت فرمائی۔ آپ نے اصل
کو نقل سے جدا فرما دیا۔ آپ نے تمام کتب سہوی کا اس حد
تک احترام کیا جہاں تک کہ انہوں نے خدا کی وحدت اور
انسانوں کے لئے انصاف کی تعمیل کو اپنے اندر برقرار رکھا
تھا۔ لیکن کسی ایسی چیز کو صحیح تسلیم کرنے سے
انکار فرمایا جو اس اعتقاد کے خلاف جاتی تھی یا جو خدا
اور انسان کے لئے باعث توشیح تھی ۔

(۴) عالم غیب میں ایسی مستیاں ہیں جو خدا کے کاموں
کو اس کی مشیت کے مطابق پورا کرتی ہیں ۔ یہ ملائکہ کہلاتے
ہیں ۔ ملائکہ کی حقیقی نوعیت اور ان کے کاموں کا طریقہ ایک
عام انسان کے لئے کبھی براہ راست تجربہ کا معاملہ نہیں
ہو سکتا ۔ انبیاء اور اولیاء ایسے عوامل کو کار گزار دیکھتے
اور محسوس کرتے ہیں ۔ فطرت ان ہی وسیعوں سے کام کرتی
ہے جو خدا کی مشیت کی تکمیل کرتے ہیں ۔ ہم کائنات میں
لا تعداد وسائل کو کار فرما دیکھتے ہیں ، لیکن جیسا کہ ہم

نے آغاز میں کہا ہے ، یہ اسلام کی بنیادی شرط ہے کہ زندگی جیسی کہ دیکھی جاتی اور معلوم کی جاتی ہے ، وہ مجموعی زندگی نہیں ہوتی۔ غیر محسوسات کا بھی وجود ہے اور وہ محسوسات سے بدرجہا زیادہ ہیں۔ اگر غیر مرئی نیک و بد ہستیاں موجود ہیں تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے ؟ نیکی کے عوامل ملائکہ کہلاتے ہیں۔ نبوت کے تجربات میں وہ استقرار نمایاں ہیں کہ ان کی حقیقت اور وظائف کی بابت ايقان اس قسم کے تجربات کا جزو لا ینفک بن جاتا ہے۔

(۵) تخلیق کرنے والے اور حفاظت کرنے والے خدا پر ایمان سے حیات بعد الموت کا اعتقاد بھی پیدا ہوتا ہے۔ انسان کی حیات ایک قابل مضحکہ چیز بن جاتی ہے اگر اس کا آغاز و انجام صرف جسم ہی کے ساتھ سمجھا جائے ، اگر انسان کی خودی آبی و فانی ہو تو اس کے تمام اقدار خاک میں مل جاتے ہیں۔ اگر حفظ ذات قانون ہستی ہے اور فطرت حیرت انگیز اور ہر اسرار طریقوں سے اپنا تحفظ تمام حالت بہ حالت تبدیلیوں میں کرتی رہتی ہے ، اور اگر کائنات کے اصلی عناصر باوجود گذشتہ مظہری تغیرات کے برقرار رہتے ہیں ، تو یقیناً انسانی خودی کے لوازمات بھی قائم و باقی رہیں گے۔ یہ اپنی انفرادیت کو تمام ترقیات و تنزلات میں ضرور قائم رکھیں گی۔ تمام زندگی نشرو نما باقی ہے اور کوئی ضروری چیز فنا نہیں ہوتی اور جیسا کہ پہلے واضح کیا گیا ہے۔ اقدار کی حفاظت پر اعتقاد تمام مذہبی عقیدوں کی اصل ہے۔ سب سے زیادہ قابل قدر وجود ، جس کو ہم جانتے ہیں ، انسانی انا ہے۔ انسان کے انا کی زندگی حسی و سر کی باہمی کشمکش کی ایک تمثیل ہے۔ جب کبھی وہ فکر یا احساس یا عمل کرتا ہے تو وہ اپنی زندگی کو بھلائی یا

برائی کے لئے بدلتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو خوبی اور شر بدی جو انسان سے سرزد ہوتی ہے، وہ نہایت باریک بینی اور دقیقہ سنجی کے ساتھ شمار اور وزن کی جاتی ہے۔ روح کی ترازو ایک نہایت حساس میزان ہے۔ روح میں بے درپے تبدیلیاں ہماری زندگیوں کے، جو ہم بسر کرتے ہیں، خود بخود پیدا ہونے والے انعکاسات ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ خودی کی زندگی جسم کے تحلیل ہونے کے بعد بھی جاری رہتی ہے اور اپنے مجموعی فائزات کو جو وہ زندگی میں رکھتی تھی، دیکر سطحات و جود پر اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ قانون جزا و سزا مستقلاً اس زندگی میں بھی اپنا کام کرتا رہتا ہے اگرچہ یہ ہمیشہ ہم پر ظاہر نہیں ہوتا۔ موت کے بعد کی زندگی میں یہ انعکاسات اور بھی نمایاں ہو جائیں گے، شاید یہ اس لئے ہو کہ مادی جسم کا خلاف اتر جانے سے روح کی بصیرت زیادہ تیز ہو جائیگی۔ حیات بعد الموت، نظام اخلاق اور قانون ممکنات و مجازات پر اعتقاد ایک دوسرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر حفاظت کرنے والے خدا کی ہستی موجود ہے تو زندگی کا تحفظ بھی، بہتر سے بہتر وجود میں نشوونما پانے کے لئے، ضرور ہونا چاہئے۔ یہاں تک کہ تمام آلودگیاں دور ہو کر روح کی بالخصوص تفویض اس کی فطری حالت بن جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوزخ کا آخر خالی ہو جائیگی۔

جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں، قرآن ایک مہربان خدا پر ایمان کو مذہب کا لازمی عقیدہ قرار دیتا ہے اور ایمان کے دیکر لوازمات جو اس کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ منطقی طور پر خود اس اعتقاد سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ایک مہربان خدا، جو 'رب' ہے، اپنا وجود رکھتا ہے تو اخلاقی نظام کا ہونا

بنی ایک لازمی حقیقت ہے۔ اگر اخلاقی نظام ایک حقیقت ہے تو
 نیک و بد کے اثرات ضرور پیدا ہونگے، جنہیں ہم جزا و سزا
 سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگر زندگی جسم کے ساتھ فنا ہو جائے تو
 اخلاقی نظام کی کوئی حقیقت نہوگی اس لئے حشر و آخرت کا ہونا
 ضروری ہے۔ نیکی کے لئے خدا کے ذرائع ہونے ضروری ہیں اور یہ
 ملائکہ کہلاتے ہیں۔ جو ہمارے معمولی حواس سے دیکھے
 نہیں جا سکتے، لیکن جن کے کام ان لوگوں کے لئے علم و تجربہ
 کا معاملہ ہیں جو اعلیٰ روحانی بصیرت کے حامل ہیں۔ خدا نے
 مثال نمونے پیدا کئے جنہیں انبیاء کہا جاتا ہے تاکہ یہ بنی
 نوع انسان کو بند و موعظت اور انی مثال کے ذریعہ خدا
 کی طرف رجوع کریں۔ ان انبیاء کی تعہدات میں کوئی
 بنیادی تناقض نہونا چاہئے، کیونکہ ان سب کو ایک ہی خدا
 کی طرف سے وحی کی گئی ہے اور وہ انسانیت کو ایک ہی بنیادی
 صداقت پر پہنچانا چاہتا ہے۔ اس انعام سے تمام انسانیت کو سرفراز
 ہونا چاہئے، اس لئے تمام بڑے مذاہب بھی اصلاً اور اساسی طور پر
 سچے ہونے چاہئیں۔ اور جن باتوں میں بد مختلف ہوں وہ یا تو
 وقتی اور اتفاقی ہوں یا الحاقی۔ یہی تمام سچے مذاہب کے
 لوازم ہیں اور یہی اسلام کے اصول ہیں۔ تمام مذاہب کا
 اصلی اور حقیقی عنصر، جس کی تمام انبیاء نے تبلیغ کی ہے،
 اسلام کہلاتا ہے۔ اگر خدا کا وجود ہے تو بجز اس کے کوئی
 دوسرا مذہب سچا نہیں۔ یہ وسیع ترین اور بہت ہی جامع
 مذہب ہے۔ اس میں کوئی فرقہ پرستی یا مقامی قید نہیں۔
 اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخصوص ترتیب و انضباط کے ساتھ
 ایک ملت کو وجود بخشا، جس کی زندگی کی نظم و ترتیب
 اصول انصاف کے مطابق کی گئی تھی، لیکن اب نے کہیں

ان خدا ترس اور نیک انسانوں کو جو اہل ایمان کے دائرہ میں داخل نہ ہوئے تھے، نجات سے محروم نہیں سمجھا۔ خدا کے فضل و احسان کو اس طرح محدود کر دینے کا خیال آپ کے قلب مبارک میں نہیں آیا۔ یہودیوں نے آپ کی سخت مخالفت کی اور اسلام کو عین اس کی طغولیت ہی میں ختم کر دینے کے لئے کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ انہوں نے مشرکین کے ساتھ ساز باز کی اور آپ کو قتل کرنے تک کی تدبیر اختیار کی۔ چنانچہ آپ کو ان کے خلاف قوت استعمال کرنی پڑی۔ یہاں تک کہ ان کی طاقت پاش پاش ہو گئی اور نورہاں اسلام محفوظ ہو گیا۔ لیکن آنحضرت صلعم نے حضرت موسیٰ کی تعریف میں کبھی کہی نہیں کی اور یہودیوں کی آسمانی کتاب کی مثل نور و ہدایت کے توصیف فرماتے رہے۔ یہودیوں میں نبک اور ایماندار شیخ اس بھی کشادہ قلبی کے ساتھ داد تحسین پاتے رہے۔ اسلام کا یہی رویہ حضرت عیسیٰ اور عیسائیوں کے ساتھ رہا۔ اسلام کے نزدیک حضرت عیسیٰ کی انتہائی قدر و منزلت ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ ہر اس افترا کو جو انکی ذات سے منسوب ہے، دور کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ عقیدہ ابنیت، فطری معصیت اور کفارہ کو دینیاتی گمراہی اور الحاقات سمجھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی نبوت پر ایمان ہر مسلمان کا جزو ایمان ہے۔ سچے عیسائی بھی اپنی ایمانداری، رحمائی، خدا کے ساتھ محبت اور ہرجوش عقیدت کے سبب مختصانہ قدر و منزلت کے مستحق سمجھے جاتے ہیں، اگرچہ کہ راہبانانہ تشرف کو بطور طریق زندگی و خدا رسیدگی کے نا پسند کیا گیا ہے، ہر چند کہ اسلامی ایمان کے لوازمات، اس کا قائم کردہ نظم و ضبط اور اس کے قوانین ایک مکمل اور تشفی بخش طریق زندگی کی حیثیت سے پیش کئے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو

لوگ اس نظام سے باہر ہیں اور دیگر نظامات اور ضابطوں کی پیروی کرتے ہیں، ان میں ایمان کے اصول موجود ہیں تو وہ نجات سے خارج نہیں کئے گئے ہیں۔ ”ان الذین امنوا و الذین ہادوا و الذین ہنری و الصابئین من امن بالله و السوم الا خسرو عمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون“۔ جو لوگ (پیغمبر اسلام پر) ایمان لائے، وہ ہوں، یا وہ لوگ ہوں جو یہودی کہلاتے ہیں، یا نصاریٰ اور صابی ہوں (کوئی بھی ہو، اور کسی گروہ بندی سے تعقی و رکھنا ہو، لیکن خدا کا قانون نجات یہ ہے کہ) جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس کے کام بھی اچھے ہوئے تو وہ اپنے ایمان و عمل کا اجر اپنے پروردگار سے ضرور پائیگا۔ اس کے لئے نہ تو کسی طرح کا کیشکا ہے، نہ کسی طرح کی شکیں۔

یہ مذہب انسانیت کا واضح ترین اعلان ہے۔ قرآن میں کئی مقامات پر صرف خدا کو ہر ایمان اور نیک زندگی کو نجات کے لئے ضروری بتلایا گیا ہے۔ لیکن جیسا کہ اوپر واضح کر دیا ہے، بعض اوقات ضروری متعینات مثلاً نظام اخلاق اور روز جزا پر ایمان، بھی اس کے ساتھ وابستہ کئے جاتے ہیں۔ یہ ایمان کی بنیادی چیزیں نہیں بلکہ فقہی اصول ہیں۔ تقیید پرستی اور مذہب کے قانونی پہلوؤں پر زور دینے سے انسانیت باہر متخالف گروہوں میں بٹ جاتی اور مذہبی تعصب و تعصب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے جہاں تک ظاہری شکلوں اور رسوم کا تعلق ہے، مختلف قومیں مختلف مسکنوں کی طرف اپنا رخ کرتی ہیں۔ مگر یہ چیزیں بنیادی لوازمات نہیں۔ اصل چیز تو اعمال صالحہ ہیں۔ جب مسکنوں کو حکم دیا گیا کہ وہ

نماز ادا کرتے وقت اپنا رخ کعبہ کی طرف نہیں لیا کریں تو ساتھ ہی اس کی صراحت بھی کر دی گئی کہ یہ پرہیزگاری کی کڑی لازمی شرط نہیں ہے۔ ”اللہ ہی کے لئے مشرق و مغرب ہے“ تم جلدھر بھی اپنا رخ کرو اس کو اپنے سامنے موجود پاؤ کے لئے اس میں شک نہیں کہ آنحضرتؐ نے جس اسلام کو ہمیشہ فرمایا اور جس پر عمل کر کے دکھایا وہ محض ایک عقیدہ نہیں بلکہ ایک نظام حیات ہے جس کے خود اپنے ضوابط بھی ہیں اور جماعتی تنظیم بھی۔ لیکن اس نظام میں کڑی سخت گیری نہیں ہے۔ بہت سی صورتوں میں یہ ایک ایسا آزادانہ نظام ہے جس میں مختلف حالات اور مختلف ضرورتوں سے مطابقت پیدا کرنے کے لئے ضروری آزادی حاصل ہے۔

خالق کائنات یہ جانتا تھا کہ کل انسانیت کسی ایک نظام کی اس کی ضروری تفصیلات کے ساتھ پابند نہ ہو سکیگی۔ قرآن میں یہ بار بار کہا گیا ہے کہ اگر خدا چاہتا تو پورے انسانوں کو ایک دین پر جمع کر دیتا، مگر اس کی قدرت نے ایسا نہیں چاہا۔ مذہبی اعمال میں اختلاف تا ابد جاری رہے گا۔ بائیں حصہ دنیا کے تمام اقوام و ممالک کو عالم گیر امن اور خیر خواہی کے لئے چند بنیادی چیزوں پر متحد ہونے کی دعوت دی گئی ہے۔ ”اے اہل کتاب! آؤ اس چیز کی طرف جو تم میں اور ہم میں مشترک ہے، یعنی یہ کہ خدا پر ایمان اور اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ“۔ اس میں شک نہیں کہ اسلام اپنے اعتقادات اور معمولات

وقت المشرق والمغرب قاینوا فہم وجہ اللہ - بقرہ - ۱۱۵
 اے اہل کتاب تعالوا ال کلمۃ سوائہ بینہ و بینکم الا بعد
 الا اللہ ولا تشرک بہ شیئاً - آل عمران ۶۴

کا ایک نظام رکھتا ہے ، جو امتداد زمانہ کے باعث شدید تقید پرستیوں میں مبدل ہو چکا ہے تاہم جس شخص کے پیش نظر ایمان کی بابت قرآن کے بنیادی اصول ہیں وہ کبھی اس حد تک تنگ نظر نہیں ہو سکتا کہ دوسرے مذاہب میں کسی خیر و خوبی سے یکسر انکار کر دے۔ یا ایسوں کی نجات کا منکر ہو جو اگرچہ دوسرے مذہبی رسومات کی پیروی کرتے ہیں، لیکن ان میں تمام سچے مذاہب کی اصل موجود ہو یعنی خدا پر ایمان اور نیکو کاری۔ یہ انسانیت کا مذہب ہے جو تمام اقوام کو باہم جوڑتا ہے۔ یہ وہ مذہب ہے جس میں نہ کوئی اذعان ہے اور نہ جیسنان ، نہ اس میں کوئی توہم پرستانہ اعتقادات ہیں اور نہ اس کی دست گیری کے لئے کوئی قانون شکن ماحرمانہ معجزات ہیں۔ ہر قسم کی عقلی ترقیوں کے لئے راستہ کھلا ہوا ہے۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا کبھی مائنس کے ثابت شدہ حقائق سے تصادم ہو سکے اور نہ اس میں کوئی ایسی چیز شامل ہے جس سے بنی نوع انسان کے اخلاقی ضمیر کو دھکا پہنچے۔ اس کے اصول استوار اور مستحکم ہیں۔ ان کا صرف استعمال بدل سکتا ہے اور وہ زندگی کی تبدیلیوں اور ترقیوں کے ساتھ ضرور بدلتے رہیں گے۔

ایک منکر مذہب اخلاق پرست یہ کہہ سکتا ہے کہ محض اخلاقیات ، حب نوع انسانی اور معاشری عدل ہی کیوں کافی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ خدا پر ایمان کو کیوں شامل کیا جائے جس کا ثبوت عقل اور تجربہ سے دشوار ہے۔ اسلام اس کا یہ جواب دیتا ہے کہ خدا پر ایمان حقیقت کا صحیح علم ہے۔ انسان حقیقت کو تلاش کرنے والا وجود ہے۔ اگر وہ زندگی کے

آغاز و انجام سے بے خبر ہو تو وہ اصلاً بے بصیرت ہے اور جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے، ایسا انسان تاریکی میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ صداقت نور اور حیات ہے اور جہالت ظلمت اور موت ہے۔ خدا پر ایمان کے بغیر انسان سچائی کی صرف جنسک دیکھتا ہے۔ ”وہ اس روشنی میں چند قدم چلتا ہے اور فوراً جنسک کر اندھیرے میں ٹولنا شروع کر دیتا ہے۔“ * اخلاقیات صرف اس اعتقاد کے ذریعہ اپنی وجہ جواز اور زندگی پر مضبوط گرفت حاصل کرتی ہے کہ محبت و انصاف تمام اقدار و موجودات کی روح ہے اور یہ حقیقت میں جاگزیں ہے۔ بغیر اس اعتقاد کے نیکیاں ایک ظلی نمود ہو جاتی ہیں اور پس منظر میں یہ رفیعہ احساس اس بات کا باقی رہتا ہے کہ تمام خود پسندی اور خام خیالی ہے۔ مذہب کہتا ہے صداقت اور نیکی فریب نہیں ہیں جو خوش فہمی پر مبنی ہوں، اور نہ یہ محض حیاتی وجود کی عملی اعانتیں یا انواع کی طبعی بقا ہیں۔ یہ بقا کے خام و کفیل ہیں، مگر ایک اعلیٰ نظام کے لئے یہ ابدی حقائق ہیں۔

ایمان اپنے وسیع مفہوم میں زندگی کی تمام خوبیوں پر مشتمل ہے۔ آنحضرتؐ کا ارشاد ہے کہ ”ایمان کی سائے سے زیادہ شاخیں ہیں اور حیا ان میں سے ایک ہے۔“^۱ دوسری حدیث میں ہم پالتے ہیں: ”ایمان کی ستر سے اوپر شاخیں ہیں۔ ان میں سب سے اعلیٰ یہ ہے کہ سوائے خدا کے کوئی قابل پرستش نہیں، اور ان میں سب سے ادنیٰ یہ ہے کہ راستہ سے کوئی ایسی چیز ہٹائی جائے جس سے کسی دوسرے کو نقصان

* وجعنا لہ نوراً یمشی بہ فی الناس — انعام ۱۲۳

۱۔ الایمان بضع وستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان — صحاح ستہ۔

پہنچنے کا اندیشہ ہو،*۔ ”تم میں سے کوئی صاحب ایمان نہیں جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لئے وہ چیز پسند نہ کرے جو خود اپنے لئے پسند کرتا ہو“۔ † امام بخاریؒ نے آنحضرتؐ کی بہت سی ایسی احادیث جمع کی ہیں جن میں ایمان کی سادہ تعریف صرف اعمال صالحہ کو بتلایا گیا ہے۔ اس لئے جب ایک انسان یا تو اپنی فطرت کے بل بوتے پر یا قربیت کے ذریعہ یا مفید معاشری اثرات سے راست باز اور نیک ہو جاتا ہے، تو وہ ایمان کے ایک بہترین جز کا حاصل ہوتا ہے۔

اسلام پر اعتقاد کسی اذعان کا سیدھا سادہ اقرار نہیں ہے۔ تمام اعتقادات کا تعلق عمل سے ہے۔ صداقت وہ ہے جو عمل پر ہو، اور اسلام کے نزدیک ہر وہ اعتقاد جس کا تعلق عمل سے نہ ہو، روحانی طور پر بے قدر ہے۔ عقائد اور ان کے متعلق اعمال ایک منظم کل کی تشکیل کرتے ہیں۔ نیک اعمال ایمان کا جز بن جاتے ہیں۔ اور ایمان کی متعدد شاخوں میں سے اجسے عمل، اگرچہ ان کا کوئی الہیاتی پس منظر نہ ہو، بنائے خود ایک حقیقی جز بن جاتے ہیں۔ کوئی آدمی جو خدا پر ایمان لاتا ہے، اور یہ ایمان اس کے بطن البطن میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہ نیک زندگی بھی بسر کرتا ہے، تو وہ مومن یا صحیح معنوں میں صاحب ایمان ہے۔ اسلام کی رو سے یہ کامل انسان ہے کیونکہ یہ علم صحیح کو عمل صحیح سے مستعد کرتا ہے۔ بعض اوقات ایمان کا محض زبانی اقرار نیک اعمال سے بیگانہ ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی بعض اوقات اچھے عمل خدا پر باخبر اور واضح ایمان کے بغیر خود بخود سرزد ہوتے ہیں۔

* وانظروا قول لا اله الا الله وادناہ الماخذی عن النضرین — صحیح ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یشرب لآخریہ ما یحب لنفسہ — بخاری

ان دونوں صورتوں میں مذہب یا انسان کی فلاح و بہبود ادھوری رہتی ہے۔ ایمان اسل سے جا بھا جاتا ہے۔ اگر وہ محض زبانی اقرار ہو، یا سنی سنائی بات ہر مہنی ہو، یا ایک رائے ہو اور ابھی انسان کے قلب میں داخل نہ ہوا ہو، تو یہ آزمائش کے وقت فوراً ٹوٹ جاتا ہے۔ جبکہ انسان خود اپنے آپ پر قابو ہانا چاہتا ہے، یا ایسے داعیہ کے لئے ایثار و قربانی کثرتی چاہتا ہے جس پر ایمان کا اس نے اقرار کیا ہے۔

قرآن کی متعدد آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ ایمان کو بلا عمل کے بے معنی سمجھتا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ سچے ایمان کا نتیجہ اچھے اعمال ہونا چاہئے۔ اگر اس سے اعمال صالحہ کا تصور نہ ہو تو وہ محض کُن اور زبانی اقرار ہے۔ صداقت اعمال صالحہ کی طرف راجع ہوتی ہے۔ اور اعمال صالحہ انسان کو صداقت کی قبولیت کے لئے تیار کرتے ہیں۔ قرآن میں چند سی مقامات ہیں جہاں ایمان کا اظہار بغیر اعمال صالحہ کی معیت کے کیا گیا ہے۔ ”وہ جو ایمان لاتے اور اچھے کام کرتے ہیں“ اکثر دہرایا جانے والا فقرہ ہے۔ اعمال صالحہ ایمان کی کسوٹی ہیں۔ اور وہ بجائے خود قابل قدر بھی ہیں۔ اگر انہیں ابھی تک واضح علم کی روشنی حاصل نہ ہوئی ہو، تب بھی قلوب و قیامت رکھتے ہیں۔ قرآن غیر مرئی روحانی میزان سے اعمال کا وزن کیا جانا بیان کرتا ہے۔ یہ نیک و بد اعمال ہیں جو وزن کئے جاتے ہیں نہ کہ ایسا اور ویسا ایمان۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اچھے کام کا حصہ برے کاموں سے وزن میں بھاری رہے۔ خدا پر ایمان انسان کو نیکی پر استقامت عطا کرتا ہے، جو ایک محکم اساسی سہارا ہے۔ لیکن نیکی خود اپنی آپ جزا ہے اور بدی خود اپنی آپ سزا۔ جہاں کہیں نیکی پائی جاتی

ہے وہ ایمان کا جز ہے ، خواہ مقررہ الفاظ میں اس کا اقرار کیا جائے یا عدم اقرار ۔ اور جہاں کہیں برائی کا ارتکاب ہوگا وہ عملاً ایمان میں کوتاہی کے سبب وقوع پذیر ہوگی ۔ انسان زندگی کی طرف اپنے عملی رویہ سے جانچا جائیگا ۔ محض یہ نہیں دیکھا جائیگا کہ وہ کس عقیدہ کا اقرار کرتا ہے ۔ عمل میں اخلاقیات ایمان کا بڑا حصہ ترتیب دیتی ہے ، اگرچہ یہ ، بلا خالق اور محافظ جملہ اقدار پر ایمان لائے ہوئے ، کافی نہیں اور نہ روح کو تشفی دے سکتی ہے ۔

مناجات و عبادت

عبادت منطقی طور پر خدا کے تصور سے پیدا ہوتی ہے ، جو کائنات کا روح رواں اور نور ہے ۔ ہم میں سے ہر ایک زندہ رہتا ، حرکت کرتا ، اور اپنا وجود خدا کی ذات میں رکھتا ہے ۔ ہر وہ چیز جو وجود رکھتی ہے ، وہ اسی کے توسط سے زندہ ہے ۔ اگر زندگی ذرات کا اتفاقی اجتماع نہیں ہے ، جو مادہ اور توانائی کے زور اور دباؤ کے تحت میکانی طور پر قوانین تپش مرکبات (Thermodynamics) کے ذریعہ بنتے اور بگڑتے رہتے ہیں ۔ اگر زندگی کوئی مقصد و غایت رکھتی ہے ، جس کا ماحذ وجود حقیقی ہو ، تو پھر اس مقصد سے آگاہی ضروری ہے ، تاکہ زندگی اس کے مطابق ڈھالی جا سکے ۔ انسان ایک کل کا جز ہے اور وہ کل خدائے تعالیٰ ہے ۔ اگر ایک کل ، جیسا کہ مخلوقات میں اس کا ظہور ہے ، ایک عضوی کل ہے ، تو کل کا جز سے تعمق اصلاً اس سے مختلف ہوتا ہے جو ایک مادہ کے ٹکڑے میں اجزاء کا اپنے کل سے ہوتا ہے ۔ ایک عضو زندہ رہتا اور اپنا وظیفہ اس وقت تک ادا کرتا ہے جب تک کہ وہ ایک جسم کی حیات سے حیاتی ربط

رکھتا ہے ، جیسا کہ ہم مادی عضویت رکھتے ہیں ، جس میں اجزاء ترکیبی طور پر کل سے تعلق رکھتے ہیں ، ایسے ہی ہم اخلاقی اور روحانی عضویت رکھتے ہیں ، جو مادی عضویت کی طرح ظاہر اور قابل ادراک نہیں ہوتی ۔ ایک فرد تو کبھی طور پر انسانی معاشرہ سے ارتباط رکھتا ہے ، وہ اپنی ذہنی اور اخلاقی زندگی اس سینٹ اجتماعی سے اخذ کرتا ہے ۔ ایک فرد اپنی جوہری اور جداگندہ فردیت میں ایک تجربہ ہوتا ہے جس کا کوئی بنیاد وجود نہیں ہوتا ۔ ایک فرد کی زندگی کی اصلی حقیقت فوق الفرد اور فوق الذات ہوتی ہے ۔ اپنے وجود کے مختلف پہلوؤں میں ہم مختلف النوع کل کے اجزاء ہیں ۔ ہم ادنیٰ ترین حیثیت میں مادی کائنات کے اجزاء ہیں ، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کل کی نوعیت کو سمجھیں اور اپنی مادی زندگی کو اس کے قوانین کی متابعت میں ترتیب دیں ۔ ایسے ہی ہم حیاتی سطح پر زندگی بسر کرتے ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو عضوی نمو کے قوانین غذا و ہضم کے مطابق بنانا پڑتا ہے ۔ نہ کہ ہم صحت مند مادی زندگی گزار سکیں ۔ حیاتی حکمت کا یہ مادی صحت ، قوت حیات کا احساس ، اور لطیف زندگی ، جو اس سے قدرت پیدا ہوتے ہیں ۔ ہر عضو جسم کل عضویت کے ساتھ یکجہتی سے زندگی گزارتا ہے ، اور زندگی کی دائمی داد و ستد میں ہمیشہ مشغول رہتا ہے ۔ ایسے ہی معاشری نظام کے قوانین ہوتے ہیں ۔ قرآن کہتا ہے تمام بنی نوع انسان ایک روح کے اضعاف میں ، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کل انسانیت ایک معاشری نظام ہے ۔ فلسفی شاعر سعدی نے قرآن کی اس تعبیر کی ان الفاظ میں ترجمانی کی ہے :-

بنی آدم اعضائے یکدیگرند کہ در آفرینش ز یک جوہرند
جو عضوی سے بدرد آورد روزگار دگر عضو ہا را نہ مانند قرار

انسانی وحدت کا حصول اخلاقیات کی اعلیٰ ترین صورت ہے ، اور انسان کی مرفقہ الہیاتی کے لئے لازمی شرط ہے ۔

ہم ہند سے ہند تر ہوتے ہوئے روحانی نظام کے تصور تک رسائی بناتے ہیں ، جس کی روح خالق کائنات ہے ۔ ہم مادی کائنات کے اجزاء ، حیاتی دنیا کے اعضاء ، اور معاشری نظام کے حصے بنیں ، جو بالآخر تمام انسانیت کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے ۔ لیکن ہم اپنے نفس کی گہرائیوں میں اس روحانی نظام کے اجزاء ہیں جسے ہم خدا کہتے ہیں ، جو اس نظام کا روح رواں ہے ۔ ہم بحیثیت افراد اس سے اپنا وجود اور وظائف حاصل کرتے ہیں ۔ ہر عضو اس نظام سے ہم آہنگ رہ کر حقیقی طور پر زندہ رہتا ہے ۔ جب کبھی جسم کے کسی حصہ میں کاروں خرابی ہوتی ہے تو ہر روز نظام کی قوت عمل اس کی مدد کے لئے متنبہ رہتی ہے ۔

عبادت روحانی نظام کی زندگی سے تعمق رکھتی ہے ، جو ایسے افراد کی اعانت کرتا اور زندگی بنشتا ہے جو اپنی حیاتی رشتہ مرکزی حقیقی محرک کے ساتھ برقرار رکھنے کی جد و جہد کرتے ہیں ۔ جو شاخ اپنا رشتہ درخت سے توڑ لیتی ہے وہ مرجھا جاتی ہے ۔ ایسے ہی ہم بحیثیت ارواح کے برسرِ زندہ ہو جاتے ہیں ، اور ہم اپنا بعضی شجر حیات یعنی خدا سے منقطع کر لیں ۔ عبادت خدا کے ساتھ ہماری یگانگت کا احساس ہے ، اور اس احساس سے ہم حقیقی خدا بناتے ہیں ۔ خدا ہمارے والا اور پرورش کرنے والا ہے ، لیکن یہ پرورش یا پرداخت صرف اس صورت میں ممکن ہے جبکہ ہم اپنی زندگی کا رشتہ اس کے ساتھ قائم رکھیں ۔ وہ جز جو کلی کے ساتھ یگانگت حاصل کرتا ہے ، وہ کلی کی زندگی میں شریک کر دیتا ہے ۔ اس یگانگت کے نتائج

ہمارے وجود کے ہر عضو سے نمایاں ہوتے ہیں۔ عبادت ایک کیفیت ہے جس میں ایک محدود غیر محدود سے ربط پیدا کرتا ہے۔ جب ہم قرآن میں بڑھتے ہیں کہ جس وقت خدا نے ہم کو پیدا کیا تو اپنی روح ہم میں پھونکی، تو اس کا صرف یہی منہرہ ہوتا کہ روحانی نظام کی روح، یعنی روح حق تعالیٰ نے اپنا قبی اور جانی رشتہ ہر فرد بشر کے ساتھ قائم کر لیا۔

اگر ہم غیر شعوری وجود رکھتے تو ہم اپنا وجود خدا کی ذات میں مثل جنین کے رکھتے جو رحم میں اپنی غذا از خود بلا کسی ارادی کوشش کے حاصل کرتا ہے۔ لیکن انسان شعوریت اور اختیار سے سرفراز کیا گیا ہے۔ بعض اوقات وہ اپنی اصل سے بے خبر اور اپنے مصدر سے غافل ہو جاتا ہے، جہاں سے کہ وہ تنہا اپنی روحانی غذا حاصل کر سکتا ہے۔ حقیقی، کامل اور الٰہیک طرح اپنے وظائف ادا کرنے کے لئے اسے اپنا رشتہ روح کائنات سے جوڑنا پڑے گا، جہاں سے کہ وہ نور اور حیات پاتا ہے۔

جس طرح مذہبی خیالات اور کیفیات ادنیٰ سے اعلیٰ تک مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح ایک انسان کی عبادت دوسرے انسان کی عبادت سے مختلف ہوتی ہے۔ عبادت کی نوعیت کا انحصار بالآخر خدا کے تصور پر ہوتا ہے، جس کی وہ عبادت کرتا ہے۔ نسل انسانی کے ایسے وحشی اور غیر متقدم قبائل ہیں جو اپنی تنویضات اور امیدوں کو تمل کا رنگ اور الوہیت کا درجہ دیتے ہیں، اور ان کا تخیل مختلف فطری قوتوں اور صفات کے ساتھ خداؤں کی تخلیق کرتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے:

”شُرکین اور بت پرستوں نے اپنی باطل خواہشات کو خدا

بنا رکھا ہے۔ * اس نوبت پر عبادت صرف ایک جھوٹی نفسیاتی تسکین پہنچاتی ہے۔ بعض قبائل میں اگر کوئی خدا بار بار التجاؤں اور نذرانوں کے بعد دعا قبول نہ کرے اور مطلوبہ چیزیں عطا نہ کرے تو اس کی گردن میں رسی ڈال کر نیچے گھسیٹا جاتا اور ہر سر عام توہین کی جاتی ہے۔ انسان کے ایک حمد داں اور حمد توان خدا کے تصور تک پہنچنے کے بعد بھی، جو سنا اور قبول کرتا ہے اور جو صاحب کشف و عید ہے، انسان اپنی نامکمل روحانی حالت کے سبب حقیر مادی فائدوں کیلئے دعائیں کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ خدا اس کے ناپائیدار اور انفرادی فائدوں کی خاطر فطرت کے طریق عمل کو بدل دے۔ اگر خدا ایسی دعائیں سنا کرے تو انسان کی زندگی اور کل موجودات میں انتہائی بے نظمی واقع ہو جائے۔ کبر نیکہ شخصی انسانی خواہشات نہ بطور خود پائیدار ہیں اور نہ یہ فطرت کے طریق عمل کی موافقت کر سکتی ہیں، جس کی یک رنگیوں پر تمام زندگی کا مدار ہے۔ اس لئے ایک مسہن کو دعا کی یہ تعظیم دی گئی ہے کہ وہ جس چیز کو اپنے حق میں درست اور مناسب سمجھتا ہے، اس کو نہ مانگے بلکہ حراط مستقیم پر ہدایت یاب ہونے کی دعا کرے، جو اس کو فوز و فلاح کی طرف لے جاتا ہے۔ صرف مستقیم کی مزید تعریف یہ کی گئی ہے کہ وہ راستہ جس پر انسان یافتہ لوگ چل چکے ہیں۔ راستہ کے صحیح ہونے کی تعریف یہ ہے کہ وہ راہ جو منزل مقصود کی طرف رہنمائی کرتی ہو، اور منزل مقصود، جیسا کہ قرآن نے تشویح کی ہے، یہاں اور آخرت میں فلاح و بہبود اور برکت و سعادت ہے۔ اگرچہ انسان کو بہت سی ایسی چیزوں کے لئے دعا کرنے سے روکا نہیں گیا

ہے جن کے صحیح ہونے کا اس کو یقین ہے ، مگر ایک مقررہ دعا جس کو وہ دن اور رات کے مختلف وقتوں میں دہراتا رہتا ہے وہ یہی صراطِ مستقیم پر چلنے کی ہدایت ہے ۔ ہمیشہ قطعیت کے ساتھ یہ کون جان سکتا ہے کہ کون سی چیز مناسب ہے ، جس کے لئے دعا کی جائے ۔ کیونکہ انسان کی خواہشات اور تمنائیں انتہائی غیر یقینی ہیں ۔ قرآن کہتا ہے ”اور سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں ضرر رساں ہو ، اور ایک چیز سے تم نفرت کرو اور وہ تمہارے حق میں نفع بخش ہو“*۔ جیسا کہ رومی نے کہا ہے :

بس دعا کا کاذب زیار است و وبال

از کردہ می نشنود شان ذو الجلال

اسے مسعیانِ ایمان بھی ہیں اور منکرین بھی جو دعاؤں کی بے حاصلی کی بابت بحث و حجت کرتے ہیں ۔ وہ خدا پر ایمان تو رکھتے ہیں ، لیکن یہ کہتے ہیں کہ خدا کسی شخص کو خوش کرنے کے لئے فطرت کا طریق عمل نہیں بدلتا ۔ تمام واقعات فطری اسباب کے نتائج ہوتے ہیں ، اور حصول مقصد کا صحیح طریقہ ان اسباب کا علم اور اس علم کے مطابق عمل کرنا ہے جس سے حسبِ دلیخواہ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں ۔ یہ خیال جو معین حدود میں صحیح ہے ، اپنے سببیت کے تصور میں غلطی کرتا ہے ۔ ہم اس کتاب میں سببیت کے موضوع پر اس سے قبل بحث کر چکے ہیں ۔ وجود کے ہر دائرہ اور درجہ میں سببیت کی نوعیت بدلتی رہتی ہے ۔ یہ ایک عام تجربہ ہے کہ جب حیات مادہ پر عمل کرتی ہے تو مادی سببیت بدل

* غسی ان تکرہوا شیئاً وہو خیر لکم وغسی ان تغیروا شیئاً وہو

جاتی ہے ، اور جب نفس مادی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے تو وہ حیاتی سببیت کو بدل دیتا ہے ۔ بعض اوقات ادنیٰ سطح پر سببیت ان اسباب کے تابع ہوتی ہے جو اعلیٰ سطح پر کارفرما رہتے ہیں ۔ یہ ادنیٰ اور اعلیٰ سببیت کا فعل و تشاغل بھی متعین اور کئی قوانین کا تابع ہوتا ہے ، جو تمام انواع کی سببیت پر حاوی ہوتے ہیں ۔ لہذا اگر فوق النفسی قوتوں کو ان پر توجہ کے ذریعہ رو بہ عمل لایا جائے ، اور ممانعت اشیاء کے کاموں میں تبدیلی کے لئے ان کی مدد تلاش کی جائے ، اور اعلیٰ تصورات کے حصول کی خاطر ، جس سے کسی ممانعت سببیت کی خلاف ورزی نہیں ہوتی بلکہ اعلیٰ مقاصد میں مدد ملتی ہے ۔ انہیں کارآمد بنایا جائے ، تو کوئی چیز دعا کے مؤثر ہونے کی راہ میں حائل نہیں ۔ یہ بالکل بے نتیجہ اور فضول بات ہوگی اگر ہم فطرت کے طریق عمل میں تبدیلی کی دعا کریں یا ہم موسم کی تبدیلی کی صرف اس لئے دعا کریں جو ہمارے کسی عارضی مقصد کے لئے مناسب و موزوں ہو ۔ لیکن اگر عام انسانوں کی فلاح و بہبود اور اعلیٰ مقاصد کا حصول پیش نظر ہو تو اس کی توقع کی جاسکتی ہے کہ مافوق قوتیں ہمارا جواب دہیگی ، بشرطیکہ ہم حقیقی روحانی کوشش کو کام میں لائیں ۔ فطرت کا طریق عمل کتنا ایسا بے لچک اور میکانیکی طور پر ترتیب نہیں دیا گیا ہے کہ انسان کی خواہش یا اس سے اعلیٰ تر خواہشات اس کی بے رحم ضرورت کے مقابلہ میں بالکل بے اثر ثابت ہوں ۔

مذہبی لوگوں کی ایک دوسری جماعت یہ خیال کرتی ہے کہ ایک ہمہ دان خدا بہتر جانتا ہے کہ کونسی چیز کی جائے ۔ اس صورت میں یہ بالکل فضول ہے کہ اسے یا نہی یا کسی کام کے کرنے کی ترغیب دی جائے ۔ اس نقطہ خیال کے بموجب

دعا انسان کی جانب سے ایک نازیبا گستاخی ہے کہ خدا سے اپنی خواہش کے مطابق کوئی چیز طلب کی جائے اور پھر اس کو اس کام کے کرنے کی ترغیب دی جائے۔ مگر یہ اعتراض مشیت الہی اور دیگر ارادوں اور انسانی اور فوق الانسانی کے غلط تصور پر مبنی ہے۔ جہاں کسی وجود کو اختیار کی آزادی سے سرفراز کیا ہو، یہ تقدیر ہی کی کار فرمائی ہو سکتی ہے کہ چند اثرات کسی خاص سمت اختیار کے استعمال سے مشروط ہوں۔ انسانی اور فوق الانسانی طبقات وجود میں کافی قربت اور غیر ارادی حرکت (Automatism) کے تابع نہیں ہیں۔ تمام بڑے مذہبی اشخاص یعنی سن کے اس ایمان سے متفق ہیں کہ ”بہت سی چیزیں دعاؤں سے تکمیل پاتی ہیں، جن کا دنیا و ہم و نہن بھی نہیں کر سکتی“۔ دعا کی ضرورت اور اثر الگیزی پر اعتقاد اسلام کا ایک ضروری عنصر ہے۔ یہ ان ارکان میں سے ایک رکن ہے جس پر مذہبی زندگی کی ساری عہدت سمجھا لئے ہوئے ہے۔ دعا اگر صحیح طریقہ پر کی جائے تو یقیناً نیکی کے لئے قوت میں ازدیاد کا باعث ہوگی۔ اگر اعلیٰ قوتوں کی استعانت طلب کی جائے تو دعا کی تحریک اعلیٰ مفادات سے ہوگی۔ یہ فضول خواہشات کا اظہار نہ ہوگی، جن کی بناء خود غرضی اور جہالت ہوتی ہے۔ اگر کوئی خود کو تمام جائز مساعی سے باز رکھے اور خدا سے یہ التجا کرے کہ وہ اس کے لئے وہ کام کرے جس کو خود اسے کرنا چاہئے تھا، تو وہ خدا سے ایسی مروت کی توقع نہ رکھے۔ ایک مہربان خدا کبھی اس کو تن آسانی اور جہالت کے بڑھانے میں اعانت نہ کرے گا۔ انسان کو پہلے صحیح کام کرنا چاہئے اور پھر نتائج کے لئے خدا پر بھروسہ کرنا چاہئے۔

تمام حقیقی مناجات و عبادت اپنی اور دوسروں کی روحانی کیفیت کو ترقی دینے کے لئے ہے ، تا کہ سب اس سطح پر آجائیں جنہیں خدا نے اپنی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے ۔ اور ہستی کی طرف گرنے والے لوگوں کی حالت سے احتراز کر کے جنہوں نے اپنے روحانی تنزل سے اپنے لئے ناگزیر مکافات سول لیں جن کو خدا کے غضب سے تعبیر کیا جاتا ہے ۔ درست طریق پر دعا کا لب لباب قرآن کے افتتاحی آیات میں نہایت سادہ الفاظ میں پیش کیا گیا ہے ، جس پر ناممکن ہے کہ کسی قسم کا اضافہ کیا جاسکے :- ” ہر طرح کی متائش (یعنی حسن و جمال کے اعتراف ، اور کبریائی و کمال کے اعتقاد کے ساتھ جو کچھ اور جیسا کچھ بنی کہا جائے) صرف اللہ کیلئے ہے ۔ اللہ ہی کیلئے ، جو تمام کائنات خلقت کا پروردگار ہے ۔ (جس کی پروردگاری کائنات خلقت کے ہر وجود کو زندگی اور بقا کا سر و سامان بخشتی ، اور پرورش کی ساری ضروریات مہیا کرتی رہتی ہے) ۔ جو رحمت والا ہے اور جس کی رحمت تمام کائنات ہستی کو اپنی بخششوں سے سالہ سال کر رہی ہے ۔ جو جزا و سزا کے دن کا مانک ہے ۔ (اور جس کی عدالت نے ہر کام کے لئے بدلہ اور ہر بات کے لئے نتیجہ ٹھہرا دیا ہے) ۔ خدایا ! ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں ، اور صرف تو ہی ہے جس سے (زندگی اور آخرت کی ساری احتیاجوں میں) مدد مانگتے ہیں ۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں جس کی ہمت کی جائے ۔ (اور طاقت اور بخشش کا کوئی سمہارا نہیں جس سے مدد مانگی جائے) ۔ خدایا ! ہم (فلاح و سعادت کی) سیدھی راہ کھول دے ! وہ راہ جو ان لوگوں کی راہ ہے جن پر تیرا انعام ہوا ۔ ان کی نہیں جو تیرے حضور مغضوب ہوئے ، اور نہ ان کی جو راہ سے ہٹ چکے ہیں اور

منزل کا سراغ ان پر کم ہو گیا، آمین!۔ تمام جہانوں کا پالنے اور پرورش کرنے والا موجود ہے جس کی اعانت طلب کرنی چاہئے تاکہ ہماری زندگی کی پرورش و برداشت ہو سکے۔ زندگی کے روز مرہ کے تعلقات میں، اور ادنیٰ معاملات کے اندر انسان ایک دوسرے کے کام آتا ہے اور چشداشت اعانت ہوتا ہے۔ لیکن روحانی زندگی کے اہم معاملات میں صرف خدا کی استعانت نفع بخش ہو سکتی ہے۔ اور بلا واسطہ مناجات و عبادت کا نذرانہ اسی کی خدمت میں پیش کیا جانا چاہئے۔ عبادت اپنی ارفع و اعلیٰ حیثیت میں ایک دعا ہے نور اور حیات کے لئے۔ نور صراط مستقیم پر ہدایت کے لئے۔ اور منزل مقصود صحیح ہدایت اور درست زندگی کی سرفرازیوں کا حصول ہے۔ ہمیں ہر حال میں خدا سے استعانت طلب کرنی چاہئے تاکہ ہم راہ سے نہ ہٹ سکیں، اور منزل کا نشان ہم نہ گم کر دیں۔ نماز کے وقت کرنے والا پکارتا ہے اٰحیٰ علی الفلاح، جس کا مطلب ہے خیر اعلیٰ کا حصول اور وہ فلاح و سعادت جس سے تمام حقیقی اقدار کی وصولیابی ہوتی ہے۔ جس چیز کی ذمہ داری وہ اپنی ذات کے تمام ممکنات کو پوری طرح ظاہر کرتا ہے، کامل ترقی ذات یا استکمال نفس ہمیں نظر ہے۔ اذان کے اندر نماز کی دعوت کے بعد ہی صلوٰۃ کی توجیہ فلاح سے کی گئی ہے جو حصول خوشحالی پر دلالت کرتی ہے۔ اس لئے عبادت استکمال نفس کا ایک زبردست ذریعہ ہے۔ بغیر نماز کے کوئی شخص جزوی فوز و فلاح، یا کچھ مادی نفع یا موقتی فائدے حاصل کر سکتا ہے، لیکن اگر انسان کی روح حستی اعلیٰ کے ذکر و فکر سے ہم آہنگ نہ ہو تو انسان کا انتہائی مقصد حاصل نہیں ہوتا۔

ایک دوسرے مقام پر قرآن کہتا ہے ، قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (المؤمنون ۲-۱) بلاشبہ ایمان لانے والے کامیاب ہوئے۔ (کون ایمان لانے والے؟) جو انی نمازوں میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں۔

خدا ہماری روح کا غر اور زندگی کی جان و جوہر ہے۔ ہمارا نمود و ظہور اس سے غیر ارادی طور پر نہیں ہوا ہے۔ ہم اس سے ترکِ بھی طور پر ملے ہوئے ہیں۔ ”وہ ہماری رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہے!“ * ”وہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے“ †۔ لیکن نور بغیر بصارت کے بیکار ہے۔ اگر ہم اپنی آنکھیں بند رکھیں تو سہر نیمروز کی تابانی بھی ہمارے لئے ظلمت ہی ظلمت ہے۔ عبادت بجز اس کے کچھ اور نہیں کہ ہم اپنے دل کی آنکھیں باز رکھیں تاکہ نور الہی کا اپنی روحوں میں خیر مقدم کرسکیں۔ یہ نور خود وجہ حیات بھی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ہم ایک حد تک اپنی زندگی کی رہنمائی عقل اور فطری جبلتوں کے ذریعہ کرسکیں، جس طرح یہ ممکن ہے کہ رات کی تاریکی میں مصنوعی روشنی کے ذریعہ ایک مدود حد تک ہم کچھ دیکھ سکیں، اگرچہ کہ اس روشنی کا اقتباس بھی آفتاب ہی سے ہوتا ہے۔ انسان عبادت کے وقت ایک شمس الشمس اور سر حشمہ نور و حیات کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وہ اپنے کو برقی قوت کے خزانہ سے جوڑ لیتا ہے، جس کی برقی لہریں بے اندازہ قوت و توانائی بخشی ہیں۔ وہ ٹٹولتے ہوئے نہیں چمٹا بلکہ سیٹھا جھلا جاتا ہے۔ مادہ پرست معتقدین اور دھڑلے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دعا کی اثر پذیری کو ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ لوگ بہت سی

* نین اقرب الیہ من جبل النورید۔

† اللہ نور السموات والارض۔

چیزوں کی دعائیں مانگتے ہیں لیکن مقبول دعاؤں کا فیصلہ تناسب جس میں کہ زندگی انہیں حسب مراد چیزیں عطا کرتی ہے ، تا مقبول دعاؤں کے مقابلہ میں قبیل رہتا ہے ، اس لئے دعاؤں کی تاثیر اعداد و شمار سے بھی ثابت نہیں کی جا سکتی ۔ یہ واقعہ ہے کہ روحانی حقائق منطقی اور تجربی طور پر بالکل ثابت نہیں کئے جا سکتے ۔ تجربی ثبوت سے قطع نظر عزم الاعتقاد مذہبی زندگی میں ایک موثر عامل ہے ۔ جیسا کہ ہم نے اس سے قبل کہا ہے دعاؤں کی اتنی ہی قسمیں ہیں جتنی کہ انسانوں کی قسمیں ہیں ۔ اگر انسان موسم کی تبدیلی کیسے دعا کرنے اور موسم اپنے موسمیاتی طریق پر عمل کرے ، تو اس سے ایک مخصوص قسم کی دعا کی نامتواریت ثابت ہوتی ہے ۔ یا اگر لوگ اپنے انفرادی فائدوں کے لئے دعا کریں ، اور وہ فائدے حاصل نہ ہوں تو یہ چیز بھی دعا کی تاثیر کی بابت اس بہتر صورت میں بھی کچھ ثابت نہیں کرتی ، جب یہ ٹھیک طریقہ پر روحانی چیزوں کی طرف متوجہ کی جاتی ہے ۔ کوئی مذہب اس کی ضمانت نہیں دیتا کہ جو تم خدا سے مانگو گے وہ تمہیں عطا کرے گا ۔ عموماً ہماری خواہشات سطح وجود پر ملنے کی ترنگیں ہوتی ہیں ، یہ انسان کے معاملات میں کوئی انقلابی صورت پیدا نہیں کرتی ۔ اسلام کہتا ہے کہ ہم کو صراطِ مستقیم پر چلنے کی دعا کرنی چاہئے ۔ کوئی شخص یہ دعویٰ سے کہہ نہیں سکتا کہ کوئی انسان جو مختصانہ طریقہ پر صحیح ہدایت اور نیکی کی راہوں پر چلے گا خواہشمند ہو ، وہ اپنی شخصیت کی طاقتوں کو اس خواہش کی وضوئیابی پر مرکوز کر کے کوئی اعانت و دستگیری نہیں پاتا ۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ دعا کے اثرات صرف نفسیاتی ہوتے ہیں ۔ اپنی باطنی قوتوں کو ایک نقطہ پر جمع کر کے اور حالات کو اس کے مطابق ڈھال کر کسی خواہش پر توجہ دینا اس کی قبولیت کا

موجب ہوتا ہے۔ یہ ایک غیر اخلاقی قانون ہے، جو اجنبی اور
 بری دونوں خواہشات کے متعلق کارآمد ہو سکتا ہے۔ قرآن اس
 نفسیاتی حقیقت کو پیش نظر رکھ کر غیر مبہم طریقہ پر
 اظہار کرتا ہے کہ جو کوئی دنیا کی بھلائیوں کا آرزو مند اور
 ان کے لئے کوشاں ہوتا ہے، وہ بھی اپنا مقصد حاصل کرتا ہے۔
 ایک نفس جس چیز کی ساعی ہوتی ہے وہ اسے حاصل ہوتی ہے۔
 لیکن صرف مادی اور دنیوی کاموں میں کامیابی فی الحقیقت زندگی
 کے حقیقی مقصد کے حصول میں ایک ناکامی ہے۔ ان خوبیوں کی
 قدر باطل و فانی ہے۔ اس قسم کی کامیابی انسان کو ابدی اقدار
 سے اکثر محروم رکھتی ہے۔ یہ جتنا ظلم و زیادتی سے دنیوی قوت
 جمع کرتا ہے اتنا ہی زیادہ حقیقی فلاح و بہبود کے راستہ سے
 دور بھٹکتا رہتا ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سطح کے
 نیچے بھی قوانین کارفرما رہتے ہیں جن سے ہر شخص دنیا کا
 تعلق ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص مادہ کے قوانین کو دریافت
 کر کے ان کے ذریعے فطرت کی قوتوں پر قابو حاصل کرے تو
 وہ یقیناً ان پر غالب ہوگا، خواہ وہ خدا پر ایمان رکھتا ہو
 یا نہیں۔ ایک منکر خدا سائنسدان صرف مادی قوانین فطرت پر
 ایمان لاتا ہے، اور جب وہ اس اعتقاد کی بنیاد پر عمل کرتا ہے تو
 اس کی توقعات پوری ہوتی ہیں اور اس کا اعتقاد حق بجانب
 قرار دیا جاتا اور صہ یاب ہوتا ہے۔ لیکن یہ صہ اس سے ذرا
 بھی آگے نہیں جاتا۔ اگر اس نے نظام اخلاق کے قوانین کے
 مطالعہ سے غفلت برتی ہے اور واقعتاً مثالی اقدار کے سامنے سے
 انکار کیا ہے تو وہ ہم کو شر اور تخریبی مقاصد میں استعمال
 کر کے خود کو اور انسانیت کو فائدہ سے زیادہ نقصان پہنچا
 سکتا ہے۔

عبادت کی اولین غرض انسان کے اخلاق و عادات اور روحانی کیفیت کو تقویت پہنچانا ہے۔ اس لئے قرآن عبادت کی تاثیر کے متعلق یہ بات واضح کرتا ہے کہ اگر نماز ٹھیک طریقہ پر ادا کی جائے تو وہ انسان کو بڑے خیالات اور بڑے کاموں سے بڑھاتی ہے۔ اس طرح کی اعانت میں بے شبہ نفسیاتی عوامل بھی کار گزار رہیں گے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ فوق انسانی عوامل بھی مزید تقویت پہنچاتے ہیں۔ خدا نیکی کے لئے ایک قوت ہے، اس لئے ایک انسان جو خیر کے حصول کے لئے عبادت کرتا ہے وہ ایک لایزال قوت کو اپنی جانب لاتا ہے۔ اگر خدا وجود حقیقی ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس شخص کی جو اس کی راہ میں جہاد کرتا ہے، مدد کی جائے۔ بعض لوگ دعا کے متعلق غلط تصور رکھتے ہیں، اور اس کو عمل کے خلاف سمجھتے ہیں۔ کیونکہ وہ جو دعا کرتا ہے، ایک سائل کی طرح ہے اور اس لئے اس آدمی سے فرو تر ہے جو بجائے دعا کے محنت و سعی کرتا ہے۔ یہ نہایت غلط اور غیر منصفانہ تصور ہے۔ خواہش و ارادہ میں تمام انسانی اعمال کا تصور ہوتا ہے۔ ہمارے اعمال ہماری خواہشات اور ارادوں کی صورت بنیادی کا نام ہیں۔ دعا صحیح عمل کی طرف، بحیثیت خواہشات کی سر بندی اور تطہیر کے، ایک ضروری قدم ہے۔ جیسے کہ اسلام اعمال صالحہ کے ساتھ ہمیشہ ایمان کا حکم دیتا ہے ایسے ہی دعا کے ساتھ انتہائی محنت و سعی کا حکم دیتا ہے، جو انسان کسی اچھے مقصد کے حاصل کرنے میں بروئے کار لاتا ہے۔ ”استمعینوا بالصبر والصلوٰۃ“* (صبر اور نماز کے ذریعہ اعانت حاصل کرو)۔ قرآن میں عبادت کا حکم اکثر مقامات پر خدمت خلق کے ساتھ دیا گیا ہے۔ جیسا کہ اعمال

صالحہ ایمان کا اصل معیار ہیں ، اسی طرح عبادت میں اخلاص بھی اچھے اعمال ہی سے حاصل ہوتا ہے ۔ ”سو خرابی کے ان نمازیوں کے لئے جو اپنی عبادت سے غفلت برتتے ہیں ۔ جو اچھے کام صرف اوروں کو دکھانے کی خاطر کرتے ہیں ۔ اور جو خیرات نہیں کرتے۔“ *

اسلام کی رو سے عبادت کے گونا گوں مقاصد ہیں ۔ یہ عالم غیب سے تعمق قائم کرتی ہے ، جو خیر کی وہ لا محدود قوت ہے ، جو پیدا کرتی اور تمام موجودات کی برداشت کرتی ہے ۔ یہ عبادت کا سب سے بڑا کر مقصد ہے ۔ اس تعمق مع اللہ سے تزکیہ قلب ہوتا ہے ، یہ ہمارے جذبات و عادات کو روحانی اور اخلاقی بناتا ہے ۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے : ”نماز ہے حیاتی کی باتوں اور منکرات سے روکتی ہے ۔ خدا کا ذکر ایک بڑی قوت ہے“ ۔ حضرت ابو ہریرہ رضہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا کہ ”اگر تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے دریا بہتا ہو ، اور وہ اس میں دن میں پانچ مرتبہ نہاتا ہو تو تم اس کی پاکیزگی کی بابت کبہ خیال رکھتے ہو ؟ کیا کوئی نجاست اس پر رہ جائیگی“ ؟ صحابہ نے عرض کیا اس پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہیگا ۔ آنحضرت نے ارشاد فرمایا ”یہی مثال نماز پنجگانہ کی ہے ۔ جس سے خدائے تعالیٰ انسان کے تمام گناہ دھو ڈالتا ہے“ ۔ اسی طرح بار بار خدائے تعالیٰ سے اپنے تعمق کی تجدید و تقویت سے ایک انسان اپنے آپ کو پاکیزہ اور قوی بناتا ہے ۔ خدا کے ساتھ تعمق خیر و نیکی کے ساتھ اس کے ارتباط کو تقویت بخشتا ہے ۔

* فَوَيْلٌ لِلْمُصَدِّقِينَ الَّذِينَ إِذْ هُمْ يُدْعَوْنَ إِلَى الْوَعْدِ الْمَعْلُومِ
 ۱۰ ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر والحکماء اکبر۔ عنکہوت۔ ۱۱۔
 ۱۲ شیخین ، ترمذی و نسائی ۔

ہر چیز کی طرح اسلام میں عبادت بھی ایک مؤثر حقیقت ہے ، اور یہ اپنا تعلق بلا واسطہ عمل سے رکھتی ہے ۔ یہ مانگنا نہیں بلکہ جہد و سعی کرنا ہے ۔ اپنی مساعی میں صحیح رخ پر گزرنے کے لئے یہ ایک حقیقی قوت سے استعانت کی خواستگاری ہے ۔

روحانی طور پر ترقی یافتہ اشخاص ہمیشہ اس بات کو مانتے ہیں کہ عبادت بھی علم کا ایک ذریعہ ہے ۔ جب ہم مذہبی مفہوم میں علم کی بابت گفتگو کرتے ہیں تو اس سے مراد مادی مظاہر کی یک رنگیوں کا علم نہیں ، بلکہ اس سے مراد خیر و شر کا علم ، معرفت الہی یا علم حقیقت سے ہوتا ہے ۔ ایک انسان جو خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرتا ہے وہ اپنے میں تمام شعوری اور غیر شعوری قوتوں کو بیدار کرتا ہے ۔ ایسی صورت حال میں ، صحیح راہ عمل کی بابت اس کے خیالات کی پراگندگی دور ہو جاتی ہے اور وہ اس سے روشنی حاصل کرتا ہے ۔ ایمرسن یہ کہا کرتا تھا اور اس کا قول بالکل درست ہے کہ کسی انسان نے بلا کچھ سیکھے ہوئے کبھی ہر خصوص عبادت نہیں کی ۔ یا جیسا کہ لوتھر نے کہا ہے کہ تحصیل و مطالعہ کا بہترین جزو اچھی طرح عبادت کرنا ہے ۔ جب ہم صداقت تک مشتاقانہ پہنچتے ہیں تو ہمیں اپنے نفوس پر اس کے انعکاس کا یقین ہوتا ہے ۔ ہمارے جذبات کو سکون بخش کر اور لاحقہات خواہشات کو دبا کر نیز سموات کی آویزشوں سے بند ہو کر عقل کو اپنی لطافت اور معروضیت میں خود کو ظاہر ہونے دیا جاتا ہے ۔ عبادت خود ایک طرح کا ولولہ ہے ، لیکن یہ ایک فوق الطبیعی ولولہ ہے جو ان ہمت تر ولولوں کا قمع قمع کرتا ہے جو انسان کی روح کو ایک چشمہ مضطرب کی صورت دیتے ہیں ، جس میں

آسمان کے ستارے منعکس نہیں ہو سکتے ۔ مناجات اپنے فرومایہ ذاتی اغراض سے بند ہونے کا ایک طریقہ ہے ۔

سورہ فاتحہ ، جو بدرجہ اتم مسلمانوں کی دعا ہے ، اور جو بہترین دعائیں کی جا سکتی ہیں ان کا جوہر اس میں موجود ہے ۔ ضرورت ہے کہ دقت نظر سے اس کی تشریح کی جائے ۔ یہ ایک ساتھ اسلام اور مناجات کا عطر عطیں پیش کرتی ہے ۔ یہ بیک وقت ایک مذہب ، اور خدا ، انسان اور عموماً دنیا کے متعلق ایک دستور العمل ، اور حصول آزادی کا بہترین طریقہ ہے ۔ اس کا آغاز تمام جہانوں کے پرورش کرنے والے کی حمد و ثناء سے ہوتا ہے ۔ خدا کی حمد و ستائش کیوں کی جائے ! کیا وہ اپنے پرستاروں کی خوشامد سے لطف اندوز ہوتا ہے ؟ کیا وہ مطلق العنان بادشاہوں کی طرح اپنی مدح سرائی کا لائق ہے ! اگر اس قسم کی کوئی کمزوری خدا کی ذات سے منسوب کی جائے تو وہ ان نیک انسانوں سے بھی فروتر ہو جائیگا جو اجنبی عمل صرف نیکی کی خاطر کرتے ہیں اور تعریف سے انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی ۔ خدا کی حمد و ثناء کا حقیقی مفہوم بالکل جداگانہ ہے ۔ جب ہم خدا کی حمد کرتے ہیں تو حقیقت میں ہم چند صفات کی تعریف کرتے ہیں ، جن کی قدر شناسی ہمیں نور بخشی اور میزان وجود میں ہمارا بندہ بھاری کرتی ہے ۔ جب ہم خدا کی تعریف جہانوں کے پالنے والے کی حیثیت سے کرتے ہیں تو اس کا فوری اثر ہماری زندگیوں پر یہ پڑتا ہے کہ ہم بھی اس کی طرح تمام اقدار حیات کی پرورش و پرداخت کریں ۔ کوئی چیز جو حقیقت ہو ، اس کو پورا کرنا زندگی کا مقصد ہے ، نہ کہ تباہ کرنا ۔ جب ہم اس کو رب العالمین کہہ کر پکارتے ہیں تو ہم تمام کائنات کی وحدت کا اعلان کرتے ہیں جو خدا کی ذات میں متحد ہے ۔ ایک دوسرے سے لامرزا اور

مخالف رہ کر مختلف جہان اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتے۔ بعض مذاہب اور فہمنوں میں دنیا کو، بحیثیت ایک مجسمہ شر کے، نظر حقارت سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ دنیا اے دہوں خدا کی رائدہ درگاہ تھی۔ جسم ظلمت اور نفسانی خواہش شیطان کے مثل مسجھی جاتی تھی۔ قدیم عہد الاہنام اور عہد کائنات میں ہم موجودات کی تقسیم آسمانی دنیا اور تحت القبری دنیا میں ہوتے ہیں۔ آسمانی دنیا خدا اور فرشتوں سے آباد تھی اور یہ خاکی دنیا رنج و مہن کی وادی تھی۔ اسلام خدا کا تصور بحیثیت تمام جہانوں کے ہالنے والے کے کرتا ہے اور موجودات میں خدا کے منظور اور خدا کے مقہور حصوں کے امتیازات کی تردید کرتا ہے۔ موجودات میں ہر چیز کی تخلیق کسی مقصد کے تحت ہوئی ہے اور تمام موجودات کے مقصد باہم مربوط ہیں۔ انسان ایک سے زائد دنیاؤں میں زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ ایک عالم اصغر ہے، جس میں عالم الہی کے ہر پہلو کو پیش کیا گیا ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں مادہ، حیات، نفس اور روح سب کیجہ ہے اور اس کے وجود کا مقصد فروتر نظام کو برتر نظام کے تحت لاتے رہنا ہے۔ یہ فروتر نظام کو کیچنا اور فنا کرنا نہیں بلکہ اس کی فطرت کو سمجھنا اور اعلیٰ مقاصد کی خدمت کداری کے لئے اس کو تیار کرتا ہے۔ جیسے کہ خدا تمام جہانوں کا ہالنے والا اور پرورش کرنے والا ہے ایسے ہی ہم کو بھی دنیا کی ہر صورت حال کی جس سے کہ ہم کو سابقہ بڑتا ہے، پرورش و برداشت کرنی چاہئے۔ مادہ کی تقسیم نہ کی جائے اور نہ ہی جسم کو اپنی تمام فطری جہتوں کے ساتھ روح کی ترقی کے لئے کسی طرح مانع سمجھنا چاہئے۔ ہم ایک باہم سازگار اور متعاون کائنات میں رہتے ہیں، جو اپنی یگانگت و ہم آہنگی اپنے خالق سے حاصل کرتی ہے۔ ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم ان

تمام کی پرورش و پرداخت کریں جن سے وحدت و اتحاد کا اظہار اور صورت پذیری ہوتی ہے۔ جیسے دوسری دنیا میں اپنی وحدتیں رکھتی ہیں، عالم انسانیت کی بھی ایک وحدت ہے۔ تمام جہانوں کے پروردگار کی بندگی کرنے والے کو اس وحدت کی بھی نگہداشت کرنی چاہئے۔ خداوند عالم کی اس کیفیت کی تعریف یہ معنی رکھتی ہے کہ ہم فہم و قرشناسی کے ساتھ حیات کے اصل مقصد کو ہمیشہ نظر رکھیں۔ اصل مقصد حیات، تمام ابدی اور حقیقی اقدار جو ہر سطح وجود پر صورت پذیر ہیں، ان کی نگہداشت کرنا ہے۔ قرآن کسی وجود کو مردہ اور بے جان تصور نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں ہر چیز جو وجود رکھتی ہے، ایسی زبان میں خدا کی تعہید و تقدیس کرتی ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ بے جان مادہ کی قسم کی کوئی چیز نہیں۔ ہر چیز زندہ ہے اور اپنا وجود خالق کائنات میں رکھتی ہے۔

تمام جہانوں کے پرورش کرنے والے کی حیثیت سے خدا کی تعریف کرنے کے بعد، ہم اس کی تعریف مہربان و رحیم کی حیثیت سے کرتے ہیں۔ رحمان و رحیم کا انگریزی میں کسی ایک لفظ سے ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان الفاظ میں خوبی، رحم، محبت اور فضل و کرم کے اعتبارات شامل ہیں۔ اگر محبت کا لفظ ان تمام اعتبارات پر حاوی ہو سکتا تو ہم کہہ سکتے کہ ہمیں خدا کی تعریف مثل محبت کے کرنے کو کہا گیا ہے۔ یہ عشق ہے، جو حیات، نور اور حسن بہما کرتا ہے۔ یہ ایک متحرک نور تخلیق جوش ہے۔ عشق پرورش کرتا ہے اور اس کو فنا نہیں کرتا جس کو کہ وہ پیدا کر چکا ہے۔ قرآن کہتا ہے "میرا کی

رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔* کسی دوسرے مقام پر کہا گیا ہے کہ ”جنت آسمانوں اور زمین کے برابر برابر پھیلی ہوئی ہے۔“† یہ بیان کیا گیا ہے کہ آنحضرت کی زندگی میں جب اس آیت کی تلاوت کی گئی کہ جنت تمام کائنات کے ہم زمان و ہم مکان ہے تو اس وقت ہر قل کا سفیر موجود تھا۔ سفیر نے اعتراض کیا کہ پھر دوزخ کہاں ہے؟ آنحضرت نے ارشاد فرمایا کہ ”جب صبح نمودار ہوتی ہے تو رات کہاں رہتی ہے؟“ رحمٰن و رحیم کی عبادت اور اس کی ان صفات سے تعریف، ہم میں محبت و شفقت کے اوصاف پیدا کرتی ہے۔ اس طرح عبادت کرنے والا خیر کے لئے ایک تخلیقی قوت بن جاتا ہے۔ انسان اس امر کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اس زاویہ نگاہ سے تمام مخلوقات اور اپنے ہی نوع کو دیکھے۔ جب وہ ان صفات کو تلاش کرتا ہے تو جہاں ان کا وجود پہلے نمایاں نہیں تھا وہاں انہیں رفتہ رفتہ پانا شروع کرتا ہے، اور جہاں ان کی کمی پاتا ہے، وہاں ان کو پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زندگی صرف خیر کو پانا نہیں ہے، بلکہ جو خیر ہے اس کو پیدا کرنا بھی ہے۔ حیات و عشق ساکن و جامد نہیں بلکہ متحرک ہیں۔

مبادا کوئی عشق الہی کو مثل انسانی محبت کے خیال نہ کر لے، جس میں اخلاقی پابندی اور کوئی قاعدہ قانون نہیں ہوتا، ہمیں بتلایا گیا ہے کہ شمارا مالک وہ ہے جو قانون ساز اور عادل بھی ہے۔ دائرۂ انسانیت میں محبت اکثر بے قیود رہی ہے، جیسے کہ قانون نا آشنائے محبت ہوتا ہے۔ لیکن خدا کی فطرت میں قانون اور محبت ملے جملے ہیں۔ نظام اخلاق ایٹ

* ربنا وسعت کل شئی رحمۃ و علم - المؤمن - ۷

† وجنتہ غرضہا السموات والارض - آل عمران - ۱۳۳

محبت کی تخلیق ہے۔ عشق الہی خود ہرست نہیں ہے۔ وہ خود اپنی آپ پرورش نہیں کرتا بلکہ وہ غیر نفس کی برداشت کرتا ہے۔ جس طرح بہترین والدین وہ موتے ہیں جو اولاد کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار اخلاقی تادیب اور نیک اور برائی پر جزا اور سزا کے ذریعے کرتے ہیں، تاکہ وہ خوش اطوار ہوں اور ہر وہ جزہ جو محب و محبوب بن جائیں، اسی طرح عشق الہی نے نظام اخلاقی قائم کیا ہے، جہاں خیر و شر اپنے فطری نتائج پیدا کرتے ہیں۔ اگر برے افعال سے ہمیشہ درگزر کیا جائے تو وہ بالآخر فاعل کی شخصیت کو برباد کر دیتے ہیں۔ بعض مذاہب یہ شیخی بکھارتے ہیں کہ انہوں نے قانون کی بجائے محبت کو قائم مقام کیا ہے۔ لیکن یہ ہر دو کی ماضیت کا غلط تصور ہے۔ قانون بلا محبت کے نادم بن جاتا ہے، اور محبت بغیر قانون کے انہی اور تباہ کار ہو جاتی ہے۔ قانون مادی کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اگر قانون نہ ہوتا تو ایک افرا تفری رونما ہوتی۔ خدا کی رحمت مادی مخلوقات میں ان ظہور مثل قانون، نظام، اور حسن کے کرتی ہے۔ اگر انسان میں یہ ابتداء اپنی نمود نظام اخلاق کی صورت میں کرتی ہے۔ ظاہر و باطن میں قانون ہی قانون ہے، جو حاکمانہ اور باوقار دونوں ہے۔ کائنات اپنے حقیقی جذبہ کا اظہار کر رہا تھا جبکہ اس نے کہا کہ دو چیزوں نے اسے ہر خوف کر دیا، اور تاروں بھرا آسمان اور باطن میں اخلاقی قانون۔ اسی لئے یہ کہا گیا ہے کہ ہم ہمیشہ خدا کی اس صفت کو ذہن نشین رکھیں کہ وہ مالک یوم الدین ہے۔ اس نے قوانین مصلحت و مجازات کو قائم و جاری کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ خیر و شر نہایت متعلقہ سنجی سے میزان حیات میں تولد جاتے ہیں، خیر وہ ایک

روحانی طور پر غیر تربیت یافتہ آنکھ کے لئے کتنے ہی غیر محسوس ہوں۔ مگر خدا سزا دینے میں اس طریقہ پر جلد باز نہیں جس سے انتقام ظاہر ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ "اگر خدا سزا دینے میں جلد باز ہوتا تو روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہتا"۔ * انسان کی زندگی میں برائی کے اثرات کا دفعیہ اس نیکی سے جو وہ کرتا ہے، ہوتا رہتا ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں جو ناقابل تلافی طور پر اس کی جان کا لالو ہو جائے۔ گناہ کرنے کے بعد جس لمحہ وہ خدا کی طرف رجوع کرتا اور توبہ کرتا ہے، اور اپنی انابت کا اظہار عملاً اس گناہ سے رخ پھیر کر کرتا ہے، تو وہ پھر سے اپنا توازن حاصل کر لیتا ہے۔ اور حاصلاً تجربہ کے فوائد سے اپنے کام کا از سر نو آغاز کرتا ہے۔ ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم خدا کے صفات مثل قانون اور محبت کو دھرائیں تا کہ وجود حقیقی کی معیت کے عہد سے اپنی زندگیوں میں ان دونوں کا استزاج پیدا کریں۔ قانون کی صحت کی جانچ یہ ہے کہ محبت اس کی محرک ہو۔ محبت حقیقی ہے اور قانون اس کا ایک ذریعہ اور آلہ۔ مذہبی خوشحالی میں ان دو کے مابین کوئی تزاوج نہ ہونا چاہئے لیکن اگر کسی موقع پر دونوں باہم متصادم نظر آئیں تب قانون محبت کے لئے جگہ خالی کر دے، جس کو خود ایک پر تو قانون تصور کیا جا سکتا ہے۔

باب نہم

عبادت و اطاعت

اللہ تعالیٰ کو نظام اخلاق کا نفاذ کرنے والا اور خیر و شر میں انصاف کرنے والا ماننے کے بعد ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہم محبت اور انصاف کے تصورات کا امتزاج کریں۔ قرآن کی رو سے یہ دونوں تصورات ایک دوسرے میں شامل ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا اور عادل ہے تو ہم کو صرف اسی کی خدمت، اطاعت اور عبادت کرنی چاہئے۔ سورہ فاتحہ میں یہ اسلوب بیان اختیار کیا گیا ہے کہ ”ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی سے اعانت کے خواستگار ہیں۔“ عربی میں لفظ عبادت انگریزی میں لفظ ”سروس“ سے کہیں زیادہ وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ اس کے معنی ہر خاص اطاعت اور پرستش کے ہیں۔ اس کے معنی اپنے اختیار کو کسی دوسرے کے اختیار میں کمالاً تفویض کرنے کے ہیں۔ چنانچہ عبد کے معنی غلام کے ہیں، جس کی زندگی اور اختیار اپنے آقا کے دست تصرف میں ہوتا ہے۔ اسلام جس کے معنی خدا کی منیت کے سامنے کامل سپردگی کے ہیں، اس عمل اور حالت کی طرف لازماً آتا ہے جس کا اظہار لفظ عبادت سے ہوتا ہے۔ یہ انسانی تعلقات میں عاشقوں اور غلاموں کی حالت میں اس تفویض کی ایک قریبی جھلک دیکھتے ہیں۔ خدا سے انسان کے تعلق کی پوری وضاحت نہیں ہو سکتی ہے، اس لئے صرف تمثیلات

میں اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ عشاق کی قبیل غلاموں سے جدا لاندہ ہے لیکن وہ اپنے آپ کو بندہ عشق کہنا پسند کرتے ہیں۔ بوجہ اس اشار و خود فراموشی کے جسکی محبت متقاضی ہوتی ہے۔ خدا ہم سے جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے وہ رضاکارانہ اور والہانہ خدمت ہے۔ اگر خدا ہمارا نصب العین ہے تو ہمیں حکیم ہے کہ صرف اسی کی اطاعت کریں۔ اگر نصب العین تمام اقدار حیات کا حاصل جمع ہے تو یقیناً کوئی آدمی کسی اور کی جائز طور پر اطاعت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جب ہم اپنے نصب العین کی بجائے کسی دوسرے کی اطاعت کرتے ہیں تو ہم گم کردہ راہ ہو کر اپنی زندگیوں کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں۔ اور جب ہم اپنے نصب العین کی متابعت کے بغیر اپنی انفرادی جہالتوں کی پیروی کرتے ہیں تو اپنی زندگیوں میں ایک افرا تفری پیدا کر رہے ہیں۔ اگر ہم دولت اور قوت کی چاگری کریں تو ہم اپنی انسانی تر خودی کے وفادار نہیں رہتے۔ جب ہم دوسرے انسانوں کی، بوجہ خوف یا محبت، کسی دنیاوی فائدہ کی خاطر اطاعت کرتے ہیں تو ہم خود اپنے اور دوسروں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ جب ہم تو ہم پرستی کے باعث اپنے خود ساختہ خواہوں یا فطرت کی طاقتوں کو خوف زدہ ہو کر ہوجتے ہیں تو ہم انسانیت کے وقار کو صدمہ پہنچاتے ہیں۔ حقیقی آزادی اپنے نصب العین کی اطاعت میں مضمر ہے۔ جب آدمی کئی تصورات اور مختلف خواہشات کی پرستش کرتا ہے، جو باہم مخالف اور بے جوڑ ہوتے ہیں، تو وہ اپنی ہستی کی ہم آہنگی کو تہ و بالا کر دیتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کامل طور پر بسر نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اپنے تمام تصورات اور خواہشات کو ایک محیط کل نصب العین میں مدغم نہ کر دیں، جس کی اطاعت

ہمارے وجود کے ہر پہلو کی رعایت رکھتے ہوئے کاملاً تشفی بخش ہونی چاہئے۔ حیات انسانی کا یہ حزیہ ہے کہ انسان باطل تنویغات کا محکوم اور فریب دہ فائدوں کی ترغیب میں آجاتا ہے، جو اس کو نصب العین سے ہٹا دیتے ہیں۔ خدا کی مطیع اطاعت کے معنی مشیت الہی کی شناخت کے ہیں اور کامل سپردگی کے معنی اپنی شخصیت کی نفی کے نہیں بلکہ تکمیل کے ہیں۔ استکمال نفس کا یہی واحد طریقہ ہے۔ اس کے معنی تسخیر حیات اور سعادت کے ہیں، ہم مغلوب ہو کر محض مل متصلہ میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔

موجودہ زمانہ میں ہم مذہب کے خلاف ایک عام مہارت دیکھتے ہیں، جس کا باعث مختلف خیالات و محرکات ہیں۔ نشے نے جس نے خود ادعائی اور فوق البشر کے عقیدہ کی دعوت دی تھی، اخلاقیات کی حاکمانہ اخلاق اور غلامانہ اخلاق میں درجہ بندی کر دی اور حضرت عیسیٰؑ کو غلامانہ اخلاق کے مبلغ کی حیثیت سے مطعون کیا۔ اس نے مذہب کی بھی درجہ بندی کی۔ ایک وہ مذاہب جو زندگی کا اثبات چاہتے تھے، دوسرے وہ جو زندگی کی نفی کرتے تھے۔ اس کا فوق البشر محبت اور انصاف کے اقدار سے ماوراء ہے اور کسر نفسی و رحمدلی کو عیب تصور کرتا ہے۔ یہ ان تمام اقدار کی دوبارہ تشخیص کرتا ہے، جن کی انبیاء اور اولیاء نے تبلیغ کی تھی اور جنہیں وہ رو بہ عمل لائے تھے۔ یہ فوق البشر صرف قوت کا پرستار ہے اور اس کو بھر قیمت بے دردی کے ساتھ ترقی دینا چاہتا ہے۔ وہ سوائے انہی خرافات کے کسی کی اطاعت نہیں کرتا اور وہ خود ہی اپنا قانون ہے۔ جس طرح لڑی چہار دم نے کہا تھا کہ ”میں مسکرت ہوں“ ویسے ہی یہ بھی کہتا ہے کہ ”میں قانون ہوں، میں زندگی

نہیں۔ خدا مر چکا ہے۔“ اگر ہم اقدار کے دوبارہ تعین کی بابت نشے کی تعلیمات کی تحقیق کریں، تو ہمیں صرف ایک قوت کی قدر تمام دیگر اقدار کی جگہ لیتی ہوئی نظر آئیگی۔ یعنی حیاتی زندگی بسر کرنے کے لئے ایک زیادہ طاقت ور قوت۔ جب وہ کہتا ہے ایک نئی نوع موجودہ انسان کی قائم مقام ہوئی تو اس کے تصور میں کوئی فوق البشر نہیں بلکہ ایک فوق الحيوان وجود ہے، جس کی رہنمائی محبت یا عقل یا انصاف نہیں ہے بلکہ اپنے ماحول پر جہا جانوروں کی زیادہ جسمانی صلاحیت اور قوت کی طلب ہے۔

ایسے بھی لوگ ہیں جو مذہب کو جہالت اور خوف کی بنا پر اوار کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ انسان اپنے ضمیر اور کوشش سے ان مردوں کی تسخیر کرے۔ نیز یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مذہب غلامی کی تعلیم دیتا ہے اور یہ مظلوموں کے لئے ایک خواب اور دوا ہے جو انسانیت کا استحصال کرنے والوں نے تیار کی ہے۔ چنانچہ آئندہ سے انسانوں کو بجز اپنے وفادار انسانیت کے کسی قوت کی اطاعت نہیں کرنی چاہئے۔

یہ تمام اعتراضات پورے ہوئے جاتے ہیں جس وقت ہم اسلام کے پیش کردہ خدا کے تصور کو اور اس کے شایان شان عبادت و اطاعت کو اپنے ذہن میں لاتے ہیں۔ خدا ایک حقیقی وجود ہے۔ وہ ایک قوت حیات ہے۔ پالنے والے اور پرورش کرنے والے رب کی حیثیت سے وہ نشو و ارتقاء عطا فرمانے والا خدا ہے۔ وہ حیات اور اس کے اقدار کو برقرار رکھنے کا کفیل ہے۔ جب ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں تو گویا ہم کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ہم زندگی میں عقل و انصاف کی اطاعت کریں اور اس کو ترقی دیں۔ کوئی

ایسا حکم نہیں جو ہماری ترقی کے لئے سود مند نہ ہو۔ اسلام کی رو سے زندگی کا ہر صحیح عمل ایک عبادت ہے۔ تمام مخلوقات عبادت کے لئے ہیں اور یہ خدا کی عبادت ارادی یا غیر ارادی اور شعوری یا غیر شعوری طور پر کرتی ہیں۔ قرآن کی رو سے زندگی کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا، جو جائز طریقہ سے حاصل کی گئی ہوں، ایک عمل عبادت ہے۔ ”اے اہل ایمان! تم صرف میری عبادت کرو۔ زندگی کی نعمتوں سے شاد کام ہو۔ اور شکر گزار رہو۔“ * موجودات کا پورا کر و بار ایک عبادت و اطاعت ہے۔ ”شمس و قمر باضابطہ اور مقررہ قوانین کے بموجب حرکت کرتے ہیں اور ستارے اور اشجار خدا کے آگے سر بسجود رہتے ہیں۔“ اجرام سماوی کی سیر و گردش فطرت کا ایک تعبیہانہ عمل ہے اور تمام نمود و بالید کی بھی خدا کی اطاعت ہے۔

”ساتوں آسمان اور زمین، اور جو کچھ بھی ان میں ہے، سب اللہ کی بڑائی اور پاکی کا اعتراف کر رہے ہیں، اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد و تسبیح نہ کر رہی ہو۔ مگر تم اس حمد و تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔“ آسمانوں اور زمین میں تمام مخلوقات اس کی فرمان بردار ہیں، اس لئے ہم سے کہا گیا ہے کہ اس کی اطاعت اور عبادت کریں جس کی تمام کائنات اطاعت و فرمانبرداری کرتی ہے۔“ چنانچہ اسلام کی رو سے خود ہمارے قوانین فطرت کی متابعت خدا کی پرستش اور خدمت گذاری ہے۔ ہم سے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ہم اپنے سے باہر کسی قوت کی خوف کے تحت اطاعت کریں۔ قرآن کہتا ہے کہ سچا مذہب خود تمہاری فطرت ہے جو

* واعبدوه واشكروا لله — عنکبوت — ۱۷۔

۱ تسبیح لله السموات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا بسبح بحمده ولا یکن الا تقطعون تسبیحہم انه کان حیماً خفیراً ۵۰۔ ۱۷۔ ۱۸۔

خدا کی طرف سے پیدا اور مقرر کی گئی ہے۔ جس نصب العین کی ہمیں مطلقاً فرماں برداری کا حکم دیا گیا ہے وہ تمام مخلوقات کے بنی نصب العین ہے۔ خدا کی اطاعت کو باغیر محدود کے ساتھ توافقی سے زندگی بسر کرنا اور خود کو اپنے وجود کے قوانین کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے۔

یہ ایک ایسا دین ہے جو زندگی کا اثبات چاہتا ہے جو نہ ایک حتمی وجود سے کہیں زیادہ ہے۔ تمام زندگی خدا کی پیدا کردہ، ہدایت یافتہ، اور پروردہ ہے۔ وجود کا شروع ہماری زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد پورا کرتا ہے۔ تمام موجودات پر حکومت انسان کے لئے مقدر ہو چکی ہے، لیکن یہ چیز صرف قانون کے علم و اطاعت سے حاصل ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ قرآن میں قصہ آدم سے معلوم ہوتا ہے، آدم نے علم کے سبب ملائکہ پر برتری حاصل کی اور نافرمانی کی وجہ سے اپنے مقام سے نیچے گرا دیا گیا۔ ہم علم کے ذریعہ اسی وقت بلندی حاصل کر سکتے ہیں جبکہ ہم علم کے تقاضوں پر عمل کریں۔ اس طرح ہم موجودات کے غلام نہیں بلکہ حاکم بن جاتے ہیں۔ یہ حاکمانہ اخلاقیات ہم پر کہیں باہر سے مسلط نہیں کی جاتی بلکہ خود ہماری فطرت سے ابھرتی ہے۔ ایک نصب العین ذات مطلق کی اطاعت کامل حقیقی معنوں میں آزادی ہے۔ ہمیں وجود کے کسی جزوی پہلو، یا خدا کے سوائے کسی دوسری ہستی کا خواء وہ کتنی ہی خوف زدہ کرنے والی ہو، غلام بننے سے انکار کرنا چاہئے۔ انسان، انسان کا غلام بن جاتا ہے۔ وہ اپنی جہالت و نادانستگی کا بھی حشرہ بگوش ہو جاتا ہے۔ اس کا میلان خطرہ یہ ہے کہ وہ کسی قوت کا غلام بن کر رہے، لیکن صداقت ہر قسم کی غلامی سے نفرت دلاتی ہے۔

انسان ایک عبادت گزار حیوان ہے۔ اگر وہ ذات حق کی عبادت نہ کرے تو وہ خود اپنی مخلوق بتوں کی پرستش کرے گا۔ انسان کے لئے کوئی سائنس اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسی چیزوں کی پرستش کرے جو نہ صرف خدا سے فرورہیں بلکہ خود اس سے بھی بہت تر حقوق ہیں۔ اسلام میں عبادت کوئی ساحرائہ فعل نہیں ہے جو فوق الفطرت طریقہ پر عالم اسباب میں عمل دخل رکھتی ہو۔ اور نہ یہ کہیں غیر محدود ہستی کی محض خواہش کے شر کے اس کی مہربانیاں حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ روح حیات سے ایک انتساب ہے۔ یہ ایسی آزادی کا حصول ہے جس میں ہم بجز اس ایک ذات کے دوسری تمام قوتوں سے انکار کرتے ہیں جو ہمیں زندگی بخشتی، ہماری تنظیم کرتی اور ہمیں سر بنیادی عطا کرتی ہے۔

صلوات

مکتوبہ نمازیں

ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت تمام مدارج میں مذہبی زندگی کی مشترک خصوصیت ہے۔ خدا کے تصور کے کمال کے یہ عبادت کے معنی بھی دقیق ہوتے جاتے ہیں۔ اسلام تو عبادت پرستی کی ایک خالص شکل ہے، جس نے عبادت کے مفہوم کو وسیع و عمیق کر دیا ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ اس میں کوئی اضافہ کیا جا سکے۔ اسلام عبادت کو کفر و ایمان کے درمیان خط فاصل قرار دیتا ہے۔ اسلام میں عبادت کو تمام بہت اور خلاف عقل عناصر سے پاک کیا گیا ہے اور خدا کے ذکر کے ذریعہ تعمیر اخلاق میں زبردست معاون ہونے کی حیثیت سے اسے فرض

کردانا تھا ہے۔ قرآن میں نماز کو ذکر سے تعبیر کیا گیا ہے اور عبادت کی اولین غرض یہی ہے، نہ کہ چند روزہ فائدوں کے لئے دعائیں مانگنا۔ اگر خدا تمام موجودات کا سرچشمہ اور نصب العین ہے تو عبادت کے معنی اپنے پیش نظر ایک اعلیٰ مثال کو رکھنے اور اپنے عادات و اطوار کو اس ابدی معیار پر جانچنے والے ہیں۔ زندگی کے شور و شر میں، جذبات و مقامات کے تصادم میں، فوری محرکات کے جوش و خروش میں، اور ذاتی منفعہوں کے غمگسہ میں، ہم اپنے نصب العین سے غافل ہو جاتے ہیں۔ محض ایمان کا اقرار یا مبہم ذہنی رضا مندی کافی نہیں ہوتی، بلکہ اپنے نصب العین تک رسائی اور اپنی زندگیوں میں اس کو محسوس شکل دینے کی جدوجہد کرنی چاہئے، تاکہ کردار کی تعمیر ہو سکے۔

عبادت کی ضرورت اور تاثیر بالعموم تمام خدا پرست مذاہب نے تسلیم کی ہے۔ لیکن اسلام میں عبادت چند امتیازی اوصاف کی حامل ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے تمام حرکات و حالات میں خدا کو یاد کرنے کے لئے کہا گیا ہے اور یہی ذکر عبادت کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ کوئی عمل جو مشیت الہی کی موافقت میں سرانجام پائے، وہ بیکار نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ آنحضرتؐ کا ارشاد ہے کہ: "الکسب حبیب اللہ" (محنت کرنے والا خدا کا دوست ہوتا ہے)۔ اسلام نیک زندگی کی کالیٹ کو مثل دائمی عبادت کے دیکھتا ہے، لیکن نظم و انضباط کے لئے پانچ وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ اور یہ فرض نمازیں جماعت کے ساتھ ہیں۔ انفرادی عبادات، جب انسان خدا کے ساتھ تنہائی میں ہو، نفی، خدنی، اور اختیاری ہیں۔ لیکن فرض نمازیں دن اور رات کے مقررہ اوقات میں جماعت کے ساتھ اور لازمی ہیں۔ اور یہ اسی طرح فرض کی گئی ہیں جس طرح

انسان اپنے دیگر فرائض انجام دیتا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان باجماعت فرض نمازوں میں کتنی چیزیں شامل کی گئی ہیں :-

(۱) جسمانی طہارت لازمی ہے۔ کھوئی نجاست جسم اور لباس کو لگی ہوئی نہ ہو۔ صفائی خدا پرستی کے فریب لے لے ہے۔ ایک شخص جو فرض شناسی کے ساتھ دن اور رات کے مختلف اوقات میں اپنی نمازیں ادا کرتا ہے وہ لازماً ہمیشہ صاف ستھرا رہیگا۔ نماز سے قبل اسے ان حصوں کا دعونا ضروری ہے جو عموماً روز مرہ کے کاموں اور فطری ضرورتوں کو دور کرنے میں میلے ہو جاتے ہیں۔

(۲) اس کے بعد ایک اجتماعی عنصر اپنی تمام اخلاقی اور نفسی فائدوں کے ساتھ نمودار ہوتا ہے۔ جب کئی آدمی ایک ساتھ مل کر عبادت کرتے ہیں تو مذہبی جذبہ کو ترقی دیتی ہے۔ جیسا کہ پیٹرونس (Petronius) نے کہا ہے جب عبادت متحدہ طور پر ادا کی جاتی ہے تو وہ زیادہ قوت کے ساتھ اثر کرتی ہیں یا جیسا کہ سادام دی اسٹیل (Madame De Staël) نے اقرار کیا ہے متحدہ عبادت، خواہ وہ کسی زبان اور طریقہ سے ادا کی جائے، ایک نہایت محبت آمیز و امید آفرین برادری ہے، جو انسان اس زندگی میں حاصل کر سکتا ہے۔

(۳) عبادت کی قوت کو اجتماعی طور پر ترقی دینے کے علاوہ اسلامی مساوات جمہوریت کی ایک ذہنی و اخلاقی تربیت ہے۔ خدا کے روبرو مساوات، انسانوں میں باہمی مساوات کی طرف راجع ہوتی ہے۔ امیر و غریب، ادنیٰ و اعلیٰ، اور قوی و ضعیف تمام عجز و انکسار کے ساتھ شانہ بشانہ خدا کے حضور میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اسلام میں نماز، جماعت ایک

زبردست مساوات آفریں طریقہ ہے۔ بلا فرق و امتیاز مواقع کی یہی برابری انسانی معاشرہ کا مقصود ہونا چاہئے۔ مسجد میں مسلمان ایک غیر طبقاتی جماعت ہوتے ہیں۔ اگر وہ مسجد سے باہر اس کو عملی شکل نہ دیں تو اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ ان کی نماز ان کی روحوں میں اس طرح داخل نہیں ہوتی، جیسا کہ اس کو ہونا چاہئے تھا۔ ایک نصب العین بھر حال موجود ہے، بشرطیکہ اس کو ان کی زندگیوں میں عمل پیرا ہونے دیا جائے۔

(۴) جمہور و سعی میں ربط و ترتیب ایک دوسرا نفع بخش ہوتے ہیں۔ تمام حرکات متحدہ طور پر ادا کئے جاتے ہیں۔ وہ ایک ساتھ اٹھتے ہیں، ایک ساتھ جھکتے ہیں، اور ایک ساتھ سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ ایک سبق ہے اس امر کا کہ زندگی کی ان تمام باتوں میں، جس میں متحدہ کوشش کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ایک جماعت کی طرح کام کریں اور انفرادی ارادہ اجتماعی ارادہ کے تابع ہونا چاہئے۔

(۵) اس سے قبادت کا اصول بھی مستحکم ہوتا ہے۔ اسلام میں کوئی موروثی اور مقررہ ملائیت نہیں ہے۔ بیشہ ور ملاؤں کا کوئی تصور نہیں۔ حکم یہ ہے کہ جماعت کا بہترین فرد نمازوں کی امامت کرے۔ وہ جو علم اور تقویٰ کے لحاظ سے سب سے بہتر سمجھا جائے۔ یہ حکم قائدین کے انتخاب کے لئے ایک دستور ہے۔ ان کا انتخاب اس لحاظ سے نہ کیا جائے کہ وہ زیادہ دولت مند یا صاحب حیثیت یا کسی خاص پیشہ سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ ان کا انتخاب صرف علم و کردار کی اساس پر ہونا چاہئے۔ عمر کی زیادتی بھی کوئی لازمی چیز نہیں ہے۔ آنحضرتؐ کی حیات طیبہ میں ایسی مثالیں موجود ہیں جبکہ آپ نے ناخواندہ نوکروں کی جماعت میں ایک کم سن بچہ کو حکم فرمایا کہ وہ

نمازوں کی امامت کیا کرتے۔ کیونکہ وہی ایسا شخص تھا جو قرآن کی چند آیتوں کی تلاوت کر سکتا تھا۔ ایک مرتبہ قائد کا انتخاب ہونے کے بعد ہر معاہدہ میں اس کی اطاعت کرنی چاہئے۔ آنحضرت ص کا ارشاد ہے کہ ”تم اپنے سردار کی اطاعت کرو اگرچہ وہ ایک حبشی زادہ ہو“۔ * اسلام نے اپنی یا جماعت عبادات میں بھی عسکری نظم و انضباط کو محسوس شکل دی ہے۔ اذان کے موقع پر سینکڑوں، ہزاروں آدمی جو اداہر آواز پر بیٹھے یا گیتوں پر رختے ہیں، فوراً نماز کے لئے صف بستہ ہو جاتے ہیں۔ جسمانی حرکت بھی ایک صحت مند دماغی حالت کے لئے موجب تقویت ہوتی ہے۔ منکر خدا نشی نے بھی اس امر کا اظہار کیا ہے کہ بے حس و حرکت غور و فکر اعتبار کے قابل نہیں۔ نہایت صحت مند خیالات وہ ہیں جو صحیح جسمانی حرکت کے دوران میں پیدا ہوتے ہیں۔

(۶) مسمنوں کی نماز میں اقامہ کا ایک اور اہم عنصر یہ ہے کہ تمام کرۂ ارض پر ہر مسمن اپنا رخ ایک مرکز یعنی کعبۃ اللہ کی طرف کرتا ہے۔ یہ یگانگت ایک عالم گیر اخوت کے احساس کو تقویت بخشتی ہے۔ جب تمام مسمنوں کو قرآن کا حکم دیتا ہے کہ وہ نماز ادا کرتے وقت اپنا رخ کعبہ کی طرف پھیر لیا کریں تو وہ اس کے ساتھ یہ بھی اضافہ کرتا ہے کہ یہ عبادات کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ اتحاد کے لئے مزید تقویت کا ایک ذریعہ ہے۔ ورنہ ”مشرق و مغرب اللہ ہی کے لئے ہے، تم جس سمت بھی اپنا رخ کرو گے، اللہ ہی کو اسے سامنے پاؤ گے۔ اصل چیز نیکی کی طرف سبقت کرنا ہے۔“

(۷) انفرادی یا اجتماعی عبادات کے لئے کسی قسم کی

* اسمعوا واطیعوا وان استعمل علیکم عید حبشی — ہناری

خاص عبادت گاہیں مثل کنیسہ اور کنشت کے لازمی نہیں ہیں۔
آنحضرت کا فرمان مبارک ہے کہ ”خدا نے تمام کورۂ ارض کو
ہمارے لئے مسجد قرار دیا ہے“۔^۱ جہاں کہیں بھی نماز کے وقت
ایک یا ایک سے زائد مسلمان اپنے آپ کو موجود پائیں، وہاں
وہ تنہا یا جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نیز عبادت کے
لئے کسی قسم کے ساز و سامان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔

نماز خدا کے ساتھ براہ راست ربط و تعلق ہے۔ کسی
درمیانی واسطہ کی ضرورت نہیں۔ کسی پیغمبر یا اوتار کا کوئی
وسیلہ نہیں لازمہاً جاتا۔ اپنی مناجات میں ایک مسلمان اپنے لئے
اور دوسروں کے لئے، جن میں آنحضرتؐ بھی شامل ہیں،
دعائیں مانگتا ہے۔ آنحضرتؐ پر صلوٰۃ و سلام کا نذرانہ اس
شکرانہ میں پیش کرتا ہے کہ آپ کے ذریعہ سے اس کو ہدایت
حاصل ہوئی۔ آنحضرتؐ بھی خدا کے بندوں میں سے ایک ہیں
اور اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اس طرح ایک
مسلمان جماعت میں رہ کر بھی خدا کے ساتھ تنہا رہتا ہے،
نیز اپنے اجتماعی وجود کو جماعت میں رہ کر مستحکم کرتا
ہے۔

اسلام کا طریق عبادت اولاً اس کے اجتماعی مذہب ہونے
کو ظاہر کرتا ہے۔ امن کا ہر حکم بلا واسطہ یا بالواسطہ
معاشرہ سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ کسی انسان کو جماعت سے
علیحدہ ہو کر اپنی نجات تلاش کرنے کی ممانعت کرتا ہے۔
اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ عبادت مقصود بالذات نہیں ہے،
بلکہ یہ شخصی اور اجتماعی اصلاح و ترقی کا ذریعہ ہے۔ اس کا

۱۔ وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوْا فَمِنْ وَجْهِ اللّٰهِ الْبَقَرَةُ - ۱۱۵۔

۲۔ وَجَعَلْتُ لِي الْاَرْضَ طَيِّبَةً وَ طَهْرًا وَ مَسْجِدًا لِّشَيْخِيْنَ ، نَسَائِي -

مقصد انسان کے اجتماعی اخلاق کو ترقی دینا ہے۔ یہ اس کو جمہوری معاشرہ میں، جس کا معیار عمل عام فلاح و بہبود ہوتا ہے، کام کرنے کی تربیت دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر عبادت ان مقاصد سے عاری ہو، تو وہ عبادت نہیں رہتی۔ قرآنی تعینات میں نماز اکثر مقامات پر زکوٰۃ کے ساتھ مل کر لازم و ملزوم کے یکجا بیان کی گئی ہے۔ قرآن کے اشارے میں ہم مذہبی زندگی کے تین لوازم یکجا پاتے ہیں۔ ”مَدَىٰ لِمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَدْعُونَ بِالْغَيْبِ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ“ (بقرہ ۳) ”متقی انسانوں پر (فلاح و سعادت کی) راہ کیوں ملے گی ان (متقی انسان وہ ہیں) جو غیب (کی حقیقتوں) پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ روزی انہیں دے رکھی ہے، اسے (نیکی کی راہ میں) خرچ کرتے ہیں۔“ ”کہا تم نے اس کو دیکھا جو قانون مکافات یعنی نظام اخلاق کا انکار کرتا ہے؟ یہ وہ ہے جو یتیموں سے کنارہ کش رہتا ہے اور غریبوں کو کھانا کھلانے کی دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا۔“ ”ان لوگوں کے لئے خرابی ہے، جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اپنی نمازوں سے غافل ہیں، یہ نمود و نمائش کے لئے نماز پڑھتے ہیں اور خود کو خیرات سے روکتے ہیں۔“ چونکہ نماز ایک اجتماعی نسبت رکھتی ہے، اس لئے وہ شخص جو نماز پڑھتا ہے، اسے حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی عبادت میں واحد متکلم کا صیغہ استعمال نہ کرے بلکہ خدا سے مناجات کرتے وقت جمع متکلم کا صیغہ استعمال کرے۔ ”ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری سے مدد مانگتے ہیں۔“ ”خدا یا! ہم تیری مدد چاہتے، تیرے ہر پھروعدہ کرتے، اور تیری بہترین طریقہ پر حمد و ثناء کرتے ہیں۔“

نماز بنا جماعت کے بعد یہ اجتماع دیگر تمام مقاصد زندگی کی تکمیل کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ عام فلاح و بہبود کے مسائل زیر بحث لائے جاتے ہیں۔ امام انہیں تمام اہم موضوعات پر مخاطب کرتا ہے۔ سیاسی اور معاشی مسائل بحث و تمحیص کے لئے پیش کئے جاتے ہیں۔ کوئی شخص بھی کھڑا ہو کر اپنی انفرادی حاجت کو ملت کے روبرو پیش کر سکتا ہے۔ ہر مسئلہ پر نماز کا ماحول اثر انداز ہوتا ہے، کیفیت و مزاج پر اخلاقی اور روحانی رنگ غالب ہوتا ہے اور نفسیاتی طور پر فضا صداقت اور خیر خواہی سے معمور ہوتی ہے۔ ایک قوم جس کی عبادت کا یہ تصور ہو، اسے کسی انجمن اور اجتماعات کی ضرورت نہیں۔ اسلام کے آغاز میں صرف یہی مسلمانوں کا اجتماع تھا، جہاں امن و جنگ کے اہم مسائل پر بحث کی جاتی تھی۔ صدر جمہوریہ اپنی تجویز پیش کرتا تھا اور نماز کے بعد احکام صادر کرتا تھا۔ جماعت کا کوئی رکن کسی مسئلہ کی بابت جسے وہ قابل اعتراض سمجھتا تھا، کھلے طور پر نکتہ چینی کر سکتا تھا۔ بار بار کی یکجائی کے سبب ہر کوئی دوسرے سے باخبر اور واقف تھا۔ سیاسیات میں کوئی مخفی حکمت عملی نہیں تھی۔ ہر روز ہرملا اور منظر عام پر تھی۔

اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے نماز بنا جماعت کے آئین میں کس قدر عناصر عام فلاح و بہبود اور قومی زندگی کے جمع کر دیئے ہیں۔ نماز زندگی کے لئے روشن خیالی اور انضباط کا موجب اور انفرادی و اجتماعی اخلاق کا سب سے بڑا سہارا بن جاتی ہے۔ عبادت کے لئے کسی بڑے آداب و تکلف یا رسوم کی ضرورت نہیں۔ نہ مورتیں ہیں، نہ تماویز اور نہ سلا یا منتر و افسوں۔ خداؤں یا فرشتوں یا ارواح کی پٹھائی بھی نہیں

اور نہ ہی درمیانی واسطوں کی شفاعت کی طلب گاری ہے۔ نمازیں صرف اخلاق اور اجتماعی اصلاح و ترقی اور زندگی کے نئے آمادگی کے طور پر کام میں لائی جاتی ہیں۔ حیات دنیوی کے مقابلہ میں آخرت کی زندگی ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس طرح دعا مانگا کریں کہ ”خدا یا! ہمیں یہاں اور آخرت کی زندگی میں خوشحالی عطا فرما“۔* کیونکہ ہم جس طرح یہاں زندگی بناتے ہیں اس سے آخرت کی زندگی کا تعین ہوتا ہے۔ ”جو یہاں بے بصیرت ہوگا وہ آخرت میں بھی بے بصیرت رہیگا“۔† اسلام حیات موجودہ کا مذہب ہے، محض دوسری زندگی کی بابت ما فوق تجربہ اسرار یا اذعانات پر ایمان لانا نہیں۔ اسلام کوئی اذعانات نہیں رکھتا۔ یہ ایک طریق زندگی ہے، جس کا تعین فلسفہ زندگی سے ہوتا ہے۔ جس کی تعلیم ہے کہ زندگی جینے کے قابل ہے کیونکہ اس کا جوہر عقیدت ہے اور تمام حقیقی اقدار محفوظ رکھیں جائیں گے۔

صراط مستقیم

ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم صراط مستقیم پر چلنے کی دعا مانگا کریں۔ لیکن اس صراط مستقیم کے شناخت کس طرح کی جائے۔ فلسفوں اور مذہبوں کے تمام باہمی جھگڑے اور نظریات و تصورات کی آویزشیں اسی صراط مستقیم کے تعین و تعریف کے متعلق ہیں۔ اب ہمیں اس تصور کی کسی قدر دقت نظر سے تشریح کرنے کی اجازت دیجئے۔ راہ وہ ہے جو ایک منزل مقصود تک پہنچاتی ہے۔ یہ مقصد کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ انسان کی

* رہنا آتنا فی الدنیا حسنة — بقرہ ۲۰۱۔

† اسرائیل — ۷۷۔

زندگی ایک دنیا کے مقاصد ہے۔ مادی النظر میں ایسا محدود ہوتے ہے کہ انسان لا تعداد مقاصد اور ان کے حصول کے بے شمار ذرائع رکھتا ہے۔ لیکن ان میں سے بہت سے مقاصد چند حقیقی اقدار سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، جن کی تحصیل محض ان کی فائری خوبی کے سبب کی جاتی ہے۔ صداقت، حسن، اور خوبی کی تلاش اس لئے نہیں کی جاتی کہ وہ خارج میں اپنے کٹوتی مقاصد رکھتے ہیں، بلکہ انسان ان کو بائذات قابل قدر محسوس کرتا اور سمجھتا ہے۔ افلاطون نے خیر اعلیٰ کا تصور قائم کیا جو تمام حقیقی اقدار کو اپنے میں مجتمع کر لے۔ انسان بالآخر خیر اعلیٰ کے حصول کے لئے جدوجہد کرتا ہے۔ انسان ایک غیر مطلق وجود ہے، جو اپنے اندر مطلقیت کے امکانات رکھتا ہے۔ اس لئے ذریعہ جزوی، محدود یا اندرونی چیز اس کی کاملاً تسکین دہیزی کا باعث نہیں ہو سکتی۔ مراحل مستقیم کا تصور ایک صحیح مقصد کے حصول کے ساتھ لازم و ملزوم کی حیثیت سے ہے۔ اسی راہ یا راہوں پر گھومنے سے پہلے ہمارے پیش نظر کوئی مقصد ہونا چاہئے، جو ہمیں وہاں تک لے جا سکے۔ حکمت کا لفظ دو مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مادی اور حیوانی ترکیب رکھتے ہیں، اور حفظ ذات کے ان قوانین کے تابع ہیں جو ان پہلوؤں کی نگہداشت کرتے ہیں۔ انسان مثل دیگر حیوانوں کے اپنے جسم کی حفاظت کیلئے جدوجہد کرتا ہے۔ یہ غذا کا خواہاں ہے، اور ان چیزوں سے بہرہ چاہتا ہے جو اس کے مادی وجود کو خطرہ میں ڈالتے ہیں۔ اگر انسان محض مادی جسم ہوتا تو اس کی زندگی کا مستحضر صرف قوت اور صحت کو برقرار رکھنا ہوتا، اور جو راہ اس کو اس مقصد کی طرف لے جاتی وہ جسمانی طبیعت کی رہ ہوتی۔ مگر یہ چیز اس کو دیگر حیوانات

سے ممتاز نہ کرتی۔ انسان کا امتیازی وصف یہ ہے کہ وہ ایک باشعور، ذی عقل نفس رکھتا ہے، اس لئے اس کا مقصد حیات حقیقت و شخصیت کی اصلاح و ترقی ہونا چاہئے۔ اگر اس کی یہ عقلیت مادی وجود کی تشکیش میں محض حسی آلات پر ہوتی تو یہ اس کو دیگر حیوانات پر زیادہ برتری عطا نہ کرتی، کیونکہ یہ اپنی جبلت کے ذریعہ زیادہ کامیابی اور سہولت کے طریقہ سے وہ چیز حاصل کر لے لے بھی جس کو وہ محض عقل کے ذریعہ ہی حاصل کر لے اور بے ٹھنکے طریقہ پر حاصل کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ حیوانات کی جبلتوں کی حیرت انگیز بل انسان عقل سک کے لئے بھی ناقابل فہم ہیں۔ اس لئے عقل کا مقصد محض بھارتے حسی وجود کی خبر گیری کے لئے ایک ضمنی اہمیت نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰؑ کا ارشاد ہے: ”اللہ زندہ کے لئے روحی ضروری ہے، لیکن ہم صرف روحی شے سے زندہ نہیں رہتے۔ روحانی زندگی کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں جسمانی زندگی اور سفر حیات ختم کرتی ہے۔ جب ہم اپنی جسمانی استعدادات کی تکمیل کر لیتے ہیں تو ہم صرف اپنے انسان بننے کا آغاز کرتے ہیں۔ جب تک ہم اپنی جسمانی ضروریات کی تسکین دہیری میں مصروف رہتے ہیں، ہم حیوانات کے درجہ میں رہتے ہیں، بلکہ بعض شدہ کامیابی کے لحاظ سے ہم ان سے بھی ناجحے ہو جاتے ہیں جیسا کہ روحانی زندگی سے غفلت برتنے والوں کے متعلق قرآن کہتا ہے، ”وہ جانوروں کی طرح ہیں، نہیں سمجھ سکتے ہیں“۔ ”انسان دو زندگیوں گزارنے پر مامور ہے: ایک حیات جسمانی اور دوسری حیات روحانی۔ مگر ان دو میں ہم آہنگ کرنا چاہتا ہے۔ ادنیٰ کو اعلیٰ کے ماتحت کرنے سے یہ

۱۰ اونیٹک کارخانہ بنی ہم اخلاقی سرفراز

ہم آسمانی حاصل ہو سکتی ہے ، یہ نہیں کہہ ادنیٰ کو فنا کر دیا جائے ۔ تمام بڑے مذاہب حیات کے یہ دو مفہوم تسلیم کرتے ہیں ۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰؑ کا ارشاد ہے ، جو کوئی حیات کے صرف جسمانی پہلو کی متابعت کرتا وہ اعلیٰ زندگی سے محروم ہوگا ، اور جو ادنیٰ کو کھوئے کے لئے آمادہ ہے وہ اعلیٰ زندگی حاصل کر لے گا ۔ چونکہ ہم زانی سے کوئی اعلیٰ تصور قائم نہیں کر سکتے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ مقصد حیات ، خود حیات ، زائد حیات ، عینی حیات اور زیادہ ہمہ گیر حیات ہے ۔ لہذا خیر اعلیٰ اپنے تمام امکانات کے ساتھ حیات کی تکمیل دیتی ہے ، جو زندگی کے ابدی اقدار کی وصولیابی اور اس کے ممکنات کی وقوع پذیری ہے ۔

جب کہیں قرآن اعلیٰ اور ادنیٰ زندگی کا مقابلہ کرتا ہے تو یہ بالعموم حیات دنیا اور حیات آخرت کی اصطلاحات استعمال کرتا ہے ۔ مگر آخرت کوئی مادی یا مکی تصور نہیں ہے ۔ اس سے کسی چیز کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے ۔ آخرت یہاں کی زندگی کو اپنے رنگ میں رنگ دیتی ہے ، اور یہاں کی زندگی کو اس کے لئے ایک تیاری ہوتی ہے ۔ اعلیٰ نہ از روئے مکی ہوتا ہے اور نہ از روئے زمانی مابعد ہوتا ہے ۔ اسلام زمانی میں بھی انسان کی بقا کا یقین رکھتا ہے ، لیکن دنیا و آخرت میں ادنیٰ و اعلیٰ کا تعین اس قسم کی زندگی سے ہوتا ہے جو ہمو کی جاتی ہے ۔ دنیوی زندگی کے محض جسمانی مطالبات اور حیوانی خواہشات کو روز مرہ کی زندگی میں حاصل کیا جاتا ہے ۔ اس لئے جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ شہری ہدایت خیرات مستقیم ہو ، تو یہ راہ مانی جسمانی اقدار کی وصولیابی کی طرف لیجانے والی ہوتی جاتی ہے ۔

سورۃ فاتحہ راہ صداقت کا ایک نہایت سادہ معیار پیش کرتی ہے۔ یہ راہ انعام یافتوں کی ہے، وہ جنہیں حقیقی اقدار و کمات سے سرفراز کیا گیا۔

ہم اپنی عضو یاتی ترکیب کی بنیاد پر ہی کہہ سکتے ہیں ، لیکن یہ جانتے ہیں کہ صحت یا اس کی ضد بیماری کا کیا مفہوم ہے ۔ ہم تندرست و توانا اشخاص کو ان کی زندگی اور سرگرمیوں سے پہچانتے ہیں ۔ یہ مسجھا جاتا ہے کہ ایک اوسط آدمی صحت کا علم و احساس رکھتا ہے ۔ زندگی کے چند طور پر ہیں جو جسمانی صحت کی طرف لہجالتے ہیں ، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ صحت بڑی نعمت ہے ۔ اگر ہم شخص جسمانی وجود نہ ہوتے تو ہمارا انتہائی مقصد جسمانی صحت ہوتی ، اور جس راہ سے ہم اسے حاصل کرتے وہی صحیح راہ ہوتی ۔ یہ ان کی راہ ہوتی جنہوں نے صحت حاصل کی ۔ لیکن جب ہم کسی انسان کو انعام باللہ تصور کرتے ہیں تو ہمارے خیال میں اس کی جسمانی صحت مقدم نہیں ہوتی ، اگرچہ کامل انعام ، فلاح میں یہ بھی شامل ہے ۔ اجسام کے ساتھ ساتھ ارواح بھی ہیں ۔ ہماری انعام باللہ روحانی انعام یافتگی پر مشتمل ہوتی ہے ۔ اگر کسی انسان کی عقل کامل اور قوی ہے تو یہ زندگی میں صحیح رہنمائی کرتی ہے ۔ اور اگر محبت اس کے اعمال میں رچی ہوئی ہے تو وہ انعام باللہ ہے ۔ اس لئے جو انسان انعام یافتہ ہوگا وہ ہم صحیح کا حاصل ہوگا ۔ تعقل اس کا امتیازی وصف ہوگا ۔ اگر اس کا مدبر نہ ہوگا تو وہ انعام یافتہ نہیں کہہ سکتا ۔ جیسا کہ قرآن شریف ہے ۔ ” جس کو حکمت سے سرفراز کیا گیا اس نے خیر کثیر پایا “ ۔ اس لئے انعام یافتگی مشتمل ہے جسمانی صحت اور روحانی فلاح و سعادت پر ۔ صداقت کی بصیرت انعام یافتگی کا لازمی جزو ہے ۔

جو نیک انسان ایک مدنی الطبع وجود ہے ، یہ محض اپنی علیحدہ
 فردیت میں انعام یافتہ نہیں ہو سکتا ۔ ایک نیک زندگی اپنی خیر و
 برکت پہنچلائے گی ۔ نیک کو مؤثر اور متحرک ہونا چاہئے ۔ اس
 لئے نیک فوز و فلاح کا ایک ضروری عنصر ہے ۔ درخت اپنے
 پل سے پہچانا جاتا ہے ۔ راہ کی صحت کے لئے بھی ہمیں ٹوٹی
 عملی معیار استعمال کرنا چاہئے ۔ نماز ، جس کی تشریح کی ہم کوشش
 کر رہے ہیں ، اس معیار کو استعمال کرتی ہے ۔ اگر انعام یافتہ
 سے مفہوم غم اور نیک سے ہے تو ہم جانتے ہیں کہ انعام
 یافتہ وہ نہیں جو صحیح راہ پر گزرنے والے ۔ انعام یافتہ وہ نہیں
 جو غفلت کامیابی کے حقیقی مفہوم کے لحاظ سے کامیاب ہوئے ۔
 اگر ہم حلال مستقیم کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کا بہتر طریقہ
 یہ ہے کہ ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں جو کامیاب ہوئے ۔
 اگر کوئی انسان دولت کمانا چاہتا ہے تو وہ دولت کمانے والوں ،
 بالخصوص لوگوں کے طریقوں کو جنہوں نے دولت جمع کی ہے ، غور
 سے دیکھے گا اور ان لوگوں کو اپنا نمونہ بنائے گا ۔ اگر وہ انکی
 پیروی کرے گا تو وہ یقیناً مالا مال ہو جائے گا ۔ جیسا کہ قرآن
 کہتا ہے ، "جنہوں نے اس دنیا کی بھلائی چاہی تو وہ انہیں دے
 دی جائیگی" ۔ کیونکہ تمام قانون یہ ہے کہ انسان جس چیز
 کی کوشش کرتا ہے وہ اسے حاصل ہوتی ہے ۔ لیکن اگر دولت
 ہی ان کا مسلح نظر رہی ہے تو انہوں نے زندگی کے اعلیٰ اقدار
 سے غفلت ہوتی ہے اور اعلیٰ مفہوم میں اپنے ہی ہاتھوں خود
 کو زندگی سے محروم رکھتا ہے ۔ انہوں نے سایہ کو نکڑ لیا اور
 اصل کو بھٹو سے چھوڑا دیا ہے ۔ حقیقی کامیابی صرف اس انسان
 کو حاصل ہوتی ہے جس نے اپنے علم ، محبت اور نیک کو ترقی

دی ہو۔ اور اس کا ایمان اسی بنیاد پر استوار ہو کہ وہ چیزیں حقیقی اور دائمی ہیں۔ اور وہ خالق کائنات کی ذات میں بیہوش ہیں، جس کی وہ ہمیشہ خدا کے تعظیم و ہرستش کرتا ہے۔ یہ نہ صرف ایسا ہی انسان خود کو مسرور اور مامون محسوس کرتا ہے، اور وہ لطف حاصل کرتا ہے جو استکمال نفس اور خود اعتمادی سے پیدا ہوتا ہے۔ قرآن زمانہ کی قسم کھاتا ہے، اور تمام تلوخ انسانیت کو بطور گواہ کے پیش کرتا ہے۔ ”قسم ہے زمانے کی، تمام انسان گھٹائے میں ہیں، بجز ان کے جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، اور جو ایک دوسرے کو حق اور صبر کی نصیحت کرتے رہے“۔ بائبل بھی اس صداقت کو ان پر زور دیتا ہے کہ پیش کرتی ہے: ”یہ چیز انسان کو کیا نفع بخش سکتی ہے، اگر وہ تمام دنیا حاصل کر لے اور اپنی روح کو ضائع کر دے؟“ یہاں روح سے مراد وہ تمام فوق الطبعی اقدار ہیں جن کا مقام ذات الہی میں ہے۔ یہ انفرادی خواہشات اور مادی حاصلات پر مبنی نہیں اور نہ یہ صرف طبعی زندگی کی خبر گیری اور پرداخت کے مترادف ہے۔

ہم انسانوں کی زندگیوں کو دیکھ کر کامیابی اور ناکامی کے معنی معلوم کر سکتے ہیں۔ ہم صرف ان کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں جو اعلیٰ منہج میں کامیاب رہے۔ ہمارے ایک قوی الاثر معلم ہے۔ اس نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم اپنے طاق دل میں ان زندگیوں کے نشوونما کو سجائیں جو کامیاب اور نیک مراد ہوئے۔ ان کے ہر قدم پر چلنا گویا صراطِ مستقیم پر گامزن ہونا ہے۔ جس

”و العصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات۔“

— عصر — — —

کے لئے ہم دست بہ دعا دیتے ہیں۔ انسان خیر و برکت کا طلب‌گار ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ حقیقی نعمتیں کہاں ہیں۔ جیسا کہ رومیؒ نے کہا ہے کہ ہر شخص زر و طلا کا آرزو مند ہے، لیکن بہت کم ایسے ہیں جو کیرے کی ہوئے ہیں امتیاز کر سکتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو چمکتی ہے سونا نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو چیز ہمیں لہذاقی اور خیر و برکت کے وعدوں سے بہلائی ہے، ایسے عہد نہیں کرتی۔ باطل سرانوں کی پیروی کرنے کے بعد ہمیں آخر میں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم خجستہ کی، ہم آشنکی اور خوشحال کی منزل منہموند سے منحرف ہو چکے ہیں۔

باب دوم

اخلاقیات اسلام

علم اخلاق کی مختلف طریقوں سے تعریف کی جا سکتی ہے۔ یہ علم عادات و اطوار کی اچھائی یا برائی کا مطالعہ کرنا یا خیر و شر کی تحقیق کرنا ہے۔ اس کے ذریعہ نیک و بد کا تعین ہوتا ہے۔ وہ دنیا نصب العین ہے جس پر انسان اپنا مقصد بناتا ہے یا جس کو اپنا مقصد بنانا چاہیے؟ آیا انسان کی زندگی کا کوئی اعلیٰ مقصد ہے یا مختلف مقاصد ہیں جن کے حصول کی پیروی کی جاتی ہے اور جز باغیہ ایک دوسرے سے کوئی رشتہ نہیں رکھتے؟ چونکہ اخلاقیات مجموعی طور پر عادات و اطوار کا مطالعہ ہے اور یہ کسی خاص قسم کی ضرورت و روش کی تحقیق نہیں، اس لئے یہیں ایک مقصد کے اس کے کوئی خاص مقصد نہیں جو یہ غور کرنے کے لئے بطور خود رکھتی ہے۔ یہ وہ ہرگز اور آخری مقصد ہے جس کی طرف ہماری زندگیوں کو موڑا گیا ہے۔ اگر آخری مقصد کا تعین ہو جائے تو نصب العین کی نسبت سے ان خاص مقاصد کی قدر و قیمت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ یہ آیا ترقی میں مدد ہیں، یا درہمے تنزل میں، یا ان میں دو سے لاپرواہ ہیں۔ بہت سے ایسے مقاصد ہیں جن کا انسان اپنی ذات کے لئے خواہش مند ہوتا ہے۔ ایسے مقاصد کو بنیادی خوبیوں یا حقیقی اقدار سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ منزل کے طور پر علم، حسن اور مسرت کی خواہش صرف اس لئے

نہیں کی جاتی کہ وہ دیگر مقاصد کے حصول کے ذرائع ہیں ،
 بلکہ یہ اصلاً قابلِ قیاس ہوتے ہیں ، جن کی خوبی خود ان
 کی ذات میں ہوتی ہے ۔ یہ اخلاقیات کا کام ہے کہ وہ اسے
 عام اصول سمجھا کرے جن سے ان بنیادی مقاصد کی حقیقی
 قدر و قیمت کا اندازہ کیا جا سکے ۔ ان خود بخود پیدا ہونے
 والے مفادات کی حقیقی قدر و قیمت کہا ہے ؟ کیا یہ ان
 مطلوبہ مقاصد کا حصول ہے جن میں کوئی ذاتِ خوبی ہے ،
 یا کوئی بنیادی معیار ، کوئی اصول ، یا باطن متناسب اصولوں
 کا مجموعہ ہے ، جس کے ذریعے ہم اپنے مفادات کی تسکین
 دہری کی قدر و قیمت کا تعین کر سکیں ؟

خیر اعلیٰ کی ماضیت کی بابت فلاسفہ کے نظری مباحث
 سے کہیں زیادہ مذہبی اعتقاد اخلاقیات کا سب سے بڑا سہارا
 رہا ہے ۔ حکمیاتی طور پر اخلاقیات پر بحث مذہبی اعتقادات
 یا الہیاتی مفروضات سے ہٹ کر کی جاتی ہے ۔ لیکن نصب العین
 کی اساسی نوعیت کی بابت کوئی تفصیلی بحث جس سے
 نمک و بہار کا تعین ہو سکے ، اس امر پر نہیں مہمور کرتی ہے
 کہ ہم اپنے اعتقاد و ایمان کی تعریف حقیقتِ اولیٰ کی نسبت
 سے کاروں ، جس میں کہ ہماری زندگیوں جز بکڑے ہوئے
 ہیں اور جہاں سے کہ وہ نکلتی ہیں ۔ اخلاقیات اسلام
 الہا کوئی علیحدہ وجود نہیں رکھتی بلکہ وہ مذہبی اعتقاد
 کے اساسات سے بطور ضمنی نتائج کے پیدا ہوتی ہے ۔

جس کو حکمیاتی اخلاقیات خیرِ عسیٰ کی تلاش ،
 نصب العینِ مقصد ، یا مقصدِ اولیٰ کہتی ہے ، مذہب اس کو
 تلاشِ حق سے تعبیر کرتا ہے ۔ یہ صرف اصطلاحات کا فرق
 ہے ۔ فلاسفوں سے خیر کہتا ہے اور اسلام اسے خدا کہتا

ہے۔ اس لئے اس مقاصد کی بحث میں ہم خدا، خیر، اور نصب العین کے مرادفات آزادی کے ساتھ استعمال کرتے رہینگے۔

فلسفیانہ اخلاقیات کی طرح اسلام کا بھی یہ مقصد ہے کہ تمام مقاصد ایک آخری مقصد میں جا کر مل جاتے ہیں۔ ایسا کہوں عورتا ہے؟ اسلام کے پاس اسکا ایک سادہ جواب ہے۔ موجودات کی وحدت سے زندگی کی نمود عورتی ہے، جو خدا کی یگانگت کا ظہور ہے۔ مادی کائنات بھی ایک وحدت ہے، کثرت نہیں۔ کائنات، حیات اور نفس وحدت میں کثرت سے متصف ہیں۔ باوجود اپنی اس تمام رنگ و رنگی کے موجودات کا مقصد یک رنگی ہے اور یہ فرض کیا جاتا ہے کہ تمام قوانین فطرت کسی ایک ہی قانون کے ہوتے ہیں۔ اخلاقیات کو بھی کسی ایک ہی قانون وحدت و کثرت کے موافق ہونا چاہئے۔ انسان کی خواہشات کو تو انہوں نے جو اپنے ہمیشہ نظر کئی خاص مقاصد رکھ لیتی ہیں۔ انسان بحیثیت فرد کے ایک عضوی وحدت ہے اور بحیثیت ایک اجتماع وجود کے ہیئت اجتماعیہ کا ایک جزو ہے۔ عضوی حیات انسانی مقصد کی وحدت اور یگانگت کو ظاہر کرتی ہے۔ بالکل رومی حقیقت اور صداقت کی کسوٹی ہے۔ انسانی خواہشات کی کثرت بے جوڑ اور بے ترتیب حالت میں جھوڑی نہیں جا سکتی۔ کوئی قابو میں رکھنے والا اصول اور مقصد ہونا چاہئے۔ اسلام میں فطرۃ اللہ کے ذریعہ اس کمی کو پورا کیا گیا ہے۔

مابقیہ ابواب میں فطرۃ اللہ پر بحث کرتے ہوئے ہم تعبیرات قرآن کی اساس اس چیز کو ثابت کر آئے ہیں کہ

خدا ایک اعتدال پسند تخلیقی مشیت ہے۔ یہ نہ الہیاتوں کا مطلق ہے، نہ ارسطاطالیس کا جوہر عقل اور نہ یہ نو فلاطونیت کی تعلیم کے بموجب ایک سرچشمہ ہے جس سے مخلوقات بنوٹ کر بہہ نکلتی ہیں۔ اسلام کا خدا ایک غایت اور مقصد کے تحت پیدا کرنے والی مشیت ہے۔ یہ خاص قنصل نہیں ہے بلکہ ایک برتر شعوریت ہے، جو انہی ذات میں زندگی کے آثار سمونے ہوئے اور ان کے لحاظ کی کنشیل ہے۔ قرآن کہتا ہے: "اس کے لئے اچھے صفات ہیں"۔ اس طرح اسلامی اخلاقیات کا یہ مفروضہ ہے کہ زندگی کے بنیادی اقدار مثل محبت، علم، اور مسرت ارتقاء کے کسی خاص پہلو کے عارضی، موضوعی، اخائی، اور گمراہ کن نتائج نہیں بلکہ معروف اور بنیادی ہیں۔ ان کے کمال کا ادراک نہیں کیا جاسکتا، بلکہ ایک نصب العین کی حیثیت سے ان تک رسائی پانے کا ایک دائمی سفر جاری رکھا جاسکتا ہے۔ اس لئے ہمارے ذاتی اور اساسی اقدار، خدا یا ایک نصب العین بطور ذاتی صفات کے بتلائے گئے ہیں۔ چونکہ ان اقدار کا ایک وحدت سے ظہور ہوا ہے لہذا یہ ضرور ایک دوسرے سے متعلق ہوں گے۔ یہی ایقان تھا جس پر افلاطون نے منظرہ منطقی کے ذریعہ رسائی حاصل کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اساسی اقدار، صداقت، حسن اور خوبی، اصلاً ایک ہی حقیقت کے تین رخ تھے جسے وہ خیر سے تعبیر کرتا ہے۔

ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ اسلام خیریت کو خدا کی صفت گردانتے ہوئے خیر کے تصور کا کس طرح تعین کرتا ہے۔ خدا خالق ہے، اس لئے خیریت بھی تخیلی

ہونی چاہئے۔ کوئی چیز مجہول تصوری خیریت کے مثل نہیں ہو سکتی۔ اس لئے کہ خیر کوئی تصور نہیں بلکہ ایک متحرک قوت ہے۔ اس کی نسبت محض علم سے نہیں بلکہ عمل سے ہے جو صداقت کو محسوس شکل دینے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے: خدا جو خالق کائنات ہے، وہ پالنے والا، مہربان اور احسان کرنے والا خدا ہے۔ محبت بحیثیت ذاتی قدر کے حقیقت اولیٰ کی قدرت سے پیدا ہوتی ہے۔ اخلاقی اعمال کی تحریک پالنے، پرورش کرنے، اور ہمیشہ موجودات میں وافر و کثیر ہم آہنگیاں پیدا کرنے سے ہوتی رہنی چاہئے۔ خیر وہ ہے جس کا میلان توفیر و تکثیر کی طرف ہو۔ اور شر دوسروں کے لئے ایسا ہی لبہ کفر ہے جیسا کہ خود اپنے لئے۔ قرآن بار بار اس امر کا اعادہ کرتا ہے کہ برائی کی سزا اسی جیسی برائی سے ہے۔ جس کے معنی اس کے نفی کے ہیں، لیکن نیکی کا بدلہ کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ ”من جاء بالחסنة فله عشر امثالها“ و من جاء بالسيئة فلا يجزي الا مثمها و هم لا يظلمون ط، (الانعام-۱۶) ”یاد رکھو جو کوئی اللہ کے (حضور) نیکی لائیکا تو اس کے لئے اس کے عمل نیک سے دس گنا زیادہ ثواب ہوگا، اور جو کوئی برائی لائیکا وہ برائی کے بدلہ سزا نہیں پائیکا مگر اتنی ہی جتنی برائی کی ہوگی۔ اور ایسا نہ ہوگا کہ لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی جائے۔“ یہاں سے ہم ایک بہتر تعریف اس امر کی حاصل کر سکتے ہیں کہ نیکی اس چیز کو سمجھنا جائے اور بد خیر کیا چیز ہے۔ خیر نفسیتی اور تعمیری ہے۔ بد خود کش اور بقیہ زندگی کو ہرقرار رکھتی ہے۔ ایک لذت پسند

خیر کی اس طرح تعریف کرتا ہے کہ وہ چیز جس کی خواہش کی جائے اور جو اس کو لذت عطا کرے۔ لیکن یہ نہایت ناقص تعریف ہے۔ کیونکہ ایک گمراہ نفس ایسی بہت سی چیزوں کا آرزو مند ہوتا ہے جو ضرر رساں اور خود کو تباہ کرنے والی ہوتی ہیں، اور لذت بعض اوقات بہت سی ایسی چیزوں سے وابستہ ہوتی ہے جو زندگی کو تباہ اور خود لذت کے مقاصد ہی کو ختم کر دیتی ہیں۔ ہم نفسیاتی ضرر کو جانتے ہیں کہ لذت ہمیشہ ہمارے افعال کی محرک نہیں ہوتی۔ ایک نیکوکار لذت سے زیادہ الہم میں مبتلا ہونے کے باوجود اپنے نیک مقاصد کے حصول کے لیے ہوتا ہے اور ایک بدکار بھی اپنے گمراہیوں کا ناعدت اندیشہ طریقہ پر سبب کرتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ اسے لذت جہشتی نہیں، بلکہ وہ تمکالہ و نابل ضبط شریعت بن جاتے ہیں، جن کو بعض اوقات خود کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اسلام کی رو سے خواہشات کی تکمیل کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی سے مراد اللہ کی حیات کی حفاظت کرنا ہے۔ لیکن زندگی محض مادی و حیاتی نہیں ہے۔ ہم اپنے اجسام سے زیادہ کچھ اور بھی ہیں۔ اجسام ہماری روحوں کے آلات ہیں۔ انسان کی زندگی مقاصد کی وصولیابی پر مشتمل ہے، جو ہماری جسمانی ضروریات پر فوریّت رکھتے ہیں۔ ہم جسمانی ضروریات میں حیوانی دنیا کے ساتھ ہیں۔ انسانیت کا آغاز جسمانی برتری کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں نیکی نہ صرف تحفظ ہے بلکہ ہماری اصلی حقیقت اور ہماری اصل ذات کی اصلاح و برتری ہے۔

ہر بوٹ اسپنسر اور دیگر ارتقائی مصنفین اخلاق کہتے ہیں کہ اخلاقی اصول موضوعی اور مافوق تجربہ نہیں ہیں، بلکہ ہشتہا ہشت کے تجربہ سے حاصل کئے گئے ہیں، جنہیں حفظ ذات اور نسلی استحکام کے کامیاب طریقوں کے مثل سمجھا جاتا ہے۔ اسلام خیر کی اس تعریف سے کہ وہ قنطنی ہے، کوئی نزاع نہیں کرتا، مگر انسان کی بابت اس کا تصور صرف مادی خصوصیات نہیں ہے۔ جو کسی نہ کسی طرح بذریعہ کشمکش و مشابقت یا تناسب و توازن کے ذریعہ اپنی بقا چاہتا ہے۔ ارتقاء پرستوں نے خیر کی نوعیت کا ٹھیک طور پر بتا دیا ہے۔ جیسا کہ وہ کہتے ہیں وہ بقا کی طرف میلان رکھتا ہے اور ان مستویوں کو باقی رکھتا ہے جو اس پر عمل کتے ہیں۔ لیکن ان کا زندگی کے متعلق تصور اور یہ تصور کہ کون سی چیز کا قنطنہ کیا جائے، نہایت محدود ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ انسان کی روح، روح خداوندی ہے اور اس کی قنطنی اس لئے شوقی ہے کہ وہ خدائی صفات کو زیادہ سے زیادہ اپنے میں پیدا کرے۔ صداقت، حسن، محبت اور امن و خوشحالی حقیقی قرار نہیں، کیونکہ یہ حقیقت اونی میں جاگزیں نہیں۔ ہم ان کے تصور ان کی انانیت میں گرے ہیں، لیکن وہ صفت خداوندی کی طرح مصطفیٰ ہیں۔ انسان کو ان کا قنطنہ کرنا چاہئے اور اخلاقیات اسی پر مشتمل ہے کہ ان کو محفوظ رکھنے کی جہد و سعی کی جائے۔

اسی طرح اسلام مذہب انسانیت کی ہر ذمی صورت کی بنی تابدل کرتا ہے کہ انسان بھی اصلاً مصلوب شوقی ہے۔ اس نظریہ کی تائید سے غرض یہ ہے کہ ان کی صورت و ماحول یکساں ہو جائیں۔ لیکن انسانیت کی بدلاؤ و استقامت تارخوں خود اس کے

منفصلہ کو شکست دے دیتی ہے۔ مسرت ایک راست ہزار زندگی سے بطور ضمنی نتیجہ کے پیدا ہونی چاہئے۔ یہاں ہم ایک اعتراض سے دو چار ہوتے ہیں، جس کا دعویٰ ہے کہ تمام بڑے مذاہب لذت پرست ہوتے ہیں۔ یہ اعتراض اس حقیقت سے پیدا ہوتا ہے کہ جب مذاہب نیکی اور برائی کی جزا و جزا کا نقشہ نہیں دیتے تو انسانی خواہشات کے اسلوب بیان اختیار کرتے ہیں۔ جنت کو غیر تکمیل شدہ خوشیوں کا ایک خواب تصور کیا جاتا ہے جس کی صورت مادی ہوتی ہے۔ اب ان بیانات پر غور کے دو نتائج ہیں۔ یا تو انہیں حقیقت پر مبنی کیا جائے یا استعارہ سمجھا جائے۔ ایک بھنی الفہم ذہن و دماغ ہمیشہ نہیں حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ لیکن قرآن، باوجود صریح مادی تصورات کے ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ انہیں تشبیہات و تمثیلات سمجھا جائے۔ وہ کہتا ہے: ”جنت کی مثل، جس کا وعدہ نیکو کاروں سے کیا گیا ہے، یہ ہے کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے پھول اور سائے دائمی ہیں“ پھر ہمیں یہ تشبیہ ملتی ہے: ”اس باغ کی مثل جس کا وعدہ راست بازوں سے کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں دودھ کی نہریں ہیں، جو کبھی متغیر نہیں ہوتیں“ پھر ایک مقام پر آگاہ کیا گیا ہے کہ اس انسانی تمثیل کو حقیقت نہ سمجھنا جائے۔ ”کوئی نفس بہ جان نہیں سکتا کہ اس کی آنکھوں کی تازگی کے لئے کیا چیز چاہی ہوئی ہے۔ یہ اس کا حصہ ہے جو انہوں نے کرایا۔“ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”جس کو کسی آنکھ سے نہیں دیکھا اور نہ کسی کان نے

منا اور نہ جس کا کسی ذہن نے تصور کیا * ” ابن عباس رضی اللہ عنہما مشہور صحابی اور منسیر سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ ”جنت میں بجز نام کی مشارکت کے اس زندگی جیسی غنائیں نہیں ہیں۔“

لیکن قرآن بھی نہایت لطیف و پاکیزہ تشبیہات نام کی صفات کے بیان اور نیکی و بدی کے لئے جزا و سزا کے لئے کھینچنے میں استعمال کرتا ہے۔ وہی قرآن جو ایک مقام پر خدا کے لئے عرش پر متمکن ہونے کا نقشہ پیش کرتا ہے، وہی کہیں دوسری جگہ کہتا ہے کہ ”خدا آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ جو خود فروزاں اور لامکان ہے۔ نہ شرق ہے اور نہ غربی۔“ خدا کی ذاتی صفات میں سے ایک علم و خیر ہوتا ہے، جس کے لئے بہترین مادی تمثیل نور استعمال کی گئی ہے۔ بعض فلسفیوں نے خدا کا تصور اولاً مثل نور کے کیا ہے، لیونکہ وہ اس سے بہتر مثال نہ دے سکے۔ (الافینوس Plotinus) کی زبردست متصوفانہ الہیات جس نے سیمپلٹوں اور مسلمانوں کے متصوفانہ فلسفہ کو متاثر کیا ہے، وہ خاص طور پر ذات مطلق کے لئے نور کی تمثیل پر مبنی ہے۔ قرآن بھی اس مثال کو استعمال کرتا ہے، لیکن وہ آگاہ کرتا ہے کہ اس کو مثل مادی نور کے نہ سمجھنا چاہئے۔ انسانی کے زبردست انعامات میں سے ایک صاف رویت بھی یہ صفت ربانی بیان کیا ہے۔ اس صورت میں خالق کائنات نور اور حیات ہے جو تمام افراد وجود کو محسوس نہایت ہے۔ اس لئے خاص انعام حیات خداوندی کا حصول ہے۔ اس میں انسان بخلا تو نہیں بن جاتا لیکن ایسی نہایت عظیم طرح اس کو

و مالا عین رات ولا ان سحر ولا خمار علی عینہ ہر۔
 ۱۔ نور السموات و الارض مثل نورہ کلمہ نورہ ہر۔
 فی زجاجة الزجاجة كأنہ کواکب تدری یوقد من المعجرفہ ہر۔
 لا شرقیہ ولا غربیہ۔ نور۔

ہا لیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ اعلیٰ شعوریت نیکو کردارانہ زندگی سے بطور نتیجہ کے پیدا ہوتی ہے۔ نیکو کار جو پاتے ہیں وہ مزید نور سے اور یہی نفوس قدسیہ کی اصل آرزو ہے۔ کوئی کے آخری الفاظ یہ تھے: ”نور فراوان نور“۔ اس کی پوری زندگی ذہن و فن کے ذریعہ زیادہ روشنی حاصل کرنے اور زیادہ روشنی پھیلانے کی ایک مسلسل جدوجہد تھی۔ نور بوقت سرگ بھی اس نے اپنی اس تمنا کا اظہار کیا تھا۔ کیونکہ ہمیشہ اس میں ازدیاد و فراوانی ہوتی رہتی ہے۔ ”اس دن تم مومن مرد اور مومنہ عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کی روشنی ان کے آگے اور دائیں چلتی ہوگی“۔ ”اے اہل ایمان! اپنے فرائض سے بالآخر رہو جو خدا نے مقرر کئے ہیں اور اس کے رسول سے پیر ایمان لاؤ۔ وہ اپنی رحمت سے تمہیں دونا عطا کرے گا، اور تمہارے لئے ایسی روشنی پیدا کرے گا جس میں تم چل سکو گے۔ اور تمہیں بخش دے گا۔ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔“

اکثر یہ سوال ہے کہ کیف لذات میں، بعض قلوب میں پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص نیکی پر کیوں عمل کرے۔ مادی اور جسمانی لذات اس زندگی میں نیکی کے ضروری متالزمات نہیں ہیں۔ نیکی کی تسخیر کامیاب اور بے کسی خوشی و فتنوں کا منظر انسان کے ہر نفس اور اس وقت سے ہے جب سے کہ اس نے غور کرنا شروع کیا ہے۔ لوگ دریافت کرتے ہیں کہ نیکی کا کیا صلہ ہے۔

کوئی اس سوال کا جواب دے گا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے اور ہوتا ہے، یہ دیتا ہے کہ آخرت کی زندگی میں میزان

نور ہم سبھی ہیں ابدیہم و بایمانہم۔ تحریم۔

یا اذین آمنوا اتقوا و امنوا بوسولہ یونکم کلمین من رحمۃ و فیض

کم نوراً تمسرون بہ و یغفر لکم۔ الحدید۔ ۲۹

دوست کی جائیکی - خدا نیکی کے ساتھ خوشحالی اور بدی کے ساتھ بد حالی کا تناسب قائم کرے گا۔ وہاں نیکو کار مزے کرائیں گے اور بدکار ناقابل بیان مصائب و آلام کا شکار ہونگے۔ جو لوگ تمام لوگوں کو نیکو کر بنانے کے لئے مذہب کو نصیحت کرنی پڑتی ہے اور شخصی و اجتماعی خوشحالی کے لئے برائی سے احتراز ضروری ہے، اس لئے اس قسم کی پند و موعظت انسانی سطح پر انسانیت کی اصلاح میں اپنا خاص مقام رکھتی ہے۔ لیکن جس طرح ذہنی ادراک کے مراتب ہوتے ہیں، ایسے ہی اخلاقی اور روحانی حقائق کے فہم کے بھی درجات ہیں۔ اس ذہن جو ادنیٰ سطح پر ہو اور جس کی گرفت میں محسوس ہو، تو اس کو محسوسات ہی کی زبان میں مخاطب کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے فہم رفعت و ہندوی حاصل کرتے ہیں، ہمارا نیکی و بدی اور اس سے پیدا ہونے والی جزا و سزا کا تصور زیادہ سے زیادہ تعلقی رنگ اختیار کرتا جاتا ہے۔ اس اعلیٰ سطح پر قرآن ہمیں اخلاقی حکمت سے سرفراز کرتا ہے، اور نفسانہ تشبیہات و استعاروں کا استعمال موقوف کر دیتا ہے۔ یہ تصور حقیقت کے خدا کا فوق تجربی تصور عطا کرتا ہے، جو کسی بہر کے مثل نہیں۔ ”آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتیں لیکن وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے“۔ ”وہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے“۔ کامل خوشحالی کا حصہ خداوند نور و حیات کی دہر و ملائکت ہے۔ یہ دیکھنا ایک طرح کا ادراک ہوگا، جو موضوع و معروض کی تنسیم سے ماورا ہے۔ یہ ذات قدیم کے ساتھ گویا اللہ ہوگا، جس کے لئے ہمہ ہمارے پاس نمایان ضرورت تجربہ ہے اور ہمہ اہل فہم و ادراک۔ اکثر مقامات پر قرآن میں اس کو نیکی کا اعلیٰ ترین حصہ کہا گیا ہے۔ ہم آسمانی جو کائنات کی روح و مستند ہے، قرآن کی اصلاح میں سلامتی سے تعبیر کی گئی ہے۔

سلامتی میں متصادم افراد و عناصر اپنے وجود سے دست کش نہیں ہوتے۔ یہ اپنی فردیت کو برقرار رکھتے ہوئے باہم موافق ہو جاتے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے مقصد کے حصول میں لگے رہتے ہیں۔ قدرتی حسن اور فن اسی سلامتی کے اظہارات ہیں، جسے ہم توافق اور ہم آہنگی سے تعبیر کرتے ہیں۔ ذہنی ادراک بھی ایک سکون ہے، جہاں غور و فکر بھی ایک سکون ہے، اور نیکی اور مسرت بھی سکون ہی ہیں۔ اس لئے جنت کو قرآن میں دار السلام کہا گیا ہے، جہاں کے رہنے والوں کا باہمی بہام و سلام سلامتی! سلامتی! ہوگا۔ خود لفظ اسلام کے معنی سلامتی کے ہیں اور اس کے دوسرے معنی خود کو خدا کی مشیت کے سپرد کر دینے کے ہیں۔ یہ دونوں معنی باہم مل کر اخلاقیات اور روحانیت کا جوہر بن جاتے ہیں۔ انفرادی ارادہ عاقلی ارادہ کے سپرد ہو جانے سے سلامتی اور ہم آہنگی حاصل ہوتی ہے، جس سے ایک محدود، غیر محدود کی حیات میں شریک ہو جاتا ہے۔

اس سوال پر کہ زندگی کا مقصد و منشا اور نیکی کا کیا صلہ ہے؟ اسلام کا جواب یہ ہے کہ حیات نیک کا صلہ بہتر و اعلیٰ زندگی ہے اور مسرت و خوشحالی خیر برتر کا اصلی جزو ترکیبی ہے۔

من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن

فنجزيه حيوۃ طيبة و لنجزینہ اجرہم با حسن

ما کانوا یعمرون ط النحل ۷۹

”جس کسی نے اچھا کام کیا، خواہ مرد ہو خواہ

عورت اور وہ ایمان بھی رکھتا ہے تو (وہ رکھتا)

ہم ضرور اسے (دنیا میں) اچھی زندگی بسر

کرائیں گے اور آخرت میں بھی ضرور اسے اجر دیں گے۔
انہوں نے جسے جسے اچھے کام کئے ہیں، اس کے
مطابق ہمارا اجر بھی ہوگا۔

یہاں ایک نکتہ مزید صراحت کا محتاج ہے۔ جیسا کہ اس
سے قبل بیان کیا جا چکا ہے، جب کبھی قرآن الہی زندگی کا
اعلیٰ زندگی سے مقابلہ کرتا ہے تو اعلیٰ زندگی کو آخرت
کی زندگی سے تعبیر کرتا ہے اور اس کے مقابلہ میں اس دنیا کی
زندگی کھیل تماشہ سے تعبیر کی جاتی ہے۔ یہ صاف طور پر سمجھنا
لینا چاہئے کہ روحانیت کی عسکاری میں زمان و مکان بے معنی
سی چیزیں ہیں، جن کا تعلق عالم محسوسات سے ہے۔ اگر زمان
کا وجود ہستی اور شعوریت کے تمام مراتب و درجات میں قائم
رہتا ہے تو اس کی نوعیت مختلف مقامات پر جداگانہ ہوتی رہتی
ہے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے: خدا کے نزدیک ایک دن ہزاروں
سال کا ہوتا ہے۔* اس کا حسب آفتاب کے گرد زمین کی گردش
گردش سے نہیں ہے۔ اسی طرح ایک سے زائد مقامات پر قرآن
میں کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن وقت کا احساس لوگوں کے
نزدیک بالکل جداگانہ ہوگا۔ دنیوی زندگی اور قیامت کے دن
کا درمیانی وقفہ تقریباً کالعدم ہو جائیگا۔ اور اس دن جبکہ
انہیں جمع کیا جائیگا تو انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ وہ دن کے
ایک حصہ سے زیادہ نہیں ٹھہرے، لا مکانی اور لا زمانی حسیات
عالم غیب ہے اور ایسے ہی قیامت کا دن بھی۔ اس کا یہ
خدا کی کرم چھوڑ کر وجود کے نئے درجات و شعوریت میں داخل
ہونا اس وقت ہمارے فہم سے باہر ہے۔

* کن مدارہ ان سماء تعزوں — سورہ — ۲۰

† ہم یدشوا الا عشیۃ او ضحیٰ — نازعات — ۴۶

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا
كَلِمَتٍ اِلَيْهِمْ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيْرٌ ط (النحل - ۷۷) -

”اور آسمانوں اور زمین کی جتنی مخفی باتیں ہیں، سب
کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور (آنے والے) مقررہ
وقت کا معاملہ بس ایسا سمجھو جیسے آنکھ کا
جھپکنا، بلکہ اس سے بھی جلد تر۔ بے شک اللہ کی
قدرت سے کوئی بات باہر نہیں۔“

اگرچہ جسم کی تحلیل کے بعد حیات باقی رہیگی اور خودی اپنے
تمام نیک و بد اثرات کے ساتھ دوسرے دائروں میں اپنا سفر
جاری رکھے گی۔ ہم ان دائروں میں قیامت کی ماضیت محسوس
نہیں کر سکیں گے۔ لیکن قرآن سے ہمیں اس کی بابت صاف
الفاظ ملتے ہیں کہ ہمارے وقت کے اندازے وہاں کام نہیں
دے سکتے۔ مادی وجود کے ختم ہو جانے سے ان میں کوئی
صحّت و درستگی باقی نہیں رہتی۔ مادی زمان صرف مادی وجود
کا ایک رخ ہے۔

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب کی اصطلاحی زبان
میں زمان و مکان، زمین و آسمان اور دنیا و آخرت کے الفاظ
استعمال کئے جاتے ہیں تو ان زمانی و مکانی الفاظ کا استعمال
صرف خدا کے اندازوں کے لئے ہوتا ہے۔ بڑے صوفیائے
اسلام اس حقیقت سے بخوبی واقف تھے۔ رومی کا قول ہے کہ
”عشق (وجدانی طور پر خدا کی یافت) مکان کی پہنائی میں
شروع و تسلسل نہیں بلکہ مادی وجود کی حد بندیوں سے چھٹکارا
حاصل کرتا ہے۔“ ایسے ہی سرمد نے معراج کے سلسلہ میں مکان
کی بابت کہا ہے :-

آن کس کہ سر حقیقتش باور شد
خود چہن تر از سپہر پہنادر شد
ملا گوید کہ بر شد احمدہ ہنسک
سرمہ گوید فلک بد احمدہ در شد

اسی طرح زمان کے متعلق جب قرآن یوم حساب کا لفظ استعمال کرتا ہے تو ہم کو یوم سے مراد کسی نظام شمسی کا نتیجہ نہ سمجھنا چاہئے۔ جب قرآن کہتا ہے کہ خدا کے پاس ایک دن کئی ہزار سال کا ہوتا ہے تو بعض مفسرین اس کی تائید لفظ دور سے کرتے ہیں اور اسی کے مطابق تفسیق کے چھ دن جو دور سمجھے گئے ہیں۔ بعض لوگ ان اوقات شماریوں کو حقیقت پر محمول نہیں کرتے بلکہ انہیں ایک استعارہ سمجھتے ہیں۔ اور صحیح تصور یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زمانی تصور سے باہر زمان کا کوئی وجود نہیں یا اس کی ماہیت بالکل جرمانیہ ہے۔ ہر انسان کا پورا فلسفہ اسی فضائی زمان اور تفسیقی امتداد کے باطنی فرق پر مبنی ہے، جسے صرف روحانی طور پر وجدان کے ذریعہ سمجھا جاسکتا ہے، جب کہ حیات وجود حقیقی کے ساتھ براہ راست ربط پیدا کر لیتی ہے۔

اسلام کی رو سے نیکی اور بدی کا صاف تقابلی و نسبی درجہ پر مشتمل ہے۔ اس کی حقیقت پر واضح اعتقاد کے ساتھ خود کو نصب العین کے سپرد کر دینا، باطنی مسرت اور نیکی کی زندگی ہے۔ ایسا آدمی اپنی حقیقت کے ساتھ وفادار ہوتا ہے اور نیکی وہ قہری سکون حاصل کرتا ہے جو تمام مسرتوں سے بالکل مختلف، حقیقی مسرت ہے۔ یہ باطنی مسرت، یہ الہی سکینت، مادی فائدہ یا جسمانی تکلیف یا سختی کی، نقصان سے زیادہ تعلق کرتی ہے۔ نیکی اور بدی کے بدلہ کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ

ہر لمحہ یہ ضبط تحریر میں لائے جاتے ہیں اور اس ترازو سے وزن کر لئے جاتے ہیں جس میں ذرہ بواہر غلطی کا امکان نہیں۔ انسان کی زندگی کا تعین کسی خاص گناہ سے نہیں ہوتا بلکہ گناہ و ثواب کی اس میزان سے ہوتا ہے جو اس سے سرزد ہوتے ہیں۔ اگر وہ بے شمار گناہوں کا مرتکب ہوتا رہے لیکن کوئی ایسی نیکی اس سے سرزد ہوئی ہو جس کا ہمہ بخاری ہو جائے تو اس کی زندگی مجموعی طور پر نیک قرار پائیگی اور وہ ناسرک نہ ہوگا۔ ہم ایک سے زائد مقامات پر قرآن میں یہ دیکھتے ہیں کہ خدا گناہ کی سزا میں جلد باز نہیں۔ اگر وہ صراطِ مستقیم سے انحراف کی سزا دینے میں جلد باز ہوتا تو زمین پر کوئی جاندار باق نہ رہتا اور گناہ کوئی ایسی چیز نہیں جو روح سے ناقابلِ استبدال طریقہ پر چمٹ جائے۔

ان الحسنات یذهبن السيئات، (ہود - ۱۱)

”نیکوں پر ا نیکیوں کو محو کر دیتی ہیں۔“

برائی کی یہ فطرت ہے کہ وہ جلد یا بدیر اعمالِ صالحہ سے محو ہو جاتی ہے، یا اپنی ذاتی تباہ کاری کے سبب برباد ہو جاتی ہے۔

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ

زَهُوقًا ط (بنی اسرائیل - ۸۱)

”اور تیسرا اعلان یہ ہو کہ دیکھو حق ظاہر ہو گیا

اور باطل نابود ہوا اور باطل اسی لئے تھا کہ

نابود ہو کر رہے۔“

انسانیت کے لئے اسلام کی زبردست خدمات ہیں سے ایک یہ

ہے کہ اس نے گناہ کے غیر ضروری اور وہمی خوف سے اس کو

رہل ہٹائی۔ ننشے کہتا ہے کہ گناہ یہودہوں کی اختراع ہے۔

اس میں شک نہیں کہ ہمہ نامہ حقیقی میں خدا کو جس طرح

پیش کیا گیا ہے ، اس میں محبت سے زیادہ خوف غالب ہے اور وہ حقیقی یا خیالی گناہوں کے بدلہ میں بے رحمی کے ساتھ تمام خاندانوں اور جماعتوں کو عذاب دیتا ہے ، لیکن گناہ کا یہ تصور کہ وہ روح میں جاگزیں ہے اور آدم سے لیکر اس وقت تک جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں وراثتاً منتقل ہوتا ہے ، عیسائیوں کی مخترعہ چیز ہے ۔ یہ انسانی تصورات کی ایک عجیب سی طرف ہے کہ عیسائی دینیات خدا کو محبت کے روپ میں پس کرتی ہے اور ساتھ ہی فطری معصیت کے عقیدہ کی بھی تبلیغ کرتی ہے ۔ قرآن اس عقیدہ کی ہر زور تردید کرتا ہے ۔ قرآن کی رو سے انسان کو فطرت الہی عطا ہوئی ہے اور اس کو اختیار ہے نوازا گیا ہے ، جس سے وہ گمراہ بھی ہو سکتا ہے ۔ لیکن وہ گمراہ غلط ہے کہ ختمی طور پر اس کی آفرینش ایسی ہوئی ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے ۔ انسان کی بابت قرآن کہتا ہے کہ فطرت اللہ الہی فطر الناس علیہا ۔ ”فطرت الہی جس پر انسان کی پیدائش ہوئی ہے“۔ آنحضرتؐ کی مشہور حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے ، کہ ہر بچہ اپنی فطری صلاحیتوں پر پیدا ہوتا ہے اور اگر وہ صاف اور بے لوث رکھی جائیں تو وہ اس کو صحیح راہ پر لے جاتی ہیں ۔ لیکن یہ اس کے بدلے باب نہیں جو اسکو یہودی ، نصرانی اور مجوسی بناتے ہیں“ ۔ یہ تمام مذاہب فطرت سے روگردانی ہیں ۔

جلید نفسیات نے بعض ایسے مذہبی اشخاص کے تحت انحصار میں ، جو انتہا درجہ جذباتی لطفت کے حامل ہوتے ہیں ، دوزخ کا ایک ہیجان انگیز تصور پیدا کر دیا ہے ۔ ایک مسلمان جو روح اسلام سے باخبر ہے ، وہ ان المناک اوہام سے محفوظ رہتا ہے ۔ اسلام کا خدا ایک غفور و درگزر کرنے والا خدا ہے ۔ اس نے

انسان کی تخلیق اس طرح ہوئی ہے کہ وہ برائی اور بھلائی دونوں کر سیکھتا ہے۔ انسان کی زندگی میں فرق خیر و شر کے باہمی توازن سے واقع ہوتا ہے۔ کامل بے داغ ولی اور نور سے سیاہ کر، جن میں رمق برابر نیکی نہو، کبھی غالب وجود میں نہیں آتے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اگر انسان سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے تو وہ فرط قنوطیت سے دیوانہ نہ بن جائے۔ سچی ندامت تمام گناہوں کو بخود بخود دیتی ہے۔ اپنے نصب العین کو ہمیشہ نظر رکھ کر ہر وقت اپنا محاسبہ کرتا چاہئے تاکہ زندگی پر شر کا غلبہ نہ ہونے پائے۔ قرآن کہتا ہے، مایوسی کفر کی علامت ہے۔ خدا کی رحمت تمام چیزوں کا احاطہ کرتی ہوئی ہے۔ قرآن کی رو سے تمام گناہ اعلیٰ صالحہ اور توبہ و انابت سے دھل جاتے ہیں، بجز شرک کے گناہ کے، جو نصب العین کی حقیقت اور ایمان باللہ سے انکار ہے۔ اگر کوئی انسان اخلاقی نصب العین کی حقیقت پر یقین رکھنا چھوڑ دے تو وہ ہنسک جائے گا اور اپنی اصل حقیقت کو اس وقت تک نہ پائے گا جب تک کہ وہ دوبارہ اخلاقی نصب العین پر ایمان نہ لائے۔ یہ مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ بالآخر تمام روحیں بخشنہی جائیں گی اور دوزخ بالکل خالی ہو جائے گی۔ میں یہاں آنحضرتؐ کے اس اعتقاد کا اعادہ کروں گا جو آپؐ نے مرقن کے سنیر کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا۔ سنیر کا سوال یہ تھا کہ ”آپ کا قرآن کہتا ہے کہ جنت آسمانوں اور زمین کے برابر وسیع ہے، ایسی صورت میں دوزخ کہاں ہوگی؟“ حضورؐ نے فرمایا کہ ”جب دن ظاہر ہوتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے؟“

انسان ماضی عقل کا بندہ نہیں ہے۔ وہ کئی فطری مناسبتوں کے ساتھ پہچان کیا گیا ہے، جن میں سے ہر ایک کا میلان یہ ہے

کہ اس پر غلبہ و تسلط حاصل کرنے - جب روح کسی جہت کے تحت موقوف ہے اور شدید دلی خواہش بجائے عقل کے اس کی پیروی کرتی ہے تو قرآن کی زبان میں اس نفسی کیفیت کو نفس امارہ سے تعبیر کیا جاتا ہے - جب انسان کا ضمیر یا اس کا اعلیٰ نفس اس کو ملامت کرتا ہے تو نفس کی اس حالت کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے - نفس کی اعلیٰ و برتر حالت وہ ہے کہ وہ بالکل ہم آہنگ ہو کر سلامتی و امن حاصل کر لے اور یہ کیفیت نفس مطمئنہ کہی جاتی ہے - اسلام کا علم اخلاق از سر تا پا استکمال نفس کی تعبیر ہے اور نفس سے مراد بشمول وجدانات و احساسات انسان کی کامل ذات سے ہے - جس طرح انسان جسمانی طور پر کئی اجزا کی ایک عضویت ہے ، جس میں ہر جزو کو ایک خاص وظیفہ عطا کیا گیا ہے ، ایسے ہی انسانی روح بھی ایک روحانی نظام ہے جس میں ہر فطری مناسبت کا ایک متعین وظیفہ ہے - انسان کو ان تمام محرکات سے نفع اٹھانا ہے بشرطیکہ وہ ان کو اپنی شخصی اور اجتماعی فلاح و بہبود کے تابع رکھے -

تقابل مصالح

تاریخ افکار و خیالات کی یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اخلاقیات کو ایک علم کی حیثیت سے اولاً اہل یونان نے تولد دی - جب سے کہ مختلف زبانوں کا وجود اس زمانہ سے قبل بھی ہو جاتا ہے - جب کوئی شخص ان کے اصول کی توضیح و تفہیم کے لئے ایسے قواعد و ضوابط مرتب کرنے جن پر کہ انسانوں کی ترقی و تعمیر غیر شعوری طور پر ہوتی رہتی ہے ، ایسی طرح علم اخلاق کے معرض وجود میں آنے سے ہزاروں سال قبل انسان

کے فہم و ادراک نے خیر و شر کے درمیان فرق و امتیاز کرتا شروع کر دیا تھا۔ جس طرح زبان انسان کی معاشرت پسندی کا ترقی نتیجہ ہے ایسے ہی اخلاقیات بھی ہے۔ خیر و شر کے مابین امتیاز انسان کی باطنی ربط و تعلق سے قدرتا پیدا ہوتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ اسلام اخلاقیات اور مذہب کو فطرت کا لقب دیتا ہے۔ ایسا معنوم ہوتا ہے کہ اسلام صرف مرتبہ تہذیب پر انسانیت کو مخاطب کرتا ہے اور جب وہ کہتا ہے کہ ہم نے پیغمبروں کو قوموں کی طرف روانہ کیا تو وہ بیشتر سے یہ تسلیم کرتا ہے کہ بنی نوع انسان اپنے عاداتی طریقوں اور اخلاقی ضابطوں کے ذریعہ ہیئت اجتماعیہ اختیار کر چکی تھی۔ پھر جب وہ کہتا ہے کہ دین اپنی حقیقت کے لحاظ سے ہمیشہ ایک ہی رہا ہے اور تمام انبیاء و اولیاء ایک ہی حقیقت پر اداری میں داخل ہیں تو بے شائبہ کہن و ریب اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ انسانیت کے ایک مخصوص ترقی یافتہ مرتبہ کا ذکر کر رہا ہے جس میں ایک خالق کائنات اور خیر و شر میں انصاف کرنے والے کا تفیل بیشتر سے رونما ہو چکا ہے۔ ہم اب بھی ایسی وحشی اور غیر مہذب قوموں کو چار دانگ عالم میں منتشر و پراکندہ ہاتے ہیں جن کے الوہیت کے تصورات نہایت خام مظاہر پرستی (Animism) اور علامت پرستی (Totemism) کی قسم کے ہیں۔ اور جن کے اصول اخلاق صرف قبائلی رسم و رواج پر مشتمل ہوتے ہیں، جو کسی حد تک ان کی قبائلی تنظیم و تنظیم میں مدد و معاون ہوتے ہیں۔

مذہب و اخلاق یا تو متوازی طور پر ترقی و تنزل کر رہے ہیں یا ایک دوسرے پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ یونانی میں مذہب ہومر (Homer) کی شاعری میں کثرت پرستی اور فطرت پرستی

کو باشم ملا جلا ہاتے ہیں ، جس میں اخلاق کا ایک دھندلا سا عکس انکے خداؤں کے کردار سے ظاہر ہوتا ہے ۔ جب ہم یونان کے درختوں میں پہنچتے ہیں ، جبکہ اس قوم نے وجود کی ماضیت اور کائنات میں انسان کے مقام پر غور کرنا شروع کیا تھا ، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ معاشری عدل اور انصاف کی بات ان کے خیالات ان کے مذہبی تصورات سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ تھی ۔ سقراط کے زمانہ سے کچھ ہی پہلے ہم عدل سے کہیں زیادہ اصول و نظریات میں اخلاقی انتشار پاتے ہیں ۔ ایتھنز کی شہری مہمکت خاص طور پر ترقی یافتہ ، مہذب ، مرفہ الحال اور تجارت اور غلاموں کی محنت سے انتفاع کے ذریعہ مالا مال تھی ۔ پیرکلیز (Pericles) کے زمانے سے زیادہ ہم کسی دور میں آزادی خیال و اظہار رائے نہیں پاتے ، جو اپنی مشہور تقریر میں اپنی مہمکت کے تمدن پر فخر کرتا ہے ، جس میں شہریوں کو نہ صرف دروہار حکومت میں خیالات کی آزادی تھی بلکہ وہ پبلک زندگی میں بھی آزادی خیال رکھتے تھے اور ہر مالا مال کا اظہار کر سکتے تھے ۔ ایک کافی عرصہ تک یہ آزادی ان کے معاشری اور سیاسی نظام کو متزلزل نہ کر سکی ، کیونکہ مذہبی معاملات میں ان کی تنظیم اصنام پرستی کی اساس پر ہوئی تھی ، اور تمام شہری جذبات حب الوطنی سے سرفراز تھے ۔ سقراط سے کچھ ہی قبل ہم دیکھتے ہیں کہ سوفسطائی نظریہ طور پر اخلاقی انتشار کی تمکین کر رہے تھے ۔ اس کا نتیجہ ممکن تھا کہ عملی انتشار کی صورت اختیار کر لیتا ، لیکن سقراط ، افلاطون اور ارسطو جیسی اختراعی قابلیت کی شخصیتیں رونما ہوئیں جن سے اس صورت حال کا تدارک ہوا ۔ ان مفکرین کے ذریعہ پہلی دفعہ تاریخ انسانیت میں عقل اپنی پوری عظمت اور آزادی

کے ساتھ ظاہر ہوئی۔ انہوں نے فطرت کا ایک واضح تصور قائم کیا جو عقل و حکمت کا نمونہ تھا اور جو خود سرانہ ارادوں کی سوچ و قرنک نہ تھا۔ اس کے ساتھ کائنات کے ایک منظم و وحدت ہونے کے تصور نے جنم لیا۔ عقل جو فطرت میں خوابیلہ تھی، انسان میں آکر باشعور اور خود آراء ہوئی۔ انسان کا وصف امتیازی ایک باخبر عقل ہے، جس کی مامیت و وحدت و توافقی ہے۔ انسانی عقل نظری، جو قوانین اشیاء کا درک کرتی ہے اور عقل عملی، جو اس کی زندگی کا انضباط کرتی ہے، یہ دونوں بنیادی طور پر ایک ہی ہیں۔ سقراط اور افلاطون کے ساتھ اس تصور نے جنم لیا کہ حقیقت اور عقل باہم مماثل ہیں اور ان دونوں کی مماثلت خیر کے ساتھ ہے، جس کو یہ تمام حقیقت اور حقیقت کا مصدر سمجھتے تھے۔ اس منزل پر یونانی ذہن خدائوں کے متعلق غور و فکر سے قاصر تھا۔ یہاں تک کہ وہ عسکی مصالح کے آزادانہ ارادہ کے متعلق بھی غور نہ کر سکتا تھا اور حقیقت اولیٰ کو یہ جوہر عقل کے مثال قرار دینا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یونانیوں نے عقلی حیثیت سے اس وجہ سے ترقی کی کہ وہ خود کو مذہب کی قید و بند سے آزاد کر چکے تھے۔ ایک لحاظ سے یہ صحیح بھی ہے۔ ن کا رسمی مذہب اتمام پرستی اور چند توہمات کا مجموعہ تھا۔ جب مذہب میں فساد رونما ہوا اور اس کے پرستاروں تک نے اسے بس بہشت دل دیا تو عوام نے بھی اس خیال کے تحت اس سے کنارہ کشی اختیار کی، کہ اگر انہیں ترقی کرنا اور صحیح طریقہ پر زندگی گزارنا ہے تو مذہب سے انحراف ضروری ہے۔ جب عقائد و رسوم بگڑنا شروع ہوئے تو مذہب کے خلاف بغاوت کا اشتعال نہایت ضروری سمجھی گئی۔

جہاں تک مذہبی شعور کی ترقی کا تعلق ہے عبرانیوں اور
 اشل بنود کی تاریخ نہایت اہم اور سبق آموز ہے۔ کسی دوسری
 قوم سے زیادہ عبرانیوں یا اسرائیلیوں میں پیغمبر ہمارا ہونے
 ہیں، جو ان کی مذہبی شعوریت پر دال ہے۔ ابتداً ان کا خدا
 یہودا ایک قبائلی خدا تھا، جس کا تعلق زیادہ تر زمینی کے
 انقلابات سے تھا، اور جس نے اس قوم کو اپنے مہر و نہر کے لئے
 چن لیا تھا۔ ابتدائی منازل میں ان کا خدا کی بابت تصور نہایت
 ناقص تھا اور ایسے ہی ان کی سیاسی اخلاقیات کی حالت تھی۔ ان
 کی اخلاقیات نہایت خام قبائلی قسم کی تھی، جو ان کی تاریخ اور
 ان کے خدا کے اعمال و صفات سے ظاہر ہوتی ہے۔ توحید پرستی کی
 ذہنی یا اخلاقی کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی اگر ایک خدا کا
 تصور بالکل قبائلی اور تشبیہی ہو۔ اگر کوئی قوم ایک خدا
 کی پرستش کو سند کرتی ہے اور تمام دیگر خداؤں کو رد
 کر دیتی ہے تب بھی یہ کوئی زیادہ ترقی نہ ہوگی۔ اگر
 وہ ایک خدا مقامی، محدود، غیر اعتدال پسند اور خود
 رائے ہو اور جو ایک وحشی کی طرح غصہ اور انتقام کے
 جذبات سے بے قابو ہو جاتا ہو۔ عہد نامہ عتیق کے مطالعہ سے
 یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کے تصور میں بہت رفتاری کے ساتھ
 مگر مستقل ترقی اس کو مقبول، عادل اور مہربان بناتی تھی اور
 میں ہوتی رہی اور اس کے صفات اسرائیلیوں میں محدود ہونے کے
 بجائے رفتہ رفتہ محدود گیس ہوتے گئے۔ قرآن سے ایسا معلوم ہوتا ہے
 کہ حضرت ابراہیمؑ اسرائیلیوں میں پہلے موعود تھے جنہوں نے نہ
 صرف ایک خدا کے تصور تک روحانی حاصل کی بلکہ اس کے تصور
 میں ہمدی و رفعت ہمارا کی۔ اس کے بعد ہم ایک بے لوث عادل
 خدا کا تصور پاتے ہیں، جو صداقت اور محبت کا خدا تھا۔ اور

ترقی کرتے ہوئے حضرت عیسیٰؑ تک پہنچتے ہیں ، جہاں خدا ایک روح ، نور اور تمام کائنات کی جان بن جاتا ہے ۔ خدا کے خلاف عقل خوف باقی نہیں رہتا اور اخلاقیات راستی اور انصاف کے ذریعہ ترقی کرتی ہوئی بہت نیک مثل انتہائی تصور اور آخری محرک کے پہنچ جاتی ہے ۔ یہاں ہم خالص توحید اور برتر اخلاق پر پہنچتے ہیں ، جو نہ صرف درست اور رسمی اخلاق کی تعمیر دیتا ہے بلکہ محرکات کی ہاکیزگی پر بھی زور دے کر انسان کی اندرونی زندگی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے ۔ یہودیوں کی قانون کے متعلق انسانی تائید میں محبت کے ذریعہ تکمیل و رفعت پیدا کی گئی جو ہر قانون کا ماخذ اور معیار ہونا چاہئے ۔ یہودی جو تمام دیگر اقوام کو دشمن اور دوزخ کا ایندھن سمجھتے تھے انہیں اپنے دشمنوں سے محبت کرنے اور برائی کا بدلہ نیکی سے دینے کی تعلیم دی گئی ۔

اہل ہنود نے کسی قدر دوسرے خطوط پر ترقی حاصل کی ۔ کثرت پرستی کے پہلو بہ پہلو ہم ان کے ہنس کائنات کی ماہیت پر غور و فکر بھی ہاتے ہیں ۔ برہمنی مذہب نے الہیاتی طریقوں کو ترقی دینا شروع کیا ، جس میں مذہب و فلسفہ بالکل علیحدہ نہیں رکھے گئے تھے ۔ کثرت پرستی سے ترقی کر کے یہ توحید سے زیادہ وحدت الوجود کی طرف آئے جس میں ذات مطلق کا تصور ، حیات و وجود اور خیر و شر سے منزہ تھا ۔ ذات مطلق نظام اخلاق سے ماوراء تھی ۔ انسانی اقدار اضافی اور عارضی تھے ، جن کا خدا کے پاس کوئی مقام نہ تھا اور جن سے تجاوز بالآخر ضروری تھا ۔ زمانی و مکانی زندگی ایک مایا بن گئی اور ان کے معبود بھی اسی کا ایک جزو ہو کر رہ گئے ۔

ایک فوق تجربی ذات مطلق کے تصورات اخلاق کو منہ پر نہیں کر سکتے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا اثر ہو سکتا ہو تا ہے۔ جیسا کہ ولیم جیمس نے کہا ہے کہ مسیحیت ایک اخلاقی بے قیدی ہے۔ اہل منور نے خدا پرستی سے زیادہ دیر اوست اور وحدت وجود کے عقیدہ کو ترقی دی اور انرا جیمس اخلاق پر مضمون کے طبقہ واری اقتدار کے سبب قتل و ہلا ہو گیا۔ منو کا دھرم ناستر ان کے مذہب، قانون اور اخلاق کا مستند ضابطہ ہے۔ اور یہ ایک ایسے علم اخلاق کی مستقل یاد دہ ہے جس نے ابھی علمی اور معروضی صورت اختیار نہیں کی ہے بلکہ طبقاتی انتفاع پر مبنی ہے اور جس پر وحی آسمانی کی سہر تصدیق ثبت ہے۔ بد مذہبیت اور بد مذہبیت کی ترقی یافتہ صورت ہے، ہم اصلاح کی ایک زبردست کوشش سے دوچار ہوتے ہیں۔ بد مذہبیت چاہتا تھا کہ ہم نے اپنی قوم کو اور بعد ازاں تمام بنی نوع انسان کو قبائلی اخلاق سے عالمی اخلاق کی بندی کی طرف لے آئے۔ اس نے نفس امتیازات کی نفس کی اور مندوؤں کے کر دعوؤں اور اصلاحات کا صنایا کر دیا۔ اس نے ایک تجسسی خدا کے تصور کا منہ بند کر دیا۔ لیکن کائنات کی بہت اس کا تصور مندوؤں کے مایا اور مسیحیت کے عقیدہ سے داغدار تھا، جو مندوؤں کے قلب و دماغ میں مضبوطی کے ساتھ جڑ بکڑ چکا تھا۔ اس نے حضرت عیسیٰؑ کی طرح مثبت اور وحیم کو ہمیشہ اخلاقیات کے حقیقی مآخذ کے جن لیا تھا۔ لیکن اس کی نفسیات اور عبادت انتہا درجہ ناقص تھیں اور یہی صورت موجودات کے مہر اس کے نقطہ خیال کی تھی۔ جہاں تک وجود کی مسیحیت کا تعلق ہے اسکا الہام اس نتیجہ پر پہنچا کہ زندگی برائیوں سے بھری ہوئی

ہے اور تمام برائیوں کی جڑ خواہش ہے۔ وہ پسندیدہ اور ناپسندیدہ مقاصد میں فرق و امتیاز نہ کر سکا۔ اس کے نزدیک تمام مقاصد ایک دھوکہ ہیں اور ان تمام مقاصد کی خواہشات کا استیصال ہو جانا چاہئے۔ زندگی کو ختم کر دینا ہی زندگی کا مقصد ہے۔ حیات اور غم ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، اور کسی ایک کو بلا دوسرے کے حاصل نہیں کر سکتے۔ نیکی کی کوئی مقدار بھی اس دنیا میں یا ما بعد زندگی میں فلاح و مسرت پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ دونوں عالم خواہش کی آفرید ہیں اس لئے محض دھوکہ اور فریب ہیں۔ کائنات میں ایک نظام اخلاق کارفرما ہے جو موجودات کو تناسخ کے بھیر میں الجھائے ہوئے ہے۔ روحانی روشن خیالی کا مقصد اس نظام اخلاق سے باہر قدم رکھنا ہے۔ تمام زندگی اور کل خواہشات ایک برائی ہے۔ اور ان سب سے کاملاً پسند ہو کر اس ناقابل بیان حالت مصطفیٰ پر پہنچنا چاہئے جسے نروان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جہاں نہ کوئی حیات ہے نہ کوئی امتیازات ہیں اور نہ کوئی شخصی خصوصیات۔ یہ جملہ اقدار کی تشخیص کا تہل نہیں بلکہ ان کی بالکلیہ نفی ہے۔ انسان کے لئے بدھ مت میں جو کچھ باقی بچتا ہے وہ جملہ اخلاقیات میں رحمہ اور نروان ہے جو بدھ مت مقصد زندگی کے ہے اور جس کی تعریف کرنے سے اس نے انکار کیا ہے کیونکہ بقول اسپینوزا، ہر تعریف ایک قسم کی تحدید شوق ہے اور نروان کے معنی تمام حدود سے آگے نکل جانا ہے۔ بدھ مت اس کوئی چیز مثبت صورت میں نہیں رہتی سوائے اس کے کہ نہایت سے چھٹکارا حاصل کریں اور کسی صورت میں بھی نہ تکرار کرنے سے احتراز کریں۔ اقدار حیات میں ایمان کا یہ ایک ناقص ہل ہے اور انتہا درجہ کی غیر معقول اخلاقیات

ہیں جو حیات سے انکار اور مشاغل زندگی سے کمزور کرنے والے
 بھکشو کو بطور نمونہ پیش کر کے اس کو سواستی ہے۔
 زندگی اور اس کے اقدار کے متعلق اس طرح کا انکار انسان
 کو یا معاشرہ کو زیادہ عرصہ تک لپٹا نہیں سکتا تھا، اس لئے
 بعد میں چند وضعی مقاصد کو صحیح ثابت کیا گیا اور اس کے بعد
 ان کے حصول کی کوشش کی گئی۔ جب ان کو انسان کے
 مناسب حال بنایا گیا تو انہوں نے بہت سے مفید نتائج حاصل
 کئے، جن کو ہم اللہ و ک کے نظم و نسق اور قوانین کی ضرورت
 میں دیکھتے ہیں۔ بلکہ امت اپنے بنیادی اصول سے منحرف نہ
 کر رہی اخلاق کو بلند کرنے والی قوت کی حمایت سے عمل
 پیرا ہو سکتا ہے۔

عیسائیت بھی زندگی سے نفور و گریزاں رجحانات کی طرف
 بہت لگی۔ بلکہ امت اور عیسائیت نے رجحانیت اور جو گت کو قبول
 دی۔ ایک انسان جو شادی کرتا اور زندگی کے جائز مسائل
 میں مصروف ہوتا وہ اس انسان سے روحانی حیثیت سے فروتر سمجھا
 جاتا تھا جو ان باتوں سے اجتناب کرتا تھا۔ دنیا کے کاروبار
 اور خواہشات کو نظر حقارت سے دیکھنا چاہتا تھا۔ مہنت ہلنے
 کہا کہ شادی کرنا آگ میں جل جانے سے بہتر ہے۔ جس کا
 مطلب یہ تھا کہ اگر مناسب تمام لوگوں کو شادی کرنے سے
 منع کر دیتا تو اس سے بطور نتیجہ کے زنا یا حرام کاری ہوتا جو
 اور اس کی سزا آگ میں جلانے سے دی جاتی تھی۔ اگر یہ خطرہ
 وصال نہ ہوتا تو صرف تجرد روحانی حیثیت سے ایک مستحب
 صورت ہوتی۔ یہی حنفی اور ہمدانی تصور بھی ہے۔ بلکہ
 مجرد سادہ ہو یا بھکشو خود کو سمجھانی خواہشات سے مجتنب
 رکھنے کے سبب زیادہ روحانی سمجھنا جاتا ہے۔ نفس کے لئے

بالکل صحیح کہا ہے کہ مذہب دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو زندگی کو لبیک کہتے ہیں اور دوسرے وہ جو زندگی سے ٹھہراتے ہیں۔ تقشف اور تبسوا زندگی کی نفی کرنا اور اپنی روح کو بچانے کے لئے زندگی سے نفور و گریزاں ہونا ہے۔

جس وقت اسلام منظر تاریخ پر جلوہ گر ہوا تو اخلاقیات اور روحانیت کا یہی عالم گیر مسئلہ نظریہ تھا۔ دنیا اور آخرت میں تفریق تھی۔ روحانیت کا اخلاقیات اور ایسے ہی زندگی سے انتساب ہو چکا تھا۔ ایک مثالی انسان وہ راشد تھا جو اپنے خدا کے ساتھ عزائم کوئی تھا، کرو بار دنیا کو وہ اپنی سبک سے زیادہ بہتر راہ قرار اختیار کئے ہوئے تھا اور تنہائی میں خدا کی حمد و ثنا میں لگا ہوا تھا۔ اسلام نے مذہب و اخلاق کو زندگی سے بیکانہ پایا تھا اور انسانیت کی ترقی و اصلاح میں اس کی زبردست خدمت مذہب کا یہ تصور ہے کہ وہ فلاح و بہبود کا ذریعہ ہے اور ایک ایسی زندگی ہے جو محبت اور انصاف کے ساتھ بسر کی جائے اور جو فطرت کے تمام تقاضوں کو عقل اور اجتماعی فلاح و بہبود کے مقرر حدود میں رہ کر پورا کرتی ہو۔ اسلام کے نزدیک زندگی کا مقصد ایسی بہتر اور اعلیٰ زندگی ہے جو مستعدی سے اور کامل طور پر بسر کی جائے اور جو ہم آہنگی کے ساتھ نشر و ارتقاء حاصل کرے۔

تکمیل اخلاق

اسلامی اور شرعی اخلاقیات میں اکثر امور باہم متفق اور کئی چیزیں مختلف ہیں۔ اسلام میں عبرانیوں کی دینی ترقی اور یونانیوں کی عقلی ترقی دونوں ایک نقطہ پر جمع ہوئی ہیں۔ بنیاد پر ترقی کے یہ دونوں طریقے باہم شکر تقیض معلوم ہوتے

ہیں۔ یونانیوں کے نزدیک حقیقت اولیٰ ایک خالص اور خود
اندیش جوہر عقل ہے اور عبرانیوں کا خدا اولاً ایک اخلاقی
ارادہ ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ساکن ہے، دوسرا
متحرک، یا ایک تصوری ہے اور دوسرا عملی۔ ہیگل جو فلاسفہ
زمانہ میں سے ہے، موجودات کی بابت اپنے سارے تصور کی
بنیاد کائنات اور نفس میں ایک منطقی حرکت خیال کے نظریہ
پر رکھتا ہے۔ یہ کسی دعویٰ سے تضاد کی طرف اور تضاد سے
امتزاج کی طرف رخ کرنا ہے جو ان دو کے یک رخے بن جاتا ہے۔
بلند ہو کر دونوں کی دائمی قدر کو لیتا اور اپنے میں شامل کر
لیتا ہے۔ اہل یونان نے رفتہ رفتہ کلمۃ الہی (Logos) کا تصور
پیش کیا، جو موجودات کی تخلیق و تنظیم کرتا ہے۔ ان
دانشمند لوگوں میں عقل، جو ان کی حیات و فطرت میں ایک
موجود تھی، خود آگاہ بن جاتی ہے۔ لیکن جوہر عقل جس
کی دریافت انہوں نے کی تھی، ایک ساکن حقیقت تھی اور
کائنات متحرک تھی۔ جوہر عقل بے ارادہ اور خود اپنا
مقصد و منشاء۔ اس لئے افلاطون و ارسطو دونوں اس نتیجہ پر
پہنچے کہ حقیقت اعلیٰ ایک عین یا نفس ناقصہ ہے اور اس میں
ہونے والی دنیا کی تخلیق نفس ناقصہ کے ساتھ فریب و غم
کی آمیزش سے ہوئی ہے، جو صرف جزئی طور پر ظہور پذیر ہے۔
جسم، خصوصیت و فردیت تغیر پذیر، عارضی اور فریب دہ ہے۔
خدا بجز اپنی ذات پر نظر کرنے کے اور کچھ نہیں کرتا۔ وہ
جزیات و افراد کی پروا نہیں کرتا اور امر و نہی یہ ہے کہ وہ
ان کا عہد نہیں رکھتا۔ فی الحقیقت یہ خدا کے لئے ناممکن ہے کہ
وہ جزیات کو جانے کیونکہ جزیات کی توحید عدم کی آمیزش سے
ہوئی ہے اور خدا خالص وجود ہے۔

اور ہم ہنگام کی منتظی زبان میں اس عقیت کو ایک دعویٰ سمجھیں تو خدا کا عبرانی تصور ایک تقیض ہوگا۔ عبرانیوں کے نزدیک خدا والا ایک ارادہ ہے جو مصالح کے تحت کام کرتا ہے۔ ان یونان کے نزدیک ارادہ تقریباً عقل اول کی نفی کے مقابل تھا، کیونکہ عقل کے نزدیک کوئی چیز غیر حاصل شدہ نہ تھی جس کو وہ ارادہ سے حاصل کرنا چاہتی ہو۔ جسے ہم اس سے قبل بیان کر چکے ہیں، ترقی کے فوری دور میں یہود کا ارادہ بالکل قبیحوی، انتہائی تشبیہی، اور حد درجہ خنام تصور کیا گیا ہے۔ انے دشمنوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں متعدد موقعوں پر یہودان انتہا درجہ ظلم اور ناو اچہی شخص کا اظہار کرتا ہے اور باب کے گناہوں کا اس کی نسل سے تین پشت تک برآمد کیا ہے۔ یہ ارادہ رفتہ رفتہ اخلاقی، حقوق اور عالمی شوق کیا۔ یہاں تک کہ ہم حضرت عیسیٰؑ تک پہنچے ہیں، جنہوں نے خدا کا ایک عدم رحمت تصور پیش کیا۔ اب رحمت عقل کی صفت نہیں رہی بلکہ یہ احساس و ارادہ کا ایک وصف قرار پائی۔ اس لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبرانی ترقی حضرت عیسیٰؑ کی صورت میں اپنے نقطہ کمال پر پہنچ کر ایک صاحب ارادہ خدا کو ہمیشہ شوق ہے، جو دائماً ملک سکونی حقیقت نہیں، بلکہ افعال کی خالق اور اعمال کا بداندہ شے والی ذات ہے۔ یہ الہوں میں خواد ہم حضرت ابراہیمؑ کو میں حضرت عیسیٰؑ کو، ہم توحید پرستی کو بند اور یہود صورت میں لانے ہیں۔ اس راہ ترقی میں عقل اور علم پر ترجیح کی گئی ہے اور زیادہ زور نیکی اور انصاف و محبت کے پھیلنے وسیع شوق والے خیال پر دیا گیا ہے۔

یہ دونوں نتیجے جوئی اور یک طرفہ تھے اور دنیا کو ایک ایسے تصور کی ضرورت تھی جس میں ان دونوں حادثاتوں کا امتزاج ہو سکے۔ ٹھیک یہی کام تھا جسکو اسلام نے انجام دیا۔ خدا کی صورت میں اس نے ایک حقیقت اولیٰ کا تصور پیش کیا۔ جو صاحب حرکت و ارادہ عقل تھی، جسکی مسرت ہمہ خیریت و محبت تھی اور جو بذات خود کائنات اور انسان میں ایک عامل و کار گزار وجود تھا۔ یونانی عقائد کے نقطہ خیال سے ایک ارادہ رکھنے والی ذات ناممکن تصور تھی۔ وہ دائماً سا کن خیالات کھڑا لیتے تھے اور اس سے بے خبر تھے کہ خود کو یا دنیا کو کس طرح حرکت میں لایا جائے۔ لیکن جرید فاسفد اور برکسان کے تفتیشی ارادہ میں نظریہ عمیبت کی ترقی نے تصورات کے محرک پہلوؤں کو نمایاں حیثیت میں پیش کیا ہے۔ جیسا کہ ولیم جیمس نے کہا ہے، کہ ہر حقیقی تصور کا برعریض یا بالواسطہ عمل سے تعلق ہوتا ہے اور جس تصور کا تعلق غرض سے نہیں وہ بے معنی ہے۔ حقیقت تبدیل پذیر، تحقیقی اور متحرک ہے۔ خدا اصلاً ایک خالق ہے اور عقل ارادہ کی آفرین ہے۔ اسلام کے اختیار کردہ نقطہ خیال سے یہ تصور نہایت فریب ہے۔ قرآن بار بار عالم طبیعی کو عقلاً اور سبباً ایک کل کی حالت سے پیش کرتا ہے۔ کائنات کا ہر مظہر ایک معجزہ ہے جو ایک حکمت والے خالق کے وجود کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

ان فی خفی السموات و الارض و الخفایا لعل و انہر

و النک التي تجری فی البحر بما ینفع الناس و ما

انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها
و بث فيها من كل دابة من و تصرف الريح
و السحاب المسخر بين السماء و الارض لايت تقوم
يعتقون ﴿١٥٩﴾ (نہقرۃ - ۱۵۹)

”بلا شبہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں ، اور رات دن
کے ایک کے بعد ایک آتے رہنے میں ، اور کشتی میں جو انسان
کی دریاؤں کے لئے سمندر میں جاتی ہے ، اور بارش میں
جسے اللہ آسمان سے برساتا ہے ، اور اس (کی آبشاری) سے زمین کو
مرنے کے بعد پھر زندہ کر دیتا ہے ، اور اس بات میں کہ ہر قسم
کے جانور زمین کی وسعت میں پھیلا دئے ہیں ، اور دریاؤں کے
المختلف رخ) پھرنے میں ، اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے
درمیان (اپنی مقررہ جگہ کے اندر) مسخر ہیں ، ان لوگوں کے
لئے جو عقل و بینش رکھنے والے ہیں (اللہ کی ہستی و یگانگی اور
اس کے قوانین رحمت کی) بڑی ہی نشانیاں ہیں۔“

قرآن اپنے آپ کو خطبہ خوانہوں اور حمد طرازیوں کی کتاب
نہیں کہتا بلکہ وہ خود کو کتاب حکمت کہتا ہے ۔ جہاں کہیں
وہ کوئی اصول پیش کرتا ہے تو اس کے وجوہ و اسباب بتلاتا ہے
اور ہر نصیحت ان الشیء بختم ہوتی ہے : ”اور تم غور کیوں
نہیں کرتے ؟“ اہل علم کی بنیاد یہ کہنا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ
ہیں جو بڑی سے بڑھے ہیں ۔ پھر حکمت کے منعمین کہنا گیا ہے کہ
وہ خدا کے زبردست انعامات میں سے ہے ۔

و من یؤتی الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا ۔

”جس نے حکمت پائی وہ خیر کثیر سے سرفراز ہوا“

سنریہم آیاتنا فی الافاق و فی انفسہم افلا تبصرون ۔

”کائنات اور خود تمہارے وجود میں نشانیاں ہیں ، کہیں تم غور نہیں کرتے“۔

یہ عقل ، انصاف ، اور خوبی تمام ایک ہی ذات میں ہیں اور ان کو قرآن بار بار خدا پر ایمان اور اعمال کی ہدایت کے لئے بطور اساس کے پیش کرتا ہے ۔ یہ گویا ہوتانیت اور غیرانیت کا ایک امتزاج ہے ، جہاں عقل ایک حقیقی رجحان بن جاتی ہے ۔

قرآن میں مسلمانوں کو امت وسطیٰ کہا گیا ہے ۔ یہ مذہب نہایت معنی خیز ہے ۔ اسلام سے قبل بہت بڑی بڑی قومیں مٹ چکی تھیں جنہوں نے غصیہ صفتوں کا سراغ لگایا تھا ، لیکن وہ اپنی ایک رخی ترقی کے سبب انتہا پسندی اختیار کر گئیں تھیں ۔ اہل غنود نے حقیقت اور نبی کے تصور کو ایک فرق غریب وحدت وجود اور مصطفیت تک ترقی دی تھی ، لیکن محبت سے بیگانہ ہو گئے تھے ۔ یہ ایک جزئی صداقت تھی ۔ یقیناً خدا و جبروت کی تمام تبدیلیوں ، اضافوں اور خصوصیتوں سے منزہ ہے ۔ وہ ان تمام سے سوا ہے جن کی بہت سے ممکنہ طور پر خصلتیں قیاس کر سکتے ہیں ۔ وہ وراء الاءراء ہے ۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ ہر قریب سے زیادہ قریب تر بھی ہے ۔ فوق الجہر مصطفیت میں روح انسانی ، بعینیت تمام نفوس کی حقیقت ذات کے ، خدا کے ہمیشہ قرار دی گئی تھی ، لیکن اس سے ہر فرد اپنے اپنی فردیت خدا کی ذات میں جو کر دینی بڑی تھی ۔ صحیح ایک رنگی میں کثرتی التمام و تضاد نہیں ، کیونکہ کثرتی فرد اپنا حقیقی وجود نہیں رکھتا ۔ اس طرح خدا کی صورت اور انسان کی بالکل الوحدت دونوں نے حیات کی نفی کا چہرہ اختیار

کلیہ - جس کا نتیجہ توکل ، تقشف اور ایسے عقیدہ کی صورت میں ظاہر ہوا جس میں ایک شخص خدا کو صرف اسی شکل میں دیکھ سکتا تھا کہ وہ زندگی کے تمام علاقوں سے بے تعلق ہو کر تنہائی میں اس سے اولاد لے۔ یہ تمام صداقتوں کی دہانچہ آمیزی اور انہماک ہی تھی۔ اسلام نے ان تمام تصورات کی دہانچوں کو مٹا کر کامل ہم آہنگی سے زندگی کے دیکر پہلوؤں کے ساتھ ہم آہنگ کیا۔ اسلام کو ہم ان تمام صداقتوں کے ساتھ راہ اعتدال پر گھوم دیکھتے ہیں۔ قرآن کا یہ ایک بار بار دہرا نا جانے والا دعویٰ ہے کہ ہم مذہب انسانیت کے تمام بڑے مذاہب املا ایک ہی صداقت کے حامل تھے ، مگر بعد میں وہ کم کردہ راہ ہو گئے۔ تاریخی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گمراہی کس طرح و انواع بنی ہوئی تھی۔ جزئی صداقتوں میں اس حد تک غور کیا کہ کہ انہوں نے زندگی کو مالا مال کرنے کی بجائے تباہ حال کر دیا۔

بعض ایسے مذاہب ہیں جن میں ہم خدا اور کائنات میں کس نہایت ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر رومی ، جو رومی سلسلہ میں صدیوں تک پورے عروج پر تھے۔ مثلاً مارکس آریلیوس (Marcus Aurelius) جیسے ہاکیزہ انسانوں کے شاہکنانیت میں ہم کائنات کو خدا کے مماثل ہوتے ہیں۔ یہ کامل داخل و محول کا عقیدہ تھا۔ کائنات کی حیات خدا کے جسم کی سی تھی اور خدا کائنات کی روح سمجھا جاتا تھا۔ یہ بھی وحدت کی طرف ایک قدم تھا ، لیکن اس میں خدا کے تصور کی نوعیت اور ایک طرح پر تحدید عروقی تھی۔ اسلام کہتا ہے کہ خدا اپنی مخلوق میں موجود ہے ، لیکن وہ ان سے ماوراء بنی ہے۔ جسے وہ ایک حضور اپنی فنی تخلیقات سے منور ہوتا ہے۔ گرجا

کہ ہر فنی تخلیق اس کے الہام و خواہش کی صورت پذیری ہوتی ہے۔ امت وسطیٰ کو حقیقت اولیٰ پر، جسے اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے، ظاہراً و باطناً ایمان کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ عقل کل میں ہے اور ارادہ بھی۔ ارادہ کا ہر تر نمود محبت، رحمت یا فضل ہے، جس کا اظہار تقاضہ فطرت سے ہوتا ہے اور جو نہ صرف تقاضا کرتا ہے بلکہ خدمت کو حکمت کے ساتھ حکم دیتا ہے۔ ترقی و ترقی کی پرورش و پرداخت اور ترقی ہو سکے۔ موت و فنا جس کی تخلیق عمل کی عارضی کیفیات ہیں۔

ہم بائبل اور قرآن میں ایک نہایت دلکش اور معنی خیز فقرہ پاتے ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ”بدکار لوگ وہ ہیں جو اس چیز کو قطع کرتے ہیں جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے۔“ اس فقرہ کی بائبل کے عم، اور مفسرین قرآن دونوں نے نہایت تنگ نظری سے تشریح کی ہے اور اس کی دافعی معنویت سے دونوں نے صرف نظر کیا ہے۔ بائبل کے عم نے اس کی تشریح امتناع صلاق سے کی۔ نوح ایک مقدس عہد و زمانہ ہے جس کے ذریعے خدا نے زن و شوہر کو بائیم جوڑا ہے اور اسکو نوازا ایک گناہ ہے۔ اسی طرح عہد اہل اسلام نے بھی محض قانونی احکام میں اس کی تشریح کی ہے۔ میرے نزدیک تو تمام سچے مذہب اور حقیقی اخلاقیات کی روح اس میں شامل ہے اور اس کے مطابق تمام معاشری، سیاسی اور معاشی تعلقات برپا ہو سکتے ہیں۔ کائنات ایک ہے کیونکہ اس کا خالق ایک ہے۔ ہر ایک چیز کسی دوسری چیز سے قریب یا بعد اجزی ہوئی ہے۔ ایک زمانہ تھا جبکہ کائنات انبی و انبی اور خدا کی پرورش اور رزق کرنا اقسام میں تقسیم کی گئی تھی۔ منقسمین کہنوں کو خدا کی

سے آباد سمجھتے تھے اور ستاروں کی ، مثل خداؤں کے ، پرستش کی جاتی تھی ۔ قسٹ قمری دنیا انقلاب و فنا کی دنیا تھی ، دنیا کثر اس لئے بنظر حقارت دیکھا جاتا کہ آسمان کو ہوجا جا سکے ۔ اسلام نے اس تقسیم کی بنیاد پر ایک ضرب شدید لگائی اور بآن واحد اور بالکل انداز میں یہ بنالایا کہ تمام مظاہر فطرت ، جن کا نزول آسمان سے زمین پر ہوتا ہے ، خدا کی قدرت و فضل اور اس کے مستقل نظام کو ظاہر کرتے ہیں ۔ جو قانون ستاروں کو اپنے مدارات پر باقاعدہ سیر و گردش کا باہم رکھتا ہے ، وہی ایک برگ کہ کی روٹھکی بھی کرتا ہے ۔ یہ دونوں مظاہر یکساں طور پر الٹھی اور معجزانہ ہیں ۔ جو ان مظاہر کو سمجھتے ہیں انہیں ایک حصہ نہیں اور اعتدال ہمسہ خالق پر ایمان لانے کے لئے کسی اور معجزہ کی ضرورت نہیں ہے ۔ کیونکہ جو لوگ اسے یقین و ایمان کے لئے عجائب آفرینیوں کے صبر میں وہ ان کے باوجود بھی ایمان نہیں لائینگے اور انہیں فریب خیال اور سحر آفرینیوں سے تعبیر کریں گے ۔ اسلام نے کائنات کے ان تصورات کو دوبارہ جوڑا جنہیں انسان نے عیبزدہ کر دیا تھا مگر جو ایک حقیقت اولیٰ ، خدا کی ذات میں متحد تھے ۔

اس کے بعد ہم فطرت پرستوں سے دوچار ہوتے ہیں جو صرف قدرت پر ایمان رکھتے ہیں ۔ اور سو نوعی خدا پرست بھی ہیں جن کا ایک ایسے خدا پر ایمان ہے جو کائنات سے لاپرواہ ہے ، کہ اس سے ہزار بھی ہے ۔ چنانچہ ہم قرون وسطیٰ میں ایسے رجحانوں کو ملتے ہیں جو تمام کائنات کو نظر حقارت سے دیکھتے ہیں اور اپنے جسموں کو اور جو چیزوں ان سے متعلق تھیں ، انکو سلطان کا حصہ سمجھتے تھے ۔ اسی طرح مغربستان میں شہر کو

ہندو جو کیت متی ہے جو تمام فطری تقاضوں کو نظر انداز کر کے
دیکھتی تھی۔ خدا اور کائنات بالکل ایک دوسرے سے مل جاتا تھا۔
کروڑوں کٹے تھے۔ یہ اسلام ہی تھا جس نے دوبارہ کائنات کو
عقلمند و تقدس کا درجہ عطا کیا اور اس کو بطور کامل
شہادت اور عقلی و تحقیقی محبت کے پیش کیا۔

خارجی کائنات کو دو نکتوں، آسمان و زمین، میں جدا کر دیا
گیا تھا۔ ایک عالم نور تھا، دوسرا عالم ظلمت۔ ایک روز
کی حکمرانی تھی، دوسری شرم کی حکمرانی۔ اسی طرح انسان
کی فطرت بھی دو حصوں، روح و جسم، نفس و بدن، اور اس
و جہت میں منقسم تھی۔ تمام تشکیلات اور ترکیبات کی جڑیں آسمان
و انتصاب تھا۔ انسان رحمان و شہان کا نقطہ اتصال سمجھا جاتا تھا۔
اس کا جسم اور اس کی جہتیں شہان کا مظہر تھیں۔ جسم
اور تمام طبیعی خواہشات کو پوری طرح مغلوب کرنا لازم تھا۔
نفس و جسم کی ایک عضوی وحدت، جسے انسان سمجھا جاتا
تھا، اس کی اس طرح قطع و بربادی کے دونوں حصوں کو
مردہ کر دیا تھا۔ اسلام نے اس لحاظ سے بھی انسان کو فطرت
دلائی کہ اس نے اس کی ان جہتوں کی زندگی کی اور ان کے
کاموں پر چلنا یا بندیاں عاید کر دیں۔ لیکن ان کو پوری طرح
دبا یا نہیں گیا بلکہ ان کو ضبط و قابو میں لایا گیا۔ تمام جسمانی
اعمال جو جسم کو ضرر پہنچاتے تھے یا جو خیر ضروری
اذیت کا موجب بنتے تھے، انہیں ممنوع قرار دیا گیا۔ ان کے
ان مرتاض عیسائیوں کی تو صفت کی جو خدا کے حکم میں ہر شے
تھے اور دنیا پر رجوع الیٰہ کو ترجیح دیتے تھے۔ لیکن یہ
ہی وہ ہیں کہتے ہیں کہ یہ لوگ شہادت و شہادت کے لئے
اور زہد و برہنہ داری کی ماحبت کو سمجھ سکتے ہیں جو دراصل

سانہ زندگی بسر کرنا اور زندگی کے معمولی کاموں میں مصروف ہونا ہے۔ قرآن میں اخلاقی احکام کو حدود اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جبمتوں کو حد اور قابو میں رکھ کر شخصی اور معاشری خوشحالی کے لئے استعمال کرنا ضروری ہے۔ جہالتیں ایک متحرک زندگی کی تشکیل کرتی ہیں اور روحانیت کا راستہ یہ ہے کہ ان قوتوں کو صحیح راہ پر لایا جائے۔ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ خدا نے کوئی چیز بے کار پیدا نہیں کی۔ ہرے وجدانات اور جذبات خاص مقاصد کی پابجائی کے لئے عطا ہوئے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا ایک مقررہ وظیفہ ہے۔ انسان ایک ناقابل تقسیم کل ہے۔ اس کا جسم ایک عضوی وحدت ہے، اسی طرح اس کا نفس بھی۔ اور نفس و جسم باہم مل کر ایک اعلیٰ وحدت کی تشکیل کرتے ہیں۔ انسان اگر عقل کو وجدان سے، یا جسم کو روح سے جدا کرے تو وہ غلطی کا ارتکاب کرتا ہے۔ روح و جسم کا باہمی تعامل ایک امر واقعہ ہے، خواہ یہ ہماری عقل نظری کے لئے کتنا ہی ناقابل فہم ہو۔ ہمارے جسم کا ہر عمل ہمارے نفس کے اعمال پر اثر ڈالتا اور تبدیلی پیدا کرتا ہے اور ہر عارضی خیال یا احساس ہماری پوری عضویت میں ایک ارتعاش پیدا کر دیتا ہے۔ خواہ ہم اس سے باخبر ہوں یا نہ ہوں۔ اسلام بار بار قلب سلیم اور جسم سلیم کی حکمت پر عمل کرنے کی تلقین کرتا ہے، جس کو گمراہ مذہبیت نے اس حد تک بھلا دیا تھا کہ قرون وسطیٰ میں رہبان غسل کو گناہ سمجھتے اور جوانوں کو خدا کے عطا کردہ موتی خیال کرتے تھے، جن کو جسم اور کپڑوں میں پرورتی ہانے اور بھیننے کے لئے جھوڑا دیا جاتا تھا۔ یہ معلوم نہیں کہ کتنے رہبان اور راہبات اسکی وجہ سے ٹائفس (Typhus) کا شکار ہوئے۔ سخت

بالوں کے کڑتے زیر جامہ کے طور پر استعمال کئے جاتے ہیں تا کہ جسم کو تکلیف پہنچے اور روح اپنی غذا حاصل کر سکے۔ اشل منود کے جو کیا نہ اعمال اس سے بھی بالاتر تھے۔ انسانیت کے لئے اسلام کی زبردست خدمات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے اس قسم کی روحانیت کا بھانڈا ضرور جسم و لباس کو پوری طرح صاف رکھنا فرض کر دیا۔ جس کے بغیر عبادت کا نذرانہ ہمیشہ نہیں کھیا جاسکتا۔ انسان کی زندگی جسمانی ہونے سے زیادہ کچھ اور بھی ہے، لیکن جسم روح کا ایک آلہ ہے۔ کسی جسمانی بنیاد پر مبنی انسان اللہ کی اقدار کی پامانی عبارت کا کھڑا کرنا ضروری ہے۔ تمام چیزیں اپنے وظائف اور ساتھ ہی اپنے حقوق رکھتی ہیں۔ ان سب کو اپنے حدود میں رہ کر گزارنا ہونا چاہئے تا کہ دوسرے کے حق میں دست اندازی نہ ہونے پائے۔ جس سے منع کیا گیا ہے وہ تجاوز ہے نہ کہ جبستوں کے وظائف و سہولت۔ اخلاقیات بجز ان کے صحیح اعمال کے اور کچھ نہیں۔ ان کا گلا گھونٹ دیا جائے تو نیکی کا کوئی وجود نہیں رہتا۔ اسلام ایک کامل مذہب تکمیل ہے۔ تاریخ میں جس مرتبہ من حیث الکل انسان کی ترقی کے عندہ کو نہ دیکھیں، جو خود اپنے آپ سے، مستندہ سے اور کائنات سے ہم آہنگ و ہم رنگ ہے۔ اور یہ تمام سمیت ایک شخص کے اعتقاد پر مبنی ہے، جو جمیع موجودات کی وحدت ہے۔ موجودات میں درجہ بندی ہے، لیکن تمام درجات ذات اور عضویت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ انسانیت کی وحدت کا عقیدہ بار بار قرآن میں پیش کیا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ

والمدۃ ط (نساء - ۱)

”اے افراد نسل انسانی ! اپنے پروردگار (کی نافرمانی کے نتائج) سے ڈرو۔ وہ پروردگار جس نے تمہیں اکیلی جان سے پیدا کیا۔“

یہ انسانیت کی وحدت و اتحاد کا عقیدہ ہے۔ انسانیت کی قبائل و اقوام میں تقسیم آپس کی پہچان اور شناخت کے لئے ہے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ قبائلیت اور قومیت کی معاندانہ تقسیم پر خفاست کر دی گئی اور کہ مہذب انسانیت کو دعوت دی گئی کہ وہ ایک مشترک مقصد پر ایمان لائیں اور اس کے لئے زندہ رہیں۔ نسل یا قوم یا رسم و رواج کے ذیلی اختلافات کی تفریق کرنے بغیر نجات و سعادت کو تمام نیک انسانوں تک وسعت دی گئی۔ وہ لوگ جو ایک خدا پر ایمان لائے اور نیکو کارانہ زندگی گزارے، وہ ایک مدت کی حیثیت رکھتے ہیں، اور انہیں جزئیات میں اختلاف کے سبب آپس میں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کم از کم مشترک اساس ہے جو مہذب انسانیت کو دی گئی۔ اسلام نے محض خالی محو مواعظ نہ کی طرح ان کی تعلیم نہیں کی بلکہ اس پر عمل کر کے دکھلایا اور ایک نئے معاشری نظام کی داغ بیل ڈالی۔ اس نے عرب اور غیر عرب، یہود اور غیر یہود، حبشیوں اور تمام قوموں کے مفاہم و بے کس انسانوں کو مساوی حقوق عطا کئے۔

عقل و جبلت میں موافقت پیدا کر کے پہلے انفرادی حیثیت سے انسان کی تکمیل کی گئی، بعد ازاں اس معاشرہ سے اس کا نواہی کیا گیا جس میں کہ وہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ اور آخر میں تمام معاشری جماعتیں ایک مثالی خدا کی وحدت اور اخلاقیات پر ایمان کے ذریعہ باہم متحد کر دی گئیں۔

تاریخ کے آخری دور میں مسلمانوں نے تنگ نظر تفسیر پرستی کو نشو و نما دی، جس نے بین قومی اخوت کا دروازہ صرف ان لوگوں کے لئے کھلا چھوڑا جو اسلام کی برادری میں داخل ہوئے تھے۔ اور دیگر مذاہب کے پیروؤں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا بتدریج موقوف کر دیا گیا۔ اسلام صرف شرک کو تمام برائیوں کی جڑ سمجھتا ہے، جس سے انسان اور خدا کی توہین ہوتی ہے۔ اور جو انسانیت کو کئی متخالف معبودوں کی پرستش کے ذریعہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ شرک محض کوئی ما بعد الطبیعی اعتقاد نہیں ہے، جس کا اختیار بحیثیت تصوری مفروضہ کے ضرور مسائل نہ ہو۔ جو اس کو اختیار کرتے ہیں یہ ان کی زندگیوں میں ایک گناہ ڈال دیتا ہے۔ یہ انہیں تو ہم پرست بناتا، ان کے اخلاق کو پست تر کرتا، اور ان کے شخصی و اجتماعی فطرت و خوشحالی کی راہ میں حائل ہوتا ہے۔ خیالی خداؤں اور فطری طاقتوں کو بوجہ والے مشرکین، جن کے معبود از روئے قرآن ان کی خواہشات کے آفریدہ و ہم و کھن ہوتے ہیں، انسانیت سے کمتر درجہ پر سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ لوگوں سے زندگی بسر کر سکتے ہیں، اگر یہ دوسروں کو امن کے لئے رہنے دیں۔ دیگر تمام لوگوں کو جو ایک خدا پر اور سب کے لئے ایک اخلاقیات پر ایمان رکھتے ہیں، صلح و آشتی کے ساتھ انسان کے مشترک مقاصد کے لئے کام کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔

ان الذین امنوا والذین ہادوا والنصری والنصابین

من امن بالله والیوم الآخر وعمل صالحا فہم امیر

عند ربہم ج ولا خوف علیہم ولا یم یحزنون (بارہ - ۱۰)

جو لوگ (پیغمبر اسلام ص پر) ایمان لا چکے ہیں، وہ ہوں

یا وہ لوگ ہوں جو یہودی ہیں، یا نصاری یا صابی ہوں، لیکن

جو کھڑی بنی خدا پر اور آخرت کے دن ہو ایمان لایا اور اس کے
 نبی بھی اچھے ہوئے تو وہ اپنے ایمان و عمل کا اجر اپنے
 پروردگار سے ضرور مانگا، اس کے لئے نہ تو کسی طرح کا
 کوئی ہوگا، نہ کسی طرح کی غسکینی۔

موجودہ دور میں بہت سے مذاہب ایسے رونما ہوئے ہیں
 جو مذاہب انسانیت ہوئے کے دعویدار ہیں، جن کے ذریعہ
 وہ بلاشبہ قومیت اور رسمی اختلافات کے زمین پر بسنے والے
 تمام رنگ انسانوں کو باہم متحد کر سکتے ہیں۔ گذشتہ صدی
 میں فرانسیسی فلسفی آگسٹ کونت (August Comte) نے ایک
 ایسے ہی مذاہب کی تئیں کی جہاں خدا کی بجائے، جس کو
 علی و نفرت نے مہزول کر دیا تھا، انسانیت کی برستوں کی
 جگہ تھی۔ جن لوگوں نے اخلاقی اور تہذیبی حیثیت سے انسان
 کی قوت میں ختم پہنچایا تھا وہ اولیائے انسانیت کہلائے جاتے
 تھے۔ لیکن رنگ مذاہب کی تئیں میں اس نے ان بزرگوں کی
 ایک تقویم تیار کی تھی جس میں مختلف ایام کو مختلف بزرگوں
 انسانیت کی یاد و تذکرے کے لئے مختص کیا گیا تھا۔ اس کے
 منہ میں لا الہ الا اللہ انسانیت کافی تھی بشر ایسے خدا کی کبوں فکر
 کی جائے جس کا کوئی وجود نہیں؟ ایک قبل مدت کے لئے
 اس نے چند معتقدین بھی فراہم کر لئے لیکن اس کے بعد یہ
 مذاہب اندھونیا، کبوترنگہ یاد انسان کے راسخ وجدان کو لہنا
 نہ سکے۔ اس قسم کے بہت سے دوسرے مذاہبوں کی طرح یہ
 لڑکھائی بھی بے جاں ثابت ہوئی۔ اس کے بعد اب یہاں
 سے دور ہوئے ہیں جس نے اسلام کے اصول میں بجز ایک
 فیصلے کے، جو خدا کی یگانگت اور تمام مذاہب کے اتحاد
 کی تئیں تھی، کوئی اضافہ نہیں کیا۔ ایک نئی وحی

منزل کی طرح اس کی پذیرائی کی گئی، حالانکہ کوئی نئی بات اس میں نہیں تھی۔ اسلام لوازم وحی کی بابت یہ تعہد دینا ہے کہ اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہو سکتی۔ خدا کی دوست کی حقیقی صداقت اور انسانوں کے ساتھ محبت اور انصاف کی تعلیم تمام بڑے مذاہب اور پیغمبروں نے دی تھی۔ جب کہ قرآن دین کے اصل اجزاء کی بابت گفتگو کرتا ہے تو کہتا ہے کہ تم ان کو تمام مذاہب کی کتابوں میں پاؤ گے۔ ہم دنیا میں ایک خدا پر ایمان فاسد ہو چکا تھا، خدا پر خدا پرستی تقریباً منقود ہو چکی تھی، اور ہر کہیں یہ اعتقاد فروغ ہو چکا تھا۔ اسلام نے اس زنگ کو اس عقولہ سے شور کیا کہ وہ دوبارہ اپنی اصلی درخشانی کے ساتھ قیام کر سکے۔ بطور خود انسانیت کی ایک زبردست خدمت ہے۔ "خدا ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، اور نہ کسی سے پیدا ہوا۔ نہ اس کے جیسے یا اس کے برابر کوئی شریک ہے، نہ وہ کسی وجود میں اور نہ ہی جسے کائنات میں وجود کئے ہوئے ہے۔ وہ تمام قیود و حدود سے مافوق ہے، اور اس کے شریک اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وہ غیر خدا ذات ہے۔ لیکن تمام حیات، قوت اور اقدار کا دائرہ وسیع ہے۔ یہی وہی ہے۔"

خدا کی ہستی اگرچہ کہ ہر چیز سے کہیں بالا ہے، لیکن قدرت اور علم کے لحاظ سے کل کائنات اور انسان کی روح کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ یہ تینوں ایک ساتھ کر کے تشکیل کرتے ہیں۔ یہ جامعیت کی تعبیر اسلام کی قدرت کو اولیت کا درجہ دیتی ہے۔ اسلام سے قبل عقل کے درجہ

* قل هو الله احد صمد لم يلد ولم يولد۔ ولم يكن له كفوا احد۔

موجود تھے جو اس کو بطور حقیقت اولیٰ کے مانتے تھے۔
 وہ اقوام کی طرح کائنات کو خدا کے مماثل قرار دینے والے
 بھی موجود تھے۔ نوافلاتونیوں اور وہدانیوں کی طرح خاص
 تنزیہ کی تبلیغ کرنے والے بھی انسانیت کے ایک بڑے حصہ
 پر متصرف تھے۔ یہودیوں نے خدا کے تصور کو بحیثیت اخلاقی
 قادر مطلق کے ترقی دی تھی۔ اخلاقی اصول بھی اسلام نے
 ایجاد نہیں کئے تھے۔ اخلاقی ہمیشہ مہذب انسانیت کے
 ساتھ منازم رہے ہیں۔ جس کی تصدیق اصطلاح معروف
 سے ملتی ہے، جس کو قرآن نمکی کے لئے استعمال کرتا ہے۔
 اس کے معنی مشہور اور نمایاں کے ہیں۔ جب انسان کی روح
 بے لوث ملتی ہے، تو نیکی اس کے نزدیک سب سے نمایاں چیز
 ملتی ہے۔ فلاسفہ اور انبیاء نے اس کو ایجاد نہیں کیا ہے۔
 جب اسلام منظر عام پر آیا تو مہدات کے یہ تمام پہلو فاسد
 یا بھرد ہو چکے تھے اور حیات اپنی مجموعیت کو جو
 تھی۔ لیکن صرف ایک کھلی ہی مغرب و صحت بخش ملتی ہے۔
 انسان نے ان چیزوں کو جدا کر دیا تھا جن کو خدا نے جوڑا
 تھا۔ اسلام کی اصل خدمت یہی ہے کہ اس نے عینہ کرمہ
 اجزاء کو جوڑ دیا۔ اسلام کوئی انتہائیت نہیں تھا
 جو صرف فرداً فرداً ترقی یافتہ اور تبلیغ کنندہ مہداتوں کو
 ایک دوسرے کے پہلو بہ پہلو رکھ دینا۔ یہ ایک منظوری
 و صحت اور تخلیق ارتزاج تھا۔ جب تک صرف ان اجزاء پر نظر
 لالہ کے، جن کو اسلام نے متحد کیا ہے، تو تمہیں کوئی
 چیز نئی معلوم نہ ہوگی۔ ہر چیز کی بہت بڑی جائز طور پر
 دوسرا کیا جا سکتا ہے کہ اس کی دوسروں نے بھی جداگانہ
 تبلیغ کی تھی اور اسے رو بہ عمل لایا گیا تھا۔ لیکن جب تم ان

اجزاء کو ملا کر ایک سالم صورت دینے کے تو اسلام کی جنت نظر آتی ہے۔
تفصیلی امتزاج اور عمل ارتقاء میں ایک زبردست دستور العمل کی
صورت میں رونما ہوئی۔

اب میں اجتماعی زندگی کے دوسرے رخ کو پیش کرتوں گا۔
جس میں ایک ایسا زبردست رخنہ رونما ہوا جو اجماعی زندگی کے
لئے مضرت و ممانعت تھا۔ تمام مذاہب نے مذہبی رسوم و رواج کو
ترقی دی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی بات یہ سمجھنا چاہئے تھا
کہ یہ مذاہب کے اسرار و رموز سے واقف ہیں اور اسرار و رموز
کی پیچیدگیوں کو سمجھانے کی انہیں تعویذ دی گئی تھیں۔ یہ ایک
عالمی جماعت تھی جس کی تعلیم و ترویج اور پرورش کی جتنی
تھی۔ کئی مذاہب ہی رسم ہلا ان کی شرکت کے ناکمل نہیں رہی
تھی اور یہ خدا اور انسان کے درمیان واسطہ بنے ہوئے تھے۔
ان عقائد کی رو سے خدا تک ہلا واسطہ رسول حاصل نہیں
ہو سکتی تھی۔ حقیقت یہ درمیانی واسطے اور ممانعت کرنے والے
عوام پر بڑا اثر رکھتے تھے اور ان کو مریعہ و کتبہ عوام
تھے۔ مذہب اس استحصال جماعت کا ایک اجزاء بن چکا تھا۔
یہ کشتی، سادھو، جوگی، برہمن اور کیتھو تک پادری اور مسکین
کے اجارہ دار تھے۔ جنت اور دوزخ کی کنجیاں ان کے ہاتھ
میں تھیں، کیونکہ فوق الفطرت تک صرف ان ہی کو رسائی
حاصل تھی۔ مذہب کو عوام کی روزمرہ کی زندگی سے
جھین کر پروہتوں اور قسیموں کی جماعت کے حوالہ کر دیا گیا
تھا۔ زندگی سے مذہب کی علیحدگی نے معاشرہ کو مصنوعی طور
پر علیحدہ کئے ہوئے حصوں میں منقسم کر دیا تھا۔ جس کے
نتیجہ کے طور پر دیندار اور داندلار ہر طبقہ میں پائے گئے۔
معاشرہ ایک عضویت کی حیثیت رکھتا ہے جس کے مختلف اعضاء

کو خدا نے باغیہ مربوط رکھنا ہے۔ لیکن جب معاشرہ طہقات میں مبتلا جاتا ہے تو جسم اپنی صحت کھو دیتا ہے۔ اور آخر میں اس کا ہر عضو فنا ہو جاتا ہے۔

اسلام نے مذہبی ہیئت وراثیت کا بالکل خاتمہ کر دیا۔ ہر شخص کے لئے خدا کا پیغام موجود تھا، نہ کہ وہ اس کو تلاوت کرے، نہ پڑھے، نہ سنے اور اس پر عمل کرے۔ خدا کا فرمان ہے کہ "میں تمہاری نذر کا جواب دینا چاہتا ہوں"۔ "میں تمہاری رگ گردن سے بنی قرباب تو چاہتا ہوں"۔ "نہ تو کسی درمیانی واسطہ کی ضرورت ہے اور نہ کسی قسم کے مشترکات کی حاجت۔ تمہیں صرف تعظیم و عبودیت کی وضع اختیار کرنا، اور اپنی روح کو مولا خدا کے سپرد کر کے صادق دل سے راہ راست پر چلنے کی دعا کرنی ہے۔ یہی باتیں ہیں جنکا اسلام انسان سے تقاضا کرتا ہے۔ یہاں مذہبی استادان فن کی کہاں گنجائش ہے، جنکی تصور حقیقت اخلاقی کے غر برداری کبجائے؟ جو عتی عبادات میں جو تہ میں سب سے بہتر اور قابل ہو وہ امامت کرتے۔ نسل کے امتداد سے یہ کام ایک حبشی بھی کر سکتا ہے، اور عمر کے امتداد سے ایک بچہ، بھی اس کام کو انجام دے سکتا ہے۔ اسلام کے پس نظر اس وقت جو دنیا تھی اس میں غیر طہقاتی جماعت کا تصور تک نہ تھا۔ جب کبھی بیکر علاقوں سے سفراء اور سفیر والے اسلامی معاشرہ کو، جسے آنحضرتؐ نے پیدا کیا تھا، دیکھنے کے لئے آتے تھے تو جو چیز سب سے زیادہ انہیں متحیر اور متاثر کرتی تھی وہ یہی غیر طہقاتی حیثیت تھی۔ ایک روسی سفیر نے جو آنحضرتؐ کے زمانہ میں آیا تھا، اپنے وطن کو واپس

جب دعوت اسلام — بقرہ — ۱۶۳

و من القرب لہ من حبیب النور — ق — ۱۶

یوں کہ جو اصلاح اس نے مسلمانوں کے متممس دی وہ نہ تو سب سے عجیب چیز ان میں یہ کہ وہ راتوں میں رعبانوں کی طرح عبادت کرتے تھے اور دن میں سہمی اور نیمسوار بن جاتے تھے۔ وہ ایسے انسانوں کا تصور نہیں کر سکتے تھا جو قابل عمل طریقہ پر ان کو فریضوں کو جمع کر سکتے ہوں۔ اس طرح ہر ہفتہ کی قدر و منزلت قائم کی گئی اور ذات بات کی تقسیم، جو اصلی و ادنیٰ کاموں پر مبنی تھی، ایسا دی گئی۔ آنحضرتؐ کے چارے جانشین حضرت ابوبکر صدیقؓ نے ان کو خلیفہ ہوئے کے بعد حضرت عمرؓ نے دیکھا کہ ان کے کندھوں پر گہڑے کا گھٹا لٹا ہوا ہوا ہے۔ ان کے پاس ایک امی قبارت پر آپ کی گدڑ بوسہ تھی۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ آپ ایک ساتھ اس قسم کی قبارت اور ایک عظیم عظیم کا غم و نسق نہیں کر سکتے۔ لیکن حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا کہ انہیں اپنے خاندان کی پرورش کرنی ہوتی ہے۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ وہ بیت المال سے اپنے لئے کچھ و خلیفہ قبول فرمائیں۔ آپ نے اس شرط پر رضامندی ظاہر فرمائی کہ وہ صرف اتنا جو غنا و مال کی معمولی ضروریات کے لئے کافی ہو سکے۔ وہ میں مستعد ایسی عظیم المرتبت شخصیتیں، فاضل اور عارفانہ کی ہیں، جنہوں نے ایسے معمولی پیشے اختیار کئے جن کو حقیق و ذلیل قرار دے کر ایک عوامی، رومی، یا مذہبی نے نہ سرشان سمجھئے گا۔ تمام پیشے ہر ایک کے لئے کھولے ہوئے تھے، اور کوئی ہفتہ عیب نہ تھا۔ اجتماع دوست و مسدوات کو اس طرح دوبارہ قائم کرنا گویا ان کاموں کا لازمی اخفاء تھا جن کو خدا نے جوڑا تھا، لیکن اسلام سے قبل انہوں نے جدا کر دیا تھا۔

قرآن کہتا ہے کہ انسان ان کو نہ توڑے جن کو خدا نے جوڑا تھا۔^۱ اور ہم اس اصول کی مزید تفہیم کے لئے معاشری زندگی کے دوسرے پہلوؤں پر بحث کریں گے۔ خدا نے دو جنسوں کی زندگی کو عمل و معاشرت میں تعامل اور ہر ایک طبقہ کی ضرورتوں و پرداخت کے لئے باہم متحد کیا تھا۔ معزز ترین اور سرفراز ترین انسان عورتوں ہی کے طبقے سے پیدا ہوئے اور خواہ وہ حضرت عیسیٰؑ ہوں یا حضرت محمدؐ۔ سورت میں سب کی ماں ہے۔ آنحضرتؐ نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا جو آپ کی موجودگی کے سبب کسی فرد سرفراز و عزا تھا۔ آپ نے فوراً ارشاد فرمایا کہ "الطبیخات رکنیہ" میں بھی ایک عورت ہی کا طبقہ ہوں۔ اسلام سے قبل تمام دنیا میں عورت اپنی آزادانہ حیثیت کھو چکی تھی، وہ دیگر نسلیہ اور مذہبیوں کی طرح از روئے قانون اثبات الہیت مستثنیٰ جاتی تھی۔ عورت اپنے حق میں کوئی جائیداد نہیں رکھ سکتی تھی۔ وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہ تھا۔ نبوی نظام میں، جو مسلمان دنیا کے بیشتر حصہ میں رائج تھا، ایک غیر نمادی نسلیہ کی قانوناً اپنے باپ کے کامل اختیار میں حقوق تھیں۔ نمادی کے بعد وہ اپنے شوہر کے اختیار میں جاتی تھی، شوہر شوہر کے مرنے کے بعد اس کا حقوق و نگران اس کا بچہ حقوق تھا۔ کسی عورت، مرتبہ، اور حالت میں اس کو یہ حق نہ تھا کہ وہ اپنی زندگی آزادانہ طریقہ پر گزار سکے۔ کوئی جائیداد اپنے نام پر رکھ سکے۔ وہ کسی کے نکاح میں یا زیر تصرف بلا رضا و خواہش کے نہ دی جاتی تھی۔ اسلامی قانون پہلا قانونی ضابطہ تھا جس نے عورت کو معاشری حقوق

عطا کئے تھے۔ اس کو اپنے نام پر جائیداد رکھنے کا حق نہ تھا، اور یہ حق بھی مالا تھا کہ وہ اپنے شوہر کا انتخاب کر سکے۔ نیز ایسے شوہر سے جو اخلاقی، معاشی اور جسمانی لحاظ سے نا اہل ثابت ہو عیہ کی کا حق بھی اسلام نے اسے عطا کیا تھا۔ نکاح کو ایک معاشرہ کی صورت دی گئی تھی، جس میں دونوں جہتیں قانونی شرائط داخل کر سکتی تھیں، جن کی عدم تعمیل پر عقد نکاح کا عدم ہو جاتا تھا، اور جہتیں دوسری شادی کے لئے آزاد ہوتے تھے۔ اسلام کے نکتہ جہت نہتے ہیں کہ تعدد ازدواج اور حلاق کی لسانی نے عورت کے حق میں سخت نا انصافی کی ہے۔ اس مختلف نکتہ جہت کا سبب کچھ تو قرآنی احکام سے ذوالفہم اور اس اجازت کا ان افراد کی طرف سے غلط استعمال تھا جن پر زوال پھر اسلامی حکمران نہ کوئی صاف رکھتی تھی اور نہ ان پر کوئی نکتہ رکھنے کی خواہش مند تھی۔ کسی قانون کو اس کے بے جا استعمال کے سبب، خواہ وہ عام طور پر شر یا مخصوص صورتوں میں، بدنام کرنا نقصانے انصاف نہیں۔ کثیر ازدواجی معاشرہ اسلامی معاشرہ میں ایک استثنائی صورت رکھتی ہے۔ میرے خیال میں یہ دعویٰ یقین کے ساتھ کیا جاسکتا ہے کہ اسلامی تاریخ کے کسی دور میں بھی تعدد ازدواج پر عمل ایک یا دو فیصد سے زیادہ نہیں رہا۔ اس کا سبب تمام معاشروں میں عورت اور مرد کا مساوی تناسب ہے۔ کثیر ازدواجی کسی معاشرے کا عام طریق نہیں بن سکتا۔ اگرچہ ناجائز جنسی تعلقات مختلف درجوں میں ممکن ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم وحشی اقوام میں بھی اس کو جاتے ہیں اور ان کا روز افزوں رواج مغرب کے بعض انتہائی تہذیب یافتہ علاقوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ بہرحال

عورت اور بیوی کے ساتھ نا انصافی کا مسئلہ ہو وہاں اسلام
تعدد ازدواج کی ممانعت کرتا ہے۔ اگر نا انصافی ثابت ہو
جائے تو دوسری بیوی رکھنے کی اجازت کو عدالت روک
سکتی ہے۔ اگر دوسری عورت کے ساتھ نکاح کے قوی وجوہ
موجود ہوں، یعنی بے اولاد کی اولاد کی خواہش ہو، یہ بھی
بیوی کی صحت انتہائی درجہ خراب ہو تو اس کی طرف بھی دو
مبادل صورتیں ہو سکتی ہیں کہ پہلی بیوی کو بالکل چھوڑ دیا
جائے اور اس کی زندگی کو بلا کسی خطہ کے تباہ و برباد کر دیا
جائے یا اس کو مناسب طریقہ پر پیشیت بیوی کے دوسری بیوی
کے ساتھ بیوی خیر گیری سے رکھا جائے۔ منصف عورت اکثر
مصلحتوں میں اخلاقی اور معاشی حشمت سے تباہ ہو جاتی ہے۔
جیسا کہ پروردگار نے کسی جگہ کہا ہے کہ عقل مند عورت
نصف شوہری تعذبات کو بے شوہری پر ترجیح دیتی ہے۔ اگر
بہن بیوی کے ساتھ نا انصافی کی جائے اور اہم معاملات میں
اس کے خلاف امتیازی برتاؤ کیا جائے تو عدالت میں وہ اپنے
حقوق منوا سکتی ہے۔ اگر اسلامی عدالت ہو تو وہ اس خطہ
و نا انصافی کی دوسری حاصل کر سکتی ہے۔ کثیر الازدواجی
کی اسلامی اجازت کے لئے انصاف ایک ناگزیر شرط ہے،
جس کے بغیر یہ ناجائز ہے۔ قرآن کثیر الازدواجی کے خلاف
آہ کثرت ہے کہ اس میں انتہا درجہ نا انصافی کا اخیال
ہے۔

نکاح و طلاق کا وہ قانون جس کو اسلام نے پہنچا دیا،
میں بہر حال سادہ و سادہ کے کسی قانون سے اس مخصوص میں
بے انتہا بڑھا ہوا تھا۔ خندوؤں اور عیسائیوں میں طلاق
کی اجازت نہیں ہے، جس کے سبب بے شمار گھریلو رنجشیں اور

افسوس ناک معاشری نتائج رونما ہوتے ہیں۔ جب عیسائیوں نے
 اپنی آخر کار طلاق کی ضرورت محسوس کی تو اس کے حصول کے
 جو شرائط عاید کئے گئے وہ اس قدر مضحکہ خیز تھے کہ
 اس کے فوائد کذب بیانی، خفیہ سازش اور وکیل کی اس سے
 گراں بار ہو جاتے اور اس کے سبب جو مصارف اور زلفت انسانی
 بڑتی تھی وہ ایک عام شہری کے لئے ناقابل برداشت تھے۔
 آنحضرتؐ کا ارشاد ہے کہ جائز چیزوں میں اللہ کے نزدیک
 مبعوض ترین فعل طلاق ہے۔ اس لئے اگر ممکن ہو سکے تو
 اس سے بچنے کی بھاری کوشش کرنی چاہئے۔ دوستوں اور
 رشتہ داروں کو درمیان میں لا کر صبح و صفا کر کے
 چاہئے۔ وہ آدمی جو طلاق کا ارادہ رکھتا ہے اس کو اپنے
 فیصلہ پر شور کرنے کے لئے کافی وقت سنا چاہئے۔ معتمد و قنوں
 سے اپنے فیصلہ پر بالتکرار اظہارات کے بعد اس کا فیصلہ
 موثق ہوتا اور آخری صورت اختیار کر سکتا ہے۔ جب وہ آخری
 فیصلہ کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو کسی وکیل، عدالت
 یا جھوٹے الزامات تراشنے کی، جس سے خود اس کی نیکنامی
 یا بیوی کی عزت پر حرف آتا ہو، کوئی حاجت نہیں رہتی۔
 گھر کے جھگڑنے بازار میں چکے نہیں پڑتے۔ عورت کو
 بھی خلع کا اختیار ہے، اگر وہ ثابت کر دے کہ اس کا شوہر
 اپنے فرائض ادا کرنے سے قاصر ہے۔ اگر باطنی رضامندی سے
 وہ خلع حاصل نہ کر سکے تو ایسی صورت میں عدالت اس
 کی دستگیری کے لئے دخل دیتی ہے۔ چونکہ وہ کمزور و
 معاشی حیثیت سے دست نگر ہوتی ہے، اس لئے عدالت کو
 اس کی مدد کرنی چاہئے۔ اگر وہ اپنے سہیلہ یا غلام

البت کر رہے تو ایسی صورت میں عدالت اس کی مدد کرے گی۔ آنحضرتؐ نے ایک صورت کی طرف سے طلاق کی درخواست کو طبیعت کی انتہائی نامناسبیت کی بنیاد پر بھی منظور فرمایا ہے۔ اسلام کی تقریباً چودہ صدیوں گزرنے کے بعد بھی مغرب کے بعض زبردست مفکرین اس حق کے حصول کے لئے هنوز بہت کوششیں ہیں اور محسوس ہیں۔

تمام متمدن اقوام ایک صدی سے زیادہ مدت سے اس امر کے لئے کوشاں ہیں کہ قوانین نکاح و طلاق کو اسلامی قانون کے قریب قریب لائیں اور غیر اسلامی اقوام کی عورتیں جہاد کی تمام اور حالات کے حقوق حاصل کرنے کے لئے سخت جدوجہد کر رہی ہیں۔ حال حال تک انگریزی قانون نے زوجہ کے لئے نام پر جائیداد رکھنے کے حق کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ انگریزی قانون میں زن و شوہر دونوں ایک ہی شخصیت سمجھے جاتے تھے، اور وہ ایک شخصیت شوہر ہی ہوتا تھا۔ لڑکی اپنے باپ کے گھر میں رہنے تک از روئے قانون ملازمت کی حیثیت رکھتی تھی اور جب اسکو انوال کر لیا جاتا یا فریب دے کر بھگا لیا جاتا تو باپ ور غلامی والے کے خلاف یہ فائش کرتا تھا کہ اس نے لڑکی کی خدمات سے اسے محروم کر دیا۔ جناب جمہوریت قوانین کی نظر ثانی بھی اسلامی قانون کے ایک بڑے لائحہ کے لئے کی جا رہی ہے۔ عدلیہ نظام برقی اور عدالت برقی اپنے مصدحین و طعنہ زن ہے کہ وہ اپنے مجوزہ قوانین نکاح و طلاق اور لڑکیوں کو حق وراثت عطا کرنے میں محسوس سہولتی کو اسلامی بنانا چاہتے ہیں جیسا کہ اس سے قبل بیان کیا گیا ہے، ورنہ اور بائبل کی ایک نہایت آہستہ آہستہ جس کو خدا نے جوڑا تھا اس کو توڑا نہ جائے۔ عیسائیوں

کی طرف سے اس کی یہ غلط تشریح کی جاتی ہے کہ اس جہاد سے تمام حالتوں میں طلاق کی ممانعت کی گئی ہے۔ اسلام میں صرف ایک شرعی حدود جو واجب و آئینی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے اور ان شرائط کو بخوبی فہم دیتا ہے جن کا یہ طرف ہے، تو وہ خدا کے ساتھ شوقا ہے۔ نہ تو تک خدا محبت، اتفاق اور اتحاد ہے۔ جہاں ناقابل اصلاح اختلاف موجود ہے وہاں خدا کی رحمت نہیں ملتی، اس لئے اسی نامہ زور کے تحت ہیں جہادی خدا کے جوڑے ہوئے دشمن کو توڑنا نہیں ہے۔ جس لئے نظر کیا جس کو اسلام نے اختیار کیا اور یہ ایک بہت معتدل نقطہ خیال ہے۔ نہ داخل زندگی کی بنیاد اور بہت پر استوار ہوئی چاہئے۔ اگر محبت نہیں ہے، نہ کسی قوم میں لیکن اب باقی نہیں رہی، اور اگر موجود صورت حال ہے کسی ایک یا دونوں کی طرف و روش، شرائط کی فہم دہی میں مسئلہ یا بہت رفاقت میں مزاحم ہے تو انفرادی اور اجتماعی ضرورت کے لئے یہ ضروری ہے کہ اسے جوڑے میں خود اس کے خلاف کی خاطر اور عام طور پر سوشلٹی کی فلاح و بہبود کے لئے علیحدگی کر دی جائے۔

اسلام کے معنی امن کے ہیں، اور ایک مسلمان کا گھر دارالامن ہونا چاہئے۔ کوئی عنصر جو اس سکون میں داخل انداز ہو تو اس کا اخراج ضروری ہے۔ یہ عدم تشدد کے معنی حضرت عیسیٰؑ کا قول دہا آئین ہے کہ "اگر تیری دافنی آنکھ تھیں اذیت پہنچا رہی ہو تو اسے نکل باہر کر دے" اور ملاق پر غور کرتے وقت عیسائی اس مقولہ پر کہوں میں رہا نہیں ہوئے؟ حضرت عیسیٰؑ "جو من کے خود سنگار تھے، اس لئے انہوں نے یہ اصول پیش کیا تھا۔ جہاں دو اور شہر تھے

بخش نہیں ہوتی ، وہاں انسان عمل جراحی کی طرف رجوع کرتا ہے ۔ ہیئت اجتماعیہ کے ذریعہ بیماری میں عمل جراحی کو کیوں ممنوع قرار دیا جائے ؟ معاشرہ برامین اور فرض شناس خاندانوں پر مشتمل ہونا چاہئے ۔ جب فرض کی ادائیگی اور خوشحالی ناممکن ہو جائے تو خاندانی وحدت کو آہنی اور برامین طریقہ پر یوت جانا چاہئے تاکہ اس کے اراکین نئی دوستیوں میں امن و سکون تلاش کر سکیں اور نئے حلقوں میں موافقت و اتحاد کے دیگر ذرائع آزمائیں ۔

ہم نے آنت زہر بست کی جگہ اجملہ تفسیر کی ہے کہ یہی خدا کے قائم کئے ہوئے رشتوں کو توڑنے پر مشتمل نہیں ہے اور یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح اسلام ہر موقع پر مسالمت کا خواہاں ہے ۔ خدا اور کائنات ، جسم و روح ، عقل و وجدان ، قانون و محبت سب اسلام کے ذریعے متحد کر دئے گئے ۔ انکی ایک دوسرے سے علیحدگی نے مذہب و معاشرہ کو ہر جگہ تباہ کر دیا تھا اور یہ ان کی باطنی مسالمت ہی تھی جو ان کی انفرادی اور اجتماعی صحت بحال کر سکتی تھی ۔ اسلام کا دفعہ نصف متمدن دنیا پر چھا جاتا ، ہر جگہ انسان کی تہذیب و شائستگی کو نئے سانچے میں ڈھالنا اور صدیوں تک عدم وثافت میں قیادت کرنا ، تاریخ کی ایک بوالعجبی معلوم ہوتی ہے ۔ اس اعجاز کا راز اسلام کا تخلیقی امتزاج اور مسالمت کے اجزائے ترکیبی کی ہم آمیزی تھی جو ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کر اپنی قدامت و قوت کیسے چکے تھے ۔

سیرت

ایک انسان کے متعلق سب سے اہم چیز اس کا نظریہ زندگی ہوتا ہے ، جس کو اچھے طور پر امن کا فہم نہ کہہ سکتے

ہیں۔ اس مفہوم میں ایک گزریا بھی اپنا ایک مستقل رکھتا ہے۔ نظریات اہمال پر منتج ہوتے ہیں۔ اگر انسان عادات کسی طریقہ پر عمل پیرا ہو تو اس سے اس کی سیرت کی تشکیل ہوتی ہے۔ اس لئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی شخص کے لئے نہایت اہم چیز اس کی سیرت ہوتی ہے۔ سیرت ایک مکمل نظام ہے جو ایک خاص قسم کے ارادی افعال سے ترکیب ہوتی ہے۔ یہ کسی دنیاۓ آرزو کا مسلسل شعبہ ہوتا ہے۔ محبت انسانی میں کسی خاص موقع پر اچھے یا بڑے مقصد کا انتقال تسلط اس کی سیرت کی تشکیل نہیں کرتا۔ سیرت کا استعوم کسی مسلسل غالب نظریہ سے ہوتا ہے، جس کی نمود خاص رنگ کے مستقل اعمال میں ہوتی ہے۔ سیرت کردار کی بنیاد ہوتی ہے، اور کردار بالعموم حالات کی حد بندیوں میں سیرت کا اظہار ہوتا ہے۔ پھر بھی انسان کی سیرت میں ایسی بہت سی چیزیں ہر ممکن ہیں جن کا اظہار صریحی افعال میں کہہ یا بالکل نہیں ہوتا۔ سیرت بالآخر انسان کی فطرت بن جاتی ہے۔ اس کا کچھ حصہ اس کی اصل فطرت ہوتی ہے اور کچھ حصہ ایسی فطرت ہوتی ہے جس کی پرورش عادات سے ہوئی ہو۔ بالآخر یہ عادات بنی ہیں جو انسان کی سیرت کی تشکیل کرتی ہیں۔ کسی نے کہا خوب کہا ہے کہ ”جیسا عمل کرو گے ویسی عادت پڑے گی“ جیسی عادت رکھو گے ویسی سیرت بنے گی۔ اور جیسی سیرت ہوگی ویسی قسمت پائو گے۔ آخر میں جا کر سیرت انسان کی قسمت بن جاتی ہے، جس سے بچنا اس کے لئے مشکل یا ناممکن ہو جاتا ہے۔ حالات اس کے عمل کے لئے مناسب اوقات ہوتے ہیں۔ سیرت اور عادات میں کچھ عرصہ کے لئے تعامل ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کو بدلتا ہے۔ لیکن سیرت کے ایک مرتبہ

مقبول ہے۔ جم جانے کے بعد حالات ثانوی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں اور انسان اپنی قسمت کو زندگی کی تمام حالتوں میں جاتا رہتا ہے۔ اس کے بعد حالات کا کوئی تغیر اس کی سیرت کی خالص کو درست نہیں کر سکتا۔ تغیر و تبدل کے زبردست فلسفی سیرت کبشس (Heraclitus) نے بھی سیرت کو مثل قسمت کے بتلایا ہے۔ اس نوبت پر سیرت ظاہر و باطن، اور حرکت و سکون کا آئینہ اور زندگی کا ایک کارفرما عنصر بن جاتی ہے۔

تہذیبوں اور مذاہبوں کو اس قسم کی سیرت سے جاننا جالنا چاہئے جس کی تعمیر کا یہ سبب ہوتے ہیں۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اور کسی تہذیب کا شمار اس کے سردوں اور عورتوں کی سیرت ہوتی ہے۔ کسی تہذیب کا اندازہ ان اعلیٰ سیرتوں سے کیا جاسکتا ہے جن کو کہ وہ سدا کرتی ہے۔ اس کی جانچ اس کے مہرموں، خطا کردوں یا کچھ کردہ رازوں سے نہیں کی جاسکتی۔ پھر کسی تہذیب کا اندازہ اس کے عام رجحان کے ذریعہ اس اوسط سیرت سے کر سکتے ہیں جو وہ پیدا کرتی ہے۔

ہمیں اس سیرت کے تصور کی تشریح کرنی چاہئے جس کو اسلام اپنے پرستاروں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ہم یہاں اس امر کا اعادہ کرینگے کہ اسلامی اخلاق خالص ثانوی اخلاق نہیں ہے۔ اسلام کی رو سے اخلاقیات خدا کی ذات اور اس پر ایمان سے وابستہ ہے۔ اس لئے قرآن جب کہیں ایک منہ انسان کا ذکر کرتا ہے تو اسے ایک ایسے مہربان وجود حقیقی پر ایمان لانے والا بتلاتا ہے جو تمام اقدار حیات کو پیدا کرتا اور قائم رکھتا ہے۔ قرآن اس عقیدہ کو بنیادی اور عمدہ وافی

سمجھتا ہے ، جس سے کل تمام اور کل نیکی بشور خشنی نتائج کے پیدا ہوتی ہے ۔ فلسفیانہ طور پر غور کیا جائے تو خدا پر ایمان حقیقت میں نظام اخلاق اور اخلاق اخلاق کی و اتمت پر ایمان لانا ہے ۔ شخص دنیوی اخلاقیات کا وجود خشنی سے قبول تصدیق نہیں ۔ بلکہ ایک حرارت خائنہ کہ پروڈا یا کھلے کا ہوتا ہے ۔ شکسلی (Huxley) نے اپنی روحانی تقاریر میں دنیوی اخلاقیات پر بحث کی ہے ، جو انسانی زندگی کی آبی و فنی ہواوار ہے اور جس کا مقابلہ لا پروڈا یا مخالف اخلاق کائنات سے بھی ہے ۔ وہ ہمیں ظالم اور غارت گر اقدار کائنات کے مقابلہ میں نیکوکار اور نیکو رہنے کے لئے کہتا ہے ۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو یہ جانت کر بھی کہہ نہیں سکتے اور یہی دونوں نہ کامی کہ منہ نہ کر سکتے ، نیکوکار بننے کی ہمت کر سکیں گے ؟ اخلاقی اخلاقیات اس اعتبار پر مبنی ہے کہ تمام حقیقی اقدار و حالت ، حسن ، خوبی اور مسرت ، عین ذات کی حقیقتیں ہیں نہ کہ منظر الہیات ۔ خدا ان تمام اخلاقیات کا کفیل ہے ، اور ہم سے کہہ لیا ہے کہ دائرہ اخلاق میں ہم اس کے ساتھ ہم کار رہیں ۔

عمم اور سیوت کے باطنی تحقق کی بہت فہمہ اندانی میں
بڑی معرکہ آراء بحث ہوئی رہی ہے۔ فہمہ اندانی کے معنی
اول سقراط نے یہ تہیغ کی کہ عدم نہیں ہے اور شر جہت ہے۔ جو
کوئی علم صحیح و کینتا ہے وہ ضرور اچھے کم کموں ہے۔ ہمکار
فی الحقیقت جہاں لوگ ہوتے ہیں، جو شر کو غشی سے نہیں
جہاں کر اس کے حصول کی کوششوں کرتے ہیں، کو نہ کہ وہ اس
کو نہیں سمجھتے ہیں۔ کونی دانشمیں ہوں کہ ہوں سمجھ کر
نہیں کرتا، وہ کہیں نہ کہیں طرح اس کو بدل نہیں کے نہ کہ
ہے۔ یہ ہیں از سب سے اس نظر سے کہ نظر کی اور کہ نہیں

علم اور عادت کا مجموعہ ہے ، تنہا علم میں اتنی قدرت نہیں کہ وہ آدمی کو نیکو کار بنا سکے ۔

اسلام کے مسلمہ اصول کے مطابق علم یا ایمان کے مختلف درجات ہیں ۔ سقراط اور افلاطون نے علم و عقیدہ میں فرق و امتیاز کیا ہے ، لیکن میرے خیال میں اسلام کے ترتیب دادہ مدارج زیادہ حکمیاتی اور حقیقی ہیں ۔ ایمان کی درجاتی ترتیب علم الیقین ، عین الیقین اور حق الیقین سے کی گئی ہے ۔ یہ یقین کے تین مختلف درجات ہیں ۔ علم الیقین منطقی نتائج سے حاصل ہوتا ہے اور تمام ماضیین نفسیات اس امر پر متفق ہیں کہ کسی عمل کے لئے موزن محرک ہونے کے لئے یہ نہایت کمزور اور غیر یقینی ہے ۔ کسی لمحہ بھی کوئی مختلف قوی استدلال اس کو جڑ بنیاد سے متزلزل کر سکتا ہے ۔ محض ذہنی قیامات ، بحیثیت محرک افعال ، ہم سب کو نیکیکسی پر کے عمل کی طرح بنادیں گے ، اور ہمارے تمام افعال کے اصل محرکات ہر مادیوسی کا پردہ ڈال کر فحشاء کے نازک موقعوں پر ہمیں بے نسبت ہا کر دیں گے ۔ عقل و ایمان کے متعلق مولانا روم نے کہا ہے :

ہائے استدلال چوبیس ہوں

ہائے چوبیس سخت بے تمکین ہوں

انسان کے زیادہ تر عقلی معتقدات اسی نوعیت کے ہیں اور جس یقین کو وہ پیدا کرتے ہیں وہ انتہائی کمزور ہوتا ہے ۔ محض تصوری علم کے منطقی قرآن کہتا ہے و ما لہم بہ من علم ان یسمیعون الا السطن و ان السطن لا یفنی من السطن تسمیعاً ۵ اور انہیں حقیقت کے متعلق کچھ علم نہیں

ہے وہ شخص ظن و خیال کی پیروی کر رہے ہیں اور بالمشبہ حق کے منعطف ظن و تخمین کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتے ۔

اس لئے بطور ایک اساس کے سیرت کی تشکیل اور ایک مستحکم و غالب دنیا کے آرزو کی تخلیق کے لئے شخص خیال اور تصویری علم کم ہی کارآمد ہوتا ہے ۔ یقین کا دوسرا بہت درجہ عین یقین کا ہے ۔ یہ خارجی لائٹ اور دوسروں کی زندگیوں میں جذب و انفعات کو دیکھتے ہیں اور ان سے غیر و سر کی بابت چند اعتقادات کو قائم کرتے ہیں ۔ اگر ہر شعوری تجربہ کافی و سمیع ہو تو ہم اسے واقعات سے بہت کچھ سکھ سکتے ہیں جن کا ہم سے براہ راست تعطف نہیں ہوتا ۔ یہ شخص عقول تصور کے مقابلہ میں عمل کے لئے کسی قدر بہتر رہتا ہے اور محروک بن سکتی ہے ۔ لیکن یقین کا ایک اعلیٰ اور آخری درجہ اور بھی ہے جسے حصول و یافت سے تعبیر کیا جاتا ہے ۔ یہ اپنی زندگیوں میں متعدد مرتبہ دیکھ چکے ہیں کہ صداقت ، جس کی بابت ہم زندگی بھر سنتے اور جس کو ہم دوسروں کی زندگیوں میں دیکھتے رہتے ہیں ، جب خود ہماری زندگی میں اس کا تجربہ ہوتا ہے تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زندگی میں ہر مرتبہ ہم کو اس کی حقیقت کا انشاء و الہام ہوتا ہے ۔ اس علم کے یقین کا رنگ اور انداز نمایاں ہوتا ہے ، اور ہم حقیقت کو اس کے پورے کمال میں نہ صرف خارجہ بلکہ اپنے وجود کے ہنسن البظون میں دیکھتے ہیں ۔ یہ علم کا کمال ہے یہاں وہ زندگی اور عمل کے مماثل ہو جاتا ہے ۔ اس لئے انسان کی سیرت کی اساس فی الحقیقت علم کی یہی آخری صورت ہے ، جس کو ہم نظریاتی زندگی یا فہمات کہہ سکتے ہیں ۔ بعض لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر سیرت کسی شادیانی جذبہ کے تابع ہوتی ہے ، جو ہم

دیگر خواہشات کو اپنا محکوم بنائے رکھتا ہے۔ ہم اس تسریع کو ٹھوڑا سا آگے بڑھانے پر یہ دریافت کر سکتے ہیں کہ کیا سبب ہے کہ مختلف اشخاص مختلف شعبہ دلی خواہشات کو ترقی دیتے ہیں۔ درحقیقت یہ ایک طرح سے اقدار کا سوال ہے۔ جو شخص کسی چیز کی فکر دوسری تمام چیزوں سے بڑھ کر کرتا ہے، وہ اس کے لئے اپنے اندر ایک خواہش پیدا کر لیتا ہے، جو زندگی کے ہر پہلو کو اپنے تابع کر لیتی ہے۔ قدر کے اندازے، طاقت کی نوعیت اور جن پر وہ متکفل ہے اس کی بنیاد انسان کے اندازے ہیں، جو کوشش اور حصول کے قابل ہے۔ ایک بخیل زر کی محبت کو اس شخص سے توڑ نہیں دینا کہ وہ فروخت اور تصورات زندگی کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، بلکہ انداز کو زر ہی کی خاطر چاہتا ہے۔ اس کے نزدیک یہی اس کی محنت والی چیز ہے۔ وہ اپنے سے مائوئی کسی دوسری چیز کا ذریعہ نہیں ہوتا۔ وہ زندگی کا نہایت گمراہ کن تصور ہے، لیکن علیحدہ دلی خواہش بن کر یہ واضح حقائق بن جاتا ہے۔ بعض اوقات نہایت لاہوائی سے اس کا اظہار کیا جاتا ہے کہ مصنفات کی کوئی حیرت نہیں، یہی کچھ نسبت ہے وہ اعمال ہی کی ہے۔ مگر یہ نفسیاتی طور پر غلط ہے۔ انسان جیسا کہ اس کی بدولت ہے، محض وقتی ضروریات پر عمل نہیں کرتا، بلکہ اس کے خارجی و داخلی کے پس پرندہ اس کا تصور حیات ہوتا ہے، جس کو حسین طریقت پر انسان میں ہر حال کو نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن وہ بدعینہ طور پر غم اور مصروبی اور غیر شعوری طور پر عمل فرماتا ہے۔ زندگی کے اندر جو حرکت دینے والی قوت کی طرح کار فرما ہوتا ہے اور اس کے معاملات یا نہیں دیکر اشخاص اور اس کے ماحول سے کرتا ہے۔

اس سے اس امر کی وضاحت ہوتی ہے کہ اسلام انسان زندگی میں نہایت اہم عنصر ہونے کے سبب ایک بنیادی اعتقاد پر اصرار کرتا ہے، انسان کا یہی بنیادی اعتقاد ہے جو بالآخر اس کی سیرت کو متعین کرتا ہے۔ اسلام جس قسم کی بہت ترقی دینا چاہتا ہے آخر میں اس کا انحصار بنیادی اعتقاد پر ہوتا ہے، جس کو وہ نہایت حقیقی اور انتہا درجہ قابل فہم سمجھتا ہے۔ اس کا بنیادی اعتقاد یہ ہے کہ خدا یا حقیقت اولیٰ ایک ہے۔ یہ اعتدال پسند اور ذی شعور حقیقی ارادہ ہے۔ یہ ایک غیر محدود علم اور ایک غیر محدود قوت ہے۔ جیسا کہ ہم نے متعدد قرآنی آیات سے توثیق کی ہے، اس حقیقت کی شہادت صفت محبت و خوبی ہے۔ خدا اخلاقی نظام کا ضامن اور تمام امور کا محافظ ہے۔ اس کے پاس ہر چیز کے غیر محدود خزانے ہیں۔ کوئی چیز اس کے غیر محدود علم اور قدرت سے باہر نہیں، لیکن وہ معینہ مقدار اور مقررہ قیود کے مطابق تنصیف کرتا ہے اور ان کو وہ من مانے طور پر نہیں بدلتا۔ زندگی جس طرح بدلتی ہے سچی اور معلوم کی گئی ہے، وہ ایک عظیم غیب کا خزانہ ہے۔ لیکن یہ غیب شہود کی قرداد نہیں کرتا بلکہ اس کا ایک اور نام سلیمہ ہے۔ خدا تمام وحدتوں کی وحدت اور تمام مؤلفوں کی موافقت ہے۔ "اس کے لئے اعلیٰ صفات میں اللہ" اس کے مفہوم یہ ہے کہ وہ تمام حقیقی اور دائمی اشیاء کا فانی قیود ہے۔ تمام کائنات اس کی مخلوق ہے، اس نے وہ مختلف لوحات میں اس کے صفات کی صورت بنائی ہے۔ ایک طرح پر تمام کائنات ایک ہے، اور دوسرے طریقہ پر تمام کائنات ایک ہے۔ اس کو ذی شعور ہستی کے فرض منصبی کے طور پر تمام کائنات کے

۱۰ لہ الاماء الجسمی

مطالعہ کا بالعموم اور فطرت انسانی کے مطالعہ کا بالخصوص شوق دلایا گیا ہے۔ کمونکہ اس کا مطالعہ جتنا گہرا ہو گا وہ اس کے نظم و ترتیب، معتدلیت اور مقاصد کی مطابقت پذیری پر اتنا ہی یقین لائے گا۔

اس مطالعہ اور اس ایمان سے نیکی کا ایک خاص تصور پیدا ہو گا۔ کائنات میں ہر چیز اپنا فرض پورا کر رہی ہے اور جیسا کہ قرآن کہتا ہے، ”خوشی یا ناخوشی سے“ اس کو اطاعت کرنی پڑتی ہے۔ کائنات میں بحفاظت مامیت کوئی شے نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے، ”ارجع البصر لرتین تنقب البصر خائفا و هو حسير۔“ تم اسی طرح دیکھے پھر دیکھ کرے دیکھتے رہو، تمہاری نگاہ انہی کی اور عاجز و درماندہ ہو کر پس آجائے گی، لیکن کوئی نقص نہ نکل سکے گی“۔ یہ سائنس کا بنیادی اعتقاد ہے کہ ہر جگہ علاقہ امت و معمول کا ظہور ہے، اور بد نظمی کا کہیں وجود نہیں۔ ایسے ہی اسلام کہتا ہے کہ ہر جگہ نظام رحمت کی کار فرمائی ہے۔ و رحمتی وسعت کل شئی۔ ”اور میری رحمت دنیا کی ہر چیز کا احاطہ کرتے ہوئے ہے۔“ جہاں کہیں اعمال پسند محبت ہوگی وہاں بد نظمی نہیں ہو سکتی۔ کائنات کی بعض چیزوں میں ہماری موت و نشوونما یا شبیہی نگاہ سے دیکھنے کے سبب شر اور برائی معلوم ہوتی ہے، ورنہ خدا کے کائناتی علم اور قدرت کے لحاظ سے شر ہر جگہ نہیں ہے۔ حتمی شر نہیں ہے۔ بہتہ اخلاقی برائی کا وجود یقیناً ہے جو انسان کے اختیار و ارادہ کا نتیجہ ہے۔ اختیار دو نہ ہمارے اختیار ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت سے خدا کی صفت اختیار سے نوازا گیا ہے، جو اس کے لئے دو متبادل راہیں

کہہ دیتا ہے ۔ یا تو وہ مشیت الہی سے شہم ساز ہو کر زمین پر مخلوقات سے بلند ہو جائے یا اس سے روگردانی کر کے اسفل سائنس میں پہنچ جائے ۔ اسلام کی رو سے کوئی سیرت ابدی حقائق کے ساتھ توافق کے سوا اور کچھ نہیں ہے ۔ جو زندگی اعلیٰ نصب العین کے موافق بسر کی جاتی ہے وہ نہایت معتدل سیرۃ بہما کرتی ہے ۔ اور جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے نیکی جو ایمان سے بہما ہوتی ہے خوشحالی کی یقینی ضامن ہے ۔ اس کا اندازہ لذت پرستانہ طریقہ سے علم الاحصاء (Calculus) کے ذریعہ جسمانی لذت و نہ مادی نفع و نقصان سے اس مختصر زندگی میں نہیں لگایا جاسکتا ۔ خود یہاں مادی سطح پر بھی انسان جسم کے علاوہ کچھ اور بھی ہے ۔ اور انسان کی کامیابی اور ناکامی کا اندازہ صرف انسانی سطح کی اصطلاح میں نہیں کیا جاسکتا ۔ انسان کا سبب ہونا جاسکتا ہے ، لیکن اس کی کامیابی کے نصب العین اکثر شخص اور ماد و ظنون ہوتے ہیں ۔

قرآن یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہر مرتبہ وجود کے فروغ اور ترقی کا قانون مختلف ہوتا ہے۔ جو شخص دنیوی فائدوں کے پیچھے لگا رہتا ہے اور اپنے تین من سے اس کے حصول کے لئے وقف ہو جاتا ہے تو وہ یقیناً نفع دنیوی حاصل کر لے گا۔ اس دنیا کے قوانین کے مطابق وہ اسے عطا کئے جائیں گے۔ لیکن ایسا آدمی دائمی دائمی اقدار سے محروم رہیگا۔ نصب العین کے نقطہ نظر سے ایسا آدمی بری طرح ناکام پھرتا ہے۔ قرآن کی ایک دلچسپ مختصر سورۃ اس حالت کا نقشہ کشیت ہے۔ اس انداز میں ہمیشہ کرتی ہے، وَالْعَصْرُ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِۦٓ اَلْاَفْسَرُ اَلَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ وَنُؤْمِرُوۡا اِلَیْہِمْ وَاُولٰٓئِکَ ہُمُ الْمُفْلِحُوۡنَ ۝

انقلاب کی (کل تاریخ انسانیت کی) فی الحقیقت انسان کی زندگی سراسر ناکامی ہے، نیز اس کے جو ایمان لایا اور نیکوکار رہا اور بالحد کر صبر و استقلال اور صداقت کی تدقین کرتا رہا۔۔۔ ہم نے مختصراً اس امر کی توضیح کی ہے کہ اسلام کے نزدیک ایمان کا کیا مفہوم ہے، جس کو زندگی کی اساس بننا چاہئے۔ یہ حقیقت کی وحدت پر ایمان لانا ہے، جو مشتمل ہے طبیعی اور مافوق طبیعی موجودات پر۔ لہذا یہ ایک ایمان ہے انسانیت کی وحدت اور مکانات پر، جس کا قرآن یہ کہہ کر اعلان کرتا ہے کہ کل انسانیت کی ایک وجود یا روح ہے خالق موعود ہے اور میں مشتمل ہوں۔۔۔

نفس او فساد فی الارض فکنا نعما فتل الناس جسمنا او من احبنا فکنا نعما احبنا الناس جسمنا (المائدہ - ۵۴)

”جس نے کسی سے سوائے اس حالت کے کہ قصاص لیا ہو یا مسک میں لوٹ مار بجانے والوں کو سزا دینی ہو، کسی جان کو قتل کر دالا تو گویا اس نے تمام انسانوں کا خون کیا۔ اور جس کسی نے کسی کی زندگی بھالی تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندہ کر دی۔“ اس اعتقاد کے منہی نتیجہ کے طور پر ایک فرد انسان کی ہمت اجترارہ کے جزو لا ینفک کی طرح وجود رکھتا ہے اور ایک حصہ کا نقصان گویا کل کا نقصان ہے۔ اسلام کی (و سے جس کسی نے اس تصور حیات کو ترقی دی اس نے بنیادی صداقت پائی۔ اور جسمانی زیادہ مضبوطی کے ساتھ وہ ایسا حاصل کر لیا اتنے ہی زیادہ تدقین کے ساتھ وہ اپنی میرٹ و ثواب کا تعین کرتے گا۔ اس لئے جسمانی انسانیت باطل اور مخلوق کو تباہ کرنے والی ہے۔ یہ معرکہ کے لئے واجب ضرورت بنی ہوئی، اور ایک مخلوق جس کا وجود بنی اس سے بڑھتی و بڑھتی

میں گہر جائیگا۔

ہم کو پھر اس مسئلہ کی طرف توجہ کرنی چاہئے۔ ہر بڑے فلاسفہ یونان کے درمیان شدت کے ساتھ زیر بحث رہا اور جو ہر زمانہ میں شروع سے آخر تک سچے مسائل پر قائم رہا۔ کہا ایمان یا عدم سیرت کے تعین کے لئے کافی ہے۔ کیا ہم ایسے اشخاص کو نہیں جانتے جو ایمان رکھتے ہیں اور پھر بھی گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ روح ارادہ کرتی ہے مگر جسم کمزور ہوتا ہے۔ ایک صاحب ایمان شخص کی زندگی میں خلاف ورزی و انابت کے درمیان اکثر جدوجہد رہتی ہے۔ اس سے قبل ایمان کے درجات کی قرآنی الفاظ میں تشریح کر چکے ہیں۔ یہاں اس کو پیش کرنے کا مقصد قرآن کے اس الفاظ پر عقیدہ سے ہے کہ ایمان اعمال تک سے جانی جاتا ہے اور ان ہی سے تقویت پاتا ہے۔ اسلام کی رو سے ایمان صرف اس چیز نہیں جو یا تو موجود ہو یا بالکل وجود نہ رکھتی ہو۔ اس کی قوت مختلف اشخاص میں مختلف ہوتی ہے۔ ایمان کی اس قسم حقیقت و صداقت کا براہ راست ادراک ہے جس کو ایک نفس کے کمال سے تعبیر کیا جاسکتا ہے اور جس میں ایک قوی نصب العین ہو بالحدیث اپنا اپنا اور محسوس کرتا ہے۔ یہ قوت غیبی ہے جو خدا کی طرف سے چند کئی عنایت ہوتی ہے۔ یہ قوت حق جو کہ فردیت کو جذب کر لیتی ہے اور جس میں ایک ہمت رکھتا ایک مقصد کو اپنے میں سمو لیتا ہے۔ یہ بعض اوقات اولیاء کی تو مسلسل حالت ہو سکتی ہے، مگر ایک عام انسان اس سے نہایت کمتر درجہ پر رہتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے قوت حق بوق کی جھمک جیسی ہوتی ہے جو بہت جلد میں دھندل کر تاریکی میں چھوڑ دیتی ہے۔ جس طرح قرآن عام ہی نوع انسان کو

مخاطب کرتا ہے ، وہ جانتا ہے کہ جب تک اچھے عمل سے ایمان کی تقویت نہ ہو وہ کسی قدر کمزور ہوتا ہے ۔ جب سقراط نے کہا کہ علم نیکی ہے ، یا جب آنحضرتؐ نے ارشاد فرمایا کہ خدا ہر راسخ اور صادق ایمان نجات کے لئے کافی ہے ، تو ظاہر ہے کہ یہ حضرات علم یا ایمان کا نہایت غائر اور اندلی سمجھ بزرگ رہے تھے ۔ اگر ایسا علم و یقین موجود ہے تو ایمان کی روح ہر تمام انملاہات زندگی میں محفوظ رہے گی ۔

قرآن ایمان کا ذرا عمل نیک کے بغیر بہت کم کرتا ہے۔
 روح اسلام کو صاف طور پر سمجھنے کے لئے اس کی معنویت کو
 اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بیشتر اشخاص
 اپنا ایمان نہاں سے حاصل کرتے ہیں۔ لوگ زیادہ تر اپنے والدین
 اور معاشرہ کی روایات سے متاثر ہوتے ہیں۔ وہ چند چیزوں
 پر اعتقاد رکھتے ہیں جن کو ان کے لوگوں پر انہیں کامل عقیدہ
 ہے وہ ان چیزوں کے برحق ہونے کا یقین رکھتے ہیں۔ یہی وہ
 حماقت ہے جس کا انصاف کی مسطور حالت میں وضاحت کے
 ساتھ اعتقاد کیا گیا ہے کہ "جو چیز اپنی سادہ فطرت انسانی
 کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ وہ اس کے ہاں رہتی ہے۔ جو اسے
 چھوڑ دیتی ہے اور مجوسی بناتے ہیں۔" ایمان جس کا
 خارجی طور پر بڑے جوش و خروش سے اظہار کیا جاتا
 ہے ایک استوار نظریہ حیات کی نظمی یا سیرت کے لئے بہانہ
 کا نام دینے میں فی الحقیقت، نہایت سطحی اور غیر بقینی
 سامان بہت ہوتا ہے۔ ایسے اعتقادات بعض اوقات جمہوری
 معصبات کی شکل میں بڑی تباہی مچاتے ہیں اور باہمی
 آہیزخوں کے ذریعہ خراب ہوتے ہیں۔ یہاں کوئی

زندگی کا تجربہ نہیں ہوتا۔ جو ان ایتنائات کو سمجھا کر ہے۔ ایک انسان کا ایسا ایمان جو محض معاشی حیثیت سے قبول کیا گیا ہو اس کا مرتبہ قرآن کے نزدیک نہایت کمزور ہے۔ جب عرب پر اسلام کو سیاسی حیثیت سے تسلیم حاصل ہوا اور یہ دیکھا گیا کہ آنحضرتؐ پر راسخ ایمان لانے والوں نے اقرار حاصل کر کے اپنے حقوق کو محفوظ کر لیا ہے تو جزیرہ نمائے عرب کے چہار اطراف سے لوگوں کا مجبوراً شروع ہوا۔ انہیں اس فتح مند طاقت میں داخل ہوں۔ یہ لوگ آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ بھی دلائل دیکھے کہ وہ بھی ایمان لا چکے ہیں۔ آنحضرتؐ کو قرآن کی باتوں سے یہ ارتداد فرمانے کے لئے کہتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں نہیں بن سکتے۔ ان کے لئے یہ لہذا طبع ہو سکتا ہے کہ اسلام کی برادری میں داخل ہو چکے ہیں اور اس کے قوانین کے باعث کا اقرار کر چکے ہیں۔ اب رہا اپنے حقوق مشہور میں ایمان کا معاملہ تو یہ بتدریج فکرو صحیح اور شریعت زندگی سے حاصل ہوتا ہے۔ جیسا کہ آنحضرتؐ کا ارشاد ہے کہ "علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور تعلیم حاصلت کا ایک محل ہے، کوئی فوری مقام و لقاء نہیں ہے"۔

ایک مختصر سی جماعت ایسے شخصوں کی ہے جو اسلام اور کائنات پر شور کرنے اور منطقی طریق سے چند نتائج پر پہنچنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ آزاد خیالی کا دعویٰ تو بہت سے لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے مگر یہ نہایت ہی کم باب لیتے ہیں۔ ایک انسان کا اصلی مزاج اس کو ایک مبالغہ کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ غیر شعوری طور پر اپنے مخصوص اور عوامی سے تعصبات اخذ کرتا ہے۔ انسان اکثر اپنے آپ کو

یہ فریب دے لیتا ہے کہ وہ زندگی پر بلا کسی اثر اور میلان
خطر کے آزادانہ غور کر رہا ہے ، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ خود
اس کے عادات یا دماغی اوہام ، یا فوسلی امنکین ، آرزو مندوبان ،
اور چند شدید دلی خواہشات حقیقت تک راست رسائی میں
سے قاصر خارج ہو رہے ہیں ۔ اثر وہ ایسے ناواجبی عوامل سے
ایمان حاصل کرتا ہے تو اسلام کے نزدیک اس کی ذرہ بھر ہے ۔
انسان کی تربیت ایسی ہونی چاہئے کہ وہ اشیاء پر جیسی کہ
وہ ہیں غور کرنا سیکھے ۔ چنانچہ آنحضرت ص کی اجمالی دعائوں میں
سے ایک یہ بھی ہے ، ازلہ الاشیاء کہہ ہی " خدا یا اشیاء جیسی کہ
وہ ہیں مجھے دکھلا "۔ انسان کے لئے یہ کسی قدر دشوار ہے
کہ وہ اشیاء کا علم جیسی کہ وہ ہیں حاصل کرے ، اس لئے
استعدادات ، جن کی بابت یہ فرض کیا جاتا ہے کہ آزادانہ طریقہ
ر حاصل کئے گئے ہیں مگر جو فی الحقیقت ناواجبی تعویضات کے
عمرات ہوئے ہیں ، مذہب کے نزدیک کوئی وقعت نہیں رکھتے ۔

اگر بالفرض کوئی انسان جو دماغی اوہام اور تعصبانہ
سے پاک ہو اور حقیقت آزاد خیال ہو ، اپنی عقل کے ذریعہ
حیات کی ، عزت کی بابت چند نتائج پر پہنچ جائے ، اور اگر اتفاق
سے وہ نتائج صحیح بھی ہو جائیں تو کیا ایسی مستثنائی اور
استثنائی سیرت کی تشکیک میں محکم و یقینی اسس ہو سکتی
ہے ؟ کیا ایسا علم لازماً یک منکر کی زندگی کی سرگرمیوں میں
تعارف پذیر ہو سکتا ہے ؟ اس خصوص میں اسلام مفروضات کے
مذہب میں ارسطاطالیس کی قائم کرتا ہے ۔ اگر مفروضات
مستحب ہیں کہ نہ نیکی اور علم ممکن ہیں اور جو کوئی نیکی کا علم
رہا ہے وہ لازماً نیکی کا علم ہو گا ، تو اس کی نفسیات ناممکن
ہے ۔ چنانچہ ارسطو نے اس کی تصدیق کی اور یہ دعویٰ کیا کہ
نہی کی حقیقت کا جہاد پہنچانے کے لئے نفس غنی اثرات کی

ہے۔ نیکی کے کمال کے لئے یقیناً فہم درست کی ضرورت ہے۔ عہد انسان کا فطری حق ہے، اور کسی انسان کی فلاح کمال کو نہیں پہنچتی جب تک کہ اس کے لئے صحیح علم نہ ہو۔ لیکن انسان کا نفس محض عقل نہیں ہے۔ زائد ہی سوس بھی رکھتی ہے۔ عہد وجہائات رکھتی ہیں، جنہیں سنوارنا، تربیت کرنا اور اعلیٰ مقاصد کے تابع رکھنا پڑتا ہے۔ یہ ایک مہارت ہے کہ اعمال کی مزاوت عادات کی عہد و سوزی کرے، اور عادات فطرت اصلہ کی طرح ماقہور ہو کر انسان کی سیرت کی تکمیل کرتے ہیں جو اس کی الہی ہست بن جاتی ہے۔ ایسی صورت میں نیکی بھرے متحمل زندگی کی بدلت صحیح اعتادات اور یہی ایک عادت فعلی ہوئی۔ نیکی عہد اور عادت کا مجموعہ ہے۔

اسلام نے اس مخصوص میں ارشاد کی تالیف اپنے لوازم ایمان کے انضباط اور عہدہ ملک عملی طور ایمان کے ساتھ ملانے کے لئے کی ہے، یہ وہ اس کی آزمائش اور بقوت دہوں ہے۔ ایمان یہہ شور و فکر اور اسے ہی اعتادات کو عہدہ اعمال کی صورت میں برائے رہنے سے ہے، اسی طرح ایک بنین سے دوسرے یقین اور ایک قوت سے دوسری قوت کی طرف ترقی کرتے رہنے سے تعبیر ہے۔ حضرت عائشہؓ کی خدمت میں عرض کیا کہ کہ وہ کون سے ملک اعمال ہے جن کو حضرت نے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ "وہ اعمال جن پر انسان مروت رکھتا ہے"۔ قرآن کی تعلیم ہے کہ کسی انسان کے ایمان پر عہد نہ کیا جائے جب تک کہ وہ وہ اعمال سے ارشاد نہ کرے، اور اپنے اعتادات کی سچائی ثابت نہ کر چکا ہو۔ عہد عقائد اور مذہبی رسوم پر ایمان لانا اس کو اپنے نفس طبعی کی گرفت سے آزادی نہیں بخشتگا۔ غیبت محض کسی انسان اصول کے اقرار کو اپنے سے حاصل نہیں دیتا۔

باب یازدہم

امن اور جنگ

اسلام کو ایک صلح کل مذہب کی حیثیت سے اپنی حفاظت و
قیام کے لئے یزائیاں بھی لڑنی پڑیں ، اس لئے مخالفوں نے یہ کہنا
شروع کیا کہ اس مذہب کی بنا طاقت و قوت ہے اور اسکی اتھانت
تلوار سے ہوئی ہے ۔ لیکن جس کسی نے کارلائل کی طرح اسلام
کے عروج کا عارفانہ مطالعہ کیا ہے ، یا دین اور اس کے بعد
متعلقہ لوگوں کی طرح بغیر فوقہ واری ، تنگ نظری کے دیکھا
ہے ، وہ نہایت آسانی کے ساتھ اس الزام کی تردید کر سکتا ہے ۔
اسلام ایک ایسے پیغمبر کی طرف سے بھیجا گیا تھا جو
معاشری ، اقتصادی اور سیاسی حیثیت سے کوئی نہ نبوی طاقت نہ
رہتا تھا ، قبل اس کے کہ آپ اپنی اور اپنے پیروں کی
معاشرت میں قدیم قبائلی بربریت کے خلاف نہایت کا جواب دات
سے دیں ، دس سال سے زائد عرصہ تک آپ کو اور آپ کے متبعین کو
ہر ممکن طریقہ سے اذیت پہنچائی گئی ۔ آپ نے اور آپ کے متبعین
نے اپنے مخالفین کے مقابلہ میں بے تحاشہ صبر و استقامت کا ثبوت
دیا ۔ حالانکہ وہ تمام مذہبی فرائض اور حصول روزی سے محروم
کر دئے گئے تھے اور انکو اپنا گھر بار چھوڑ کر جلا وطن ہونا
پڑا تھا ۔ تاریخ میں کوئی تحریک ایسی نہیں جو اس سے زیادہ
جسٹس پسند اور پانی پیس کر سکتی ہو ۔ جب ان کو قوت
میں ہو گئی اور وہ خود کو جوان حصہ کے لئے کافی سمجھتے
خیال کر رہے تھے تب بھی انھیں صرف اپنے وقت کے انتشار میں

انہیں عرصہ دراز تک روکے رکھنا جب کہ وہ ممکنہ حد تک گہرے
خونریزی کے ساتھ اپنے مفصل میں گہرائی حاصل کر سکیں۔ وہ نہ
صرف اپنے دین کے تمام کے لئے دوسراں تھے بلکہ عام مذہبی آزادی
کے بھی خواہاں تھے، تا کہ ہر شخص اپنے مقاصد کی بروہی
کر سکے، بشرطیکہ وہ ایک برائے اجماعی نظام کے الی اور
مخوف و خوف میں غرق نہ ہو جائے۔ اگر آنحضرتؐ کے
اصول و مسائل کی جامع فوجی حالت سے فرما لے اور عوام کے اس
بلد میں مذہب یا عوام کی ذرا تبدیلی صورت میں گرتے تو ایسی
صورت میں کوئی اس بات کے کہنے میں حسی بجانب ہو سکتا تھا
کہ یہ ایک مذہب یا جس کی جماعت متکثر کی نہ ہو سکتی۔
لیکن ایک ایسا مذہب جسکا بنیادی اصول لا الہ الا اللہ
ہو۔ جو صریح نص قرآنی ہے، وہ کس طرح لوگوں کو بڑا
مستحیر ایمان لانے پر مجبور کر سکتا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ
پیدا ہوتا ہے کہ یہ مستحیر باز خود کہاں سے آگے گئے؟ اگر
بزرگ مستحیر مذہب بدلانا گناہ، تو خود ان لوگوں کا مطلب کس
حزب نے بدلنا جو عوام بدلا رہے تھے؟ انصورت کے خلاف زبردست
مقاومت اٹھانے کی گئی جبکہ اب بیہوشی و بے ہوشی کے دور
مختص نہ رہے تھے، لیکن اب لو سنائے والے یکے بعد دیگرے
اب کی روشنی فوج سے قطع و منقطع ہوتے گئے۔ اسلام بھول
کر نکلے بھول رہا یہ سبھی سادہ انسان خود ان خود ان بھول
کے مظاہر سمجھ رہے۔ یہ لوگ کسے کسے مظاہر کا قتل و
کشتہ رہے، اس کو ان مندر کی نقاب آرائی میں غیر ضروری ہے۔
دس سال سے زیادہ عرصہ تک اسلام انتہائی حد تک عرصہ
کریا رہا۔ تدریجاً اور مسلسل اہل ایمان کی تعداد میں اضافہ
ہونا لگا، لیکن ان پر غلبہ و ستاد جاری رہا اور انہیں جلا وطن

ہوتا پڑا۔ یہاں تک کہ ایک ایسا زمانہ آتا کہ ان کے سامنے صرف دو ہی صورتیں رہ گئیں، یا تو مذہبی آزادی کے لئے شہید ہو جائیں یا نیست و نابود ہو جائیں۔ پھر اسلام نے انہیں وجود کی بقا کے لئے جنگ آزمائی کی تو اس پر التزام کون دھر سکتا ہے۔

انسانی زندگی میں جنگ کا مقام سمجھنے کے لئے ساری مشکل اس واقعہ سے رونما ہوتی ہے کہ اسلام سے قبل جو مذاہب مثل ہندومت اور عیسائیت کے متمدن انسانیت کے زیادہ حصہ پر ہنسے مٹنے لگے وہ کہہ کر انہیں نظری حقیقت سے کسی مقصد کے سبب کے تحت جنگ آزمائی اور خونریزی کی ممانعت کرتے تھے۔ نہ صرف انسانی زندگی کو خوف گرد گناہ تھا بلکہ موذی جانور، چرایہ اور زخروں کی مشغلات تک کو مارنا مہربان سمجھا جاتا تھا۔ تمام اختلافات اور روحانیت کا انتہائی مقصد امن اور عدم تشدد تھا۔ مگر ہندومت اور عیسائیت نے اس کا مقصد غلط سمجھا۔ ہندومت کے ائمہ کا اصول تھا کہ عدل ہے۔ ہر زندگی کا آذوقہ کسی غریبی زندگی سے سہارا نہ جاتا ہے یا اعدا کے لئے بیڑ اس کے گولی بارود نہیں ہے وہ دنیا کی زندگی پر بسر کرتے۔ جیسا کہ روشن ہے "حسد عالم آکل و ما کول داک"۔ ہندومت کا مقصد سب خواہشات کے ذریعہ حیات کی نفی کرنا تھا، جس میں تو یہ نفس کی خواہش بھی ملاکتی تھی۔ ائمہ اور مصلحتی سے عدل کرنے سے نہ صرف انسانی زندگی بلکہ کل موجودات زندگی کے خراب ہو جاتی تھیں۔ ہندوستان میں بعض گروں میں جس جن کے چروائے تھے انہیں گروں کے لئے غنہ نگار رکھے جیسے کہ گروں کو شکاری ہونے پر پھانسی دیا جاتا تھا۔ نہ خود جانے۔ یہ ہندوستان میں کٹا گیا تھا۔

کہ غیر شعوری طور پر یہ دن رات میں کتنے جانداروں کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ یہ جراثیم، جنوں، کمزے، مکوڑے، سانب، پھیر، اور دیگر تمام موذی جانوروں کو مارنا پاب سمجھتے ہیں۔ بلکہ مت اور جین مت کے اشمس کے اصول کے موافق زندگی بسر کرنے کی یہ ایک کوشش ہے۔ لیکن یہ فریب خوردہ مخلوق اس کا احساس نہیں کرتی کہ نباتات بھی زندگی رکھتے ہیں۔ حیوانات کے کھانے سے پرشمن لو کے بنے اور مہزی پر گزارہ کرنے سے یہ ایک فروتر ذینہ پر اتر کر ایک ذی حیات ہی کو ڈھالتے ہیں۔ ان اصول پر چل کر انسان کسی معقول اجتماعی نظام کو پا نہیں سکتا بلکہ وہ خود زندہ تک نہیں رہ سکتا۔

اس کے بعد ہم عیسائیت اور عہد نامہ جدید کے دور میں پہنچتے ہیں۔ قرون اولیٰ کے عیسائی اس امر پر یقین رکھتے تھے کہ حضرت عیسیٰؑ نے ہر حالت میں جہنم کی ممانعت کرمانی ہے۔ حق اور ناحق لڑائی اور جارحانہ و ممانعتی جنگ میں کوئی فرق و امتیاز نہ تھا۔ ہر قسم کی لڑائی اس نئے نظام میں ممنوع تھی۔ یہ یقین لیا جانا تھا کہ حضرت عیسیٰؑ نے ہر قسم کے انتقام کی ممانعت کی ہے۔ برائی کا مقابلہ نہ کیا جائے، برائی کا بدلہ بھی نہ دیا جائے۔ ایک سچے عیسائی کے لئے صلیب ذریعہ خاموشی اور سکون شہادت نہیں، اور ظالم کے انتقام کو خدا کے سپرد کرنا تھا۔ تمام حالات میں برائی کو بڑھاپور کرنے پر امتناع حضرت عیسیٰؑ کے مفہوم کی غلط تشریح ہے۔ اصلاح انسانیت میں محبت اور عدم تشدد بڑے کام کی چیز ہے، اور حضرت عیسیٰؑ نے بجا طور پر یہی تاکید کی تھی۔ لیکن یہ وہی حضرت عیسیٰؑ تھے جنہوں نے کسی طاعت کا

کے ضمن میں سود خواروں کے خلاف کھڑے کا استعمال کیا تھا۔ اگر یہ کچھ اور زندہ رہتے اور صورت حال ابتر نہ ہو جاتی تو ان کے درہ کی جگہ ممکن ہے تموار نے لیتی۔ یہ سب کچھ ہوئے ہر بھی آپ ہی تھے جن کا ارشاد تھا کہ میں امن نہیں تموار لایا ہوں۔ ممکن ہے کہ آپ نے یہ لفظ استعمال فرمایا ہو، لیکن اثر اب اپنے اور اپنے ہر سب کے فحش کے لئے موت و زیست کی ہمارے پر مجبور کیا جاتا تو یہ استعمال کی تموار ممکن ہے کہ حقیقی شہیدیں آتی و جاتی۔ کسی کو کہا معلوم نہ کیا ہوتا۔ آپ کے یقین وانی کو جاننے یا آپ کے اصول کے حقیقی مضمرات کی بروہہ امتیازی کے لئے کوئی تاریخی صورت حال آپ کی زندگی میں رونما نہیں ہوئی۔ بعد ازاں جب مسالیت دنیوی انداز کو سمجھانے کے قابل ہوئی تو تاریخ سعادت دیتی ہے کہ اس نے تموار کا کس قدر استعمال کیا۔ اور اس استعمال حضرت عیسیٰؑ کی تعلیمات سے حق بجانب اور ان سعادت اعظم کے فتووں سے جائز قرار دیا گیا، جو خود محبت و مسالمت کے وارث سمجھے جاتے تھے اور ان کی جاتا تھا کہ جائز جنگوں اور مذہبی تعذیب کے پیام کے لئے انہیں حضرت عیسیٰؑ اور روح القدس کی طرف سے فیضان شرف ہے۔ اب بھی عیسائیوں کے چند فرقے اور بعض عیسائی افراد ایسے ہیں جو تمام جنگوں کو ناجائز سمجھتے اور ان میں شرکت سے انکار کرتے ہیں۔ ان کا یہ اعتقاد ہے کہ یہ حضرت عیسیٰؑ کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں ان میں سے بہت فائدہ اٹھانے لگے تھے۔ انہی آپ کو "مذوران شرعی" کہتے ہیں۔

اسلام نے ایک انتہا پسند اصول جنگ کی تبلیغ کی ہے۔ اور

اسی پر عمل کر کے بھی نہ ٹھیک رہا۔ زمانہ ماضی میں بہت سی
 لڑائیاں جو مسلمان مسکروں نے مختلف تاریخی دوروں میں لڑیں۔
 وہ اسلامی جنگیں نہیں تھیں۔ صرف وہی لڑائیاں اسلامی تھیں
 جن میں آنحضرتؐ اور آپؐ کے فوری بعد صحابہؓ متصرف ہوئے
 ہوئے تاکہ اسلام محفوظ و مستحکم ہو اور ماضی و مستقبل
 عقوبت کا قلع قمع ہو جائے۔ انسانی زندگی کا احترام اسلام کے
 بنیادی اصول میں سے ایک ہے، اور جنگ کی اجازت صرف
 انسانی زندگی کی جائز حفاظت اور حقیقی اقدار کے لئے ہے۔
 انسانی زندگی کی حفاظت و احترام کے احکام سے قرآن متبرک ہے۔
 انسان کی زندگی کے احترام کی تعبیر میں انسان کے اجماعی اہم
 کو بھی میں منظور کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل نے ایک کتاب
 بنی اسرائیل انہ من لعل نفسا بغیر نفس لہم لحداد الارض
 فاما قتل الناس جمیعاً و من احبها فاما احب الناس
 جمیعاً (الاحزاب ۳۳) ایسی بنا ہو رہی تھی اسرائیل کے لئے
 یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کی جان پر بغیر اس کے کہ
 اسے کسی جان کا بدلہ دینا ہو یا اس کے زمین میں کھود لحداد
 بنا ہو تو گویا اس نے ہمارے انسانوں کی جان لی۔ اور جو اس
 جان کو بھالے اس نے گویا ہمارے انسانوں کی جان بھالی۔
 عرب نومولود لڑکوں کو قتل کر لیتے تھے، کیونکہ یہ انہیں
 معالوجی اور معاشی بوجھ سمجھے تھے۔ اسلام نے اس رواج کا
 سختی سے خاتمہ کیا اور کل دنیا کے اسلام سے اس رسم کا منقطع
 کر دیا اور یہ فرمان کہ جرم بھری دوزخ میں لے دیا گیا
 نہ تھا۔ جہاں دو آدمی بطور مبارک کے ایک دوسرے سے
 کسی بیوقوف جذبہ کے تحت برسر ہتھیاروں کو آنحضرتؐ کا روبرو
 ہے کہ لا اقل و مقتول دونوں جہنم واصل ہوں گے۔ آنحضرتؐ

نے جب کبھی کبیرہ گناہوں کو شمار فرمایا تو اس فہرست میں ہمیشہ قتل موجود رہا۔ ”عظیم ترین گناہ یہ ہے میں خدا کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنا، قتل، واپس کی نافرمانی، اور جھوٹ ہونا۔“ (انس بن مالک رضی۔) ”ایک مومن حدود ایمان میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ وہ کسی کا ناحق و ناروا خون نہیں بہاتا۔“ (ابن عمر رضی۔)

یہ خیال رہے کہ جہاں کہیں اسلام فتن کی ممانعت کرتا ہے، وہ ہمیشہ اس کو قتل ناحق سے منع فرماتا رہا ہے۔ ”تو قتل نہ کر“ یہ کئی سطوح پر حکم نہیں ہے۔ زندگی میں بعض ایسے موقع آتے ہیں جبکہ قتل فرض اولین بن جاتا ہے۔ جہاں کہیں بدکار کو قتل کرنے کی اجازت دی گئی ہے وہاں فتنہ کا لفظ قرآن میں انہیں مستعمل ہوا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ”القتل من قبل“۔ لفظ کا ترجمہ کسی ایک اندر ہی لفظ سے کرنا مشکل ہے۔ اس کے مفہوم میں امتحان، غور، کسی کو مشکلات میں پھانسا، غیبت، معاشری غیب و زیادتی، کسی کو ناجائز اذیت پر مجبور کرنا اور بغیر راءِ راستہ پر چلنے سے روکنا، مخالفت سے اشرف اور باطل کاموں کے لئے سخت و مضبوط کرنا شامل ہیں۔ ”الشر من قبل“ میں نیکانہ کے ساتھ آیا ہے، جس کے معنی خرابی، تشمت و افشاق اور معاشری بد نظمی اور نا انصافی کے ہیں۔ اسلام میں ان کی اجازت صرف فتنہ و فساد اور ظلم و زیادتی کو روکنے اور ایسے ممانعت پیدا کرنے کے لئے ہے کہ بچنے خوف و ممانعت کے قانون کی حکومت قائم ہو جائے۔ آنحضرتؐ کے نزدیک ان لوگوں کے خلاف تھے جو نئی نوع انسان کو ظلم کی آزادی سے محروم کرنے چاہتے تھے۔ جو کئی ان کی عبادت

اور طریقوں کا ساتھ نہیں دینا تھا وہ سناہا جاتا ، جلا وطن کیا جاتا یا قتل کر دیا جاتا تھا ۔ مسلمانوں کو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ خود کو دولت مند بنانے کی غرض سے مفتوح کے مال و دولت کے حصول کے لئے جنگ کریں ۔ تمام نعمتیں اس پر منتفی ہیں کہ فخر توسیع ملک یا معاشی فائزوں کے لئے جنگ کرنا نا جائز ہے ۔ اور نہ اس کے لئے جنگ جائز ہے کہ دوسروں کو بھیس مسلمان کیا جائے ۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عیسائی شہزاد تھا ۔ کبھی کبھی اس کے سامنے اسلام کی خوبی و صلاحات پیش فرماتے اور مسلمان ہونے کی ترغیب دیتے تھے ۔ ہر وقت وہ شہزاد قبول اسلام سے انکار کرتا تھا ۔ اس کے انکار پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جواب فرماتے کہ ”جیسی تمہاری مرضی کیونکہ اسلام میں جبر نہیں ہے“ ۔ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا شخص ان اقوام و ممالک سے جو عرب کے سامنے بائیں آباد تھے انہیں بزرگ نصیحت مسلمان بنانے کے لئے جنگ کر سکتا تھا جبکہ وہ خود اپنے اسلام کے مخالف میں بے بس ہو چکا تھا ۔ فاعتبروا یا اولی الابصار ۔

انسانیت کے روحانی رہنما کی جہت سے گوتم بدھ اور حضرت عیسیٰؑ کی مثل سامنے رکھ کر ان کے بعض معجزات اور دیگر اشخاص ہر قسم کی جنگ کی ممانعت اور روحانیت کو ایک صحیحہ بنانے لگے ۔ بعض عیسائی مصنفین کا یہ خیال ہے کہ آنحضرتؐ جب تک مکہ میں مصائب جہیمتے اور تبلیغ فرماتے رہے ایک بہترین نبی تھے ، لیکن جب آپؐ نے جنگ کو اختیار فرمایا اور ایک مملکت کی بنیاد لی تو آپؐ ایک مسلمان بن گئے اور دشمن بن گئے ۔ اس لئے آپؐ پیغمبر نہیں رہے ۔ یہ نبوت کا ایک نہایت ناقص تصور ہے کہ نبیؐ اس وقت تک نبی رہتے

جب تک کہ وہ محبت، انصاف اور خیر خواہی کی بابت محض
 زبانی جمع خرچ کرتا رہتا ہے لیکن جس لمحہ وہ حقائق سے
 دو چار ہوتا ہے اور حالات کو اپنے نظریات کے مطابق ڈھالنا
 شروع کرتا ہے تو وہ موجودات کی ادنیٰ سطح پر آ جاتا ہے۔
 ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اعلیٰ تصورات کی تعلیم اس قدر
 آسان ہے اور انہیں انفرادی، اجتماعی اور سیاسی آویزشوں میں
 رو بہ عمل لانا اس قدر دشوار ہے۔ جب تک کہ نظریات زندگی
 کے معاشری اور سیاسی تلخیوں اور سختیوں کے معیار پر نہ
 جانچے جائیں وہ فضاء میں معلق رہتے ہیں اور محض بند نامہ کمال و
 خوبی اور ناقابل حصول رویائے صالحہ سمجھے جا سکتے ہیں۔
 انسان کا وہ دنیا پر لائفیکا کا مصنف آنحضرتؐ کو تاریخ انسانیت
 کا زبردست پیغمبر کہنا ہے۔ جن کو عالم انسانیت کے آنے
 قابل عمل نظریات پیش کرنے کا امتیاز حاصل ہے۔ جو اپنی
 محبت طیبہ میں اس حد تک انہیں رو بہ عمل لائے کہ باطمینان
 تمام یہ فرما سکے کہ "میں نے اپنے کام کی تکمیل کر دی"۔ جب
 آپؐ نے مذہبی تعصبات کا خاتمہ کر دیا اور مذہب کو شرط
 آزادی دلا دی تو اپنی تنوار نیام میں رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ
 کہ فتنہ و فساد باقی نہ رہے۔ جس کسی نے خدا کے امن میں
 انا قبول کیا، خواہ اس کا مذہب کیجیو ہی ہو، وہ تمہاری
 حفاظت میں ہے۔ اس کی جان و مال اور آبرو کی ایسی ہی
 حفاظت کرو جیسی کہ خود تم اپنی کرتے ہو۔

اس لیے تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ
 مذہبی مذہب اور تہذیب انسانی معاشرہ سے جنگ کو خارج
 کرنے کے قابل کبھی نہ ہو سکی۔ عیسائیت یا بدست یا
 ہندوؤں کے ویدانتی قسم کے ادیان کو اپنے عقائد کی ایسی

تشریح کرنی بڑی جو حقیقت کے موافق ہو سکیں۔ عیسائی انہوں نے دوسری انسانی جماعتوں سے زیادہ خود آپس میں اور غیر عیسائیوں کے مقابلہ میں جنگ و جدال کیا ہے، اور مذہب عقوبت اور تعصب کے لحاظ سے دوئی مذہب عیسائیت کا ریکارڈ توڑ نہیں سکتا۔ یہ تنگ نظری اور بے مہادی کی علامت ہے کہ عیسائی مصنفین اسلام کے خلاف اس تہمت کی مسلسل اشاعت کر رہے ہیں کہ یہ ایک مذہب تمہشیں ہے اور مسلمانوں کے متشدد غول اور جتنے باقی دنیا کے مذاہب ہیں۔ آزمائی کے لئے قرآن در بغل اور تمہشیں بکف جہور لئے گئے ہیں۔ اس قسم کا الزام یا تو تاریخ سے لاعلمی یا بغض و عناد کا نتیجہ ہی ہو سکتا ہے۔ اسلام کے عروج و فزونی کی تاریخ اسے جہاد کے لئے اسکی جہد اور عام انسانی حقوق اور آزادیوں کا تحفظ، ان سب کی غلط تشریح اس نوعیت سے کی گئی ہے کہ اسلام اپنے مخصوص عقائد کی نشر و اشاعت کے لئے حرب کا استعمال کرتا رہا ہے۔ ابتداء میں اسلام نے مصداق امن کی ان قبائل کو ہمیشگی کی جو اسلام کو ہرجا و مرجعیت نہیں چاہتے تھے۔ قرآن عہد ناموں اور صلح ناموں کی بات کرتا ہے۔ تلک سے زور دیتا ہے۔ لیکن جب عرب قبائل سے باز رہا عہد ناموں کی خلاف ورزی کی اور اسلام کے سینہ زور عنفوان میں اس کو تباہ کرنے کے لئے باجمعی اتحاد قائم کرنے کی کوششیں کیں تو اسلام کے سامنے صرف دو ہی سہولتیں رہ گئیں تھیں، یا تو انہیں نہیں دیکھئے یا خود کھجلا جائے۔ جو لوگ اسلام میں ہرجا و مرجعیت دیکھنے لگتے تھے وہ ایک ایسی برادری میں شرکت کرتے تھے جو بلا ستم و ظلم و جبر ہو شہری کو کامل حریت، اخوت، اور مسرت عطا کرتا

تھی۔ ادنیٰ سے ادنیٰ تر کے بھی وہی ہی حقوق تھے جو
اعلیٰ سے اعلیٰ تر کو حاصل تھے۔ بعض لوگوں نے اسلام
کو ایک مذہب نہیں بلکہ ایک اجتماعی سیاسی تحریک سمجھا
ہے۔ اگر ایسا ہو بھی تو کوئی تاریخ کے طالب علم سے یہ
نہیں کہتا ہے کہ وہ نوع انسانی کے سارے اخبار و آثار کو
کھنگال کر کسی ایسی تحریک کا پتہ چلائے جس نے صحرائی
اور پہاڑی امتیازات کو بالکل برخواست کر دیا ہو، اور جو
شامری اقوام کو اسلامی کا نہیں بلکہ کامل مساوات کا قلم
دہی ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جہلی نراء تھے لیکن ان کی عزت
و نفیس شان و فرسوں سے زیادہ کی جاتی تھی، اس کا سبب ان
کی سیر اور جان ناریاں تھیں۔ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے
کہ یہ اہل ایمان کی تو بے شک ایک برادری تھی۔ لیکن ان کے
معاشرے کا طرز عمل کیا جو دائرہ اسلام سے باہر تھے۔ اس کا
جواب یہ ہے کہ اسلام ان کے مذہب اور طریق زندگی کی کامل
مساوات کرتا تھا۔ وہی قانون کی حکومت ان پر بھی سایہ کستور
تھی۔ بلکہ ایک طرح پر تو وہ خود مسلمانوں سے بھی زیادہ بہتر
حسرت و تپنے والے تھے کہ ان فرائض کے بغیر جو مسلمانوں پر عائد
تھے، حکومت کی برادری سے برستیاں انہیں حاصل تھیں۔ ایک
لشکر ایکس کے عوض حکومت پر ان کے جان و مال اور عزت
کی منسلکات کی ذمہ داریاں عائد نہیں۔ مسلمانوں کو اپنی زر
دوات پر ایک گرانہار محصول ادا کرنا پڑتا تھا، لیکن غیر مسلم
اس سے معاف تھے۔ جو عداوتیں غیر مسلموں پر عائد تھیں
اس سے بھی بڑھ کر، بوزار، بوزار، سہنور، عورت اور بچے
مجانا تھے اور جب کبھی کوئی غیر مسلم اس بات کو
کھت کر دیتا کہ وہ اس محصول کی استطاعت نہیں رکھتا تو

اس معمولی محصول سے بھی وہ بڑی کڑ دیا جاتا تھا۔ اسلام کے ایک مذہبی استعاریت سے متہم کیا گیا ہے، لیکن تاریخ کے کسی دور میں بھی کیا استعاریت کا کوئی ایسا نمونہ ہے جس نے حکمرانوں کو محکوموں سے زیادہ بار اٹھانے پر مجبور کیا ہو؟ اسلام کی ابتدائی تاریخ میں ایسے واقعات گزرتے ہیں جس میں غیر مسلم قبائل نے اپنی حفاظت کے لئے ٹیکس ادا کیا تھا اور مسلمانوں نے جب انہیں آپ کو دشمنوں سے ان کی حفاظت کرنے سے قاصر پایا تو یہ رقم انہیں واپس کر دی۔ یہ ٹیکس جس چیز کا نام دیا جاتا ہے، غلطی سے ایک ایسا امتیازی محصول سمجھا گیا ہے جو مسکیت کے باشندگان کے درمیان ایک غیر منصفانہ فرق و امتیاز قائم کرتا تھا۔ یہ الزام پھر وہی اسلام کے تمام سیاست سے نا واقفیت پر مبنی ہے۔ اگر اس نے کسی ایسے فرق و امتیاز کیا ہے تو وہ خود مسلمان محافظین کے خلاف ہے، جو زیادہ محصول ادا کرنے پر مجبور تھے اور جو مسکیت کے لئے لڑنے کی خدمت بھی اسے ذمہ رکھتے تھے۔ غیر مسلموں کے لئے کوئی لازمی فوجی خدمت نہ تھی۔ اسے غیر مسلم فوجی خدمت انجام دیتے تھے وہ جزیرہ سے مستثنیٰ تھے۔

جب قرآن کسی رامت بازارانہ جنگ کی ضرورت کی بات دیتا ہے تو خود اسلام سے قبل دیکر مذاہب کے تحفظ کا خیال کرتا ہے۔ جنگ کا جائز سبب محض امت اسلام کی حفاظت ہی نہیں بلکہ زمین پر امن قائم کرنا اس کا پہلا اور اہم فرض ہے۔ وَلَوْ لَا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفُتِحَتِ السَّمَاءُ وَأَسْرَعَتِ الْمَوْتُ وَمَا جَاءَ كُرْسِيُّ اللَّهِ كَثِيرًا (الفتح۔ ۴) "اگر اللہ بعض آدمیوں کے بعض آدمیوں کی مدافعت نہ کرانے دیتا تو کسی قوم کی

عبادت کا زمین پر محفوظ نہ رہتی۔ خاتما ہیں، گرجے، عبادت گاہیں، مسجدیں، جن میں اس کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، سب کبھی کے ڈھائے جا چکے ہوتے۔ جس ترتیب کے ساتھ عبادت گاہوں کی حفاظت کا ذکر کیا گیا ہے وہ قابلِ ايمان ہے، اور اسلام کا منتضاء اور اس کے فلسفہ جنگ کا اندازہ کرنے میں بڑی وقعت رکھتا ہے۔ مسجد کا ذکر یہاں نہیں سب سے آخر میں ہوا ہے۔ جب کبھی وحشیوں کے غول یا مذہبی متشددین دیگر قوموں پر قناعت کریں تو تمام مذہبی آزادی کے شیدائی لڑنے کے لئے تیار ہو جائیں تاکہ عبادت اور ضمیر کی آزادی کا حق، جس سے کئی دیکر گہری حقوق پیدا ہوتے ہیں، محفوظ و مصون رہیں۔ اسلام میں کسی قوم کی عبادت کا کیسے حرمتی کرنے یا اس کو ڈھانے کی سخت ممانعت ہے، اور یہ تا کہ کسی مذہب کے مشوا مثل یا کسی طریقہ سے بھی پریشان نہ کئے جائیں۔ اگر کسی مسلمان حملہ آور نے اس حکم کی خلاف ورزی کی ہے تو اس قصور کو اسلام کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا۔ کسی قوم کی توقعات، جو مذہب کا زہنی قرار دئی ہو، امن کے مذہب کو مورد الزام قرار نہیں دئے سکیں۔ انکی ضروریات ان کے عدم ایمان کا ثمرہ ہوتی ہیں نہ ان کے ایمان کا براہ راست نتیجہ۔ کئی مقامات پر قرآن نوح انسانی کے لئے امن قائم کرنے کی غرض سے جنگ کی ضرورت کا حکم دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی وقت تمام دنیا انسانی کی صورتیں کسی جگہ اپنے سر نہٹائیں اور امن عالم کے لئے خسرو بن جائیں تو بلا فوری ہو جاتا ہے کہ اس جارحانہ کارروائی کے خلاف

لَوْ اَجَاءَ - وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ الْعَنَاسِ بِعَدُوِّهِمْ يَهْلِكُوا
لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ مَا
(البقرہ ۲۰۵) "اگر اللہ انسانوں کو ہٹا کر تارک دنیاؤں کے لئے
گروہ کے ذریعہ دوسرے گروہ کو راہ سے ہٹاتا رہتا تو دنیا
خراب ہو جاتی لیکن اللہ دنیا کے لئے فضل و رحمت رکھنے والا
شے ہے۔" شروع سے آخر تک جو نبرد آزمائیاں انسان کے لئے شروع
میں شوقی رہی ہیں ان کی ابتداء مختلف محرکات سے ہوئی ہے۔
قبائل میں یا مذکور جنک و بیکار معاشی فوائد و یا جنس
مضبوط و انتقام کی برانگیختگی، یا فاضل توانائی کے مصرف کے
لئے نئی راہ کی تلاش، یا بڑھتی ہوئی آبادی کا دباؤ اور
ذرائع معیشت میں عدم توازن کے سبب شوا کرتی تھی۔ لیکن
ابتداء ہی سے معاشی فوائد، یا جسے انتہائی معاشیات
و تقسیم دولت سے تعبیر کرتی ہے، بھی انسانی آویزوں
کے تنہا محرکات نہیں رہے۔ کسی فیہد کے رکن کی محبت
یا قتل، یا اس کے معبود کی نوعین کسی جنک یا فساد
کے آخر کے لئے کافی تھی، جو ایک بھری صلی تک بڑھتی
رہتی تھی۔ اسلام سے قبل عرب کی قبائلی تاریخ ان مسائل
سے بھری ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم وحشی جرگوں کی حالت
و تاراج دیکھتے ہیں، جنہیں ان متعدد باشندوں کے فوائد
سے ترغیب و تحریک شوق تھی، جو شہری زندگی کی آسائشوں،
یا اخلاقی منزل، یا معاشری تنظیم کے سبب ناکارہ ہو چکے تھے۔
مذہبی تعصب اور تشدد کے باعث بھی ہولناکیاں اور فساد
افریں جنکیں لڑی گئیں، جن کی نہایت سرمناکاں مثال مذہبی
ٹوائیاں ہیں، جنہوں نے پورے مغرب کو تباہ و بالا کر دیا
اور مسلمان علاقوں سے زیادہ، جنہیں وہ کچھ اور مطلع کرتا

جانتے تھے ، ان علاقوں میں بد نظمی و انتشار پیدا کیا جہاں
بد ہنرمی اور جہاں سے یہ گذرے ۔ پھر وہ شاہی خانوادوں
کے لامتناہی محاربات توسیع سلطنت یا اپنے خاندانی مسئلہ کے
تلفظ کے لئے دیکھتے ہیں ، جس میں پوری قوم سیاسی اقتدار
کی بازی میں داؤ پر لگا دی جاتی تھی اور شاہی اقتدار سے حور
مند حکمرانوں کی عورتیں کشور کشائی کے باعث لاکھوں
انسان قباہ اور لالچہ دار گھرانے پر باد ہو جاتے تھے ۔

صنعتی سرمایہ داری کے عروج کے بعد سے تاریخ میں جنگ
کے نئے محرکات داخل ہوئے ۔ کمزور قومیں جو اپنے آپ کو
صنعتی لحاظ سے منظم نہیں کر سکی تھیں اور جو سائنس و فنی
اور زیادہ قباہ کن طاقتور آلات کے ایجاد و اختراع میں بہت پیچھے
رہ گئی تھیں ، وہ ارزاں اشیائے خام کی فراہمی اور سامان مصنوعہ
کی فروخت کے لئے محکوم بن گئیں ۔ صنعتی مغرب نے اپنے
نفع کی خاطر تمام دنیا کو غلام بنانے کا منصوبہ بنادیا تھا ۔
اور اس کے پہلو بہ پہلو نسلی ، لسانی ، اور علاقائی قومیت
کو بھار اور جذبہ وطنیت کو سرمایہ داری کے مفاد کے
لئے کام میں لایا گیا ۔ صنعتی سرمایہ داری اور قومیت نے خود
اپنے نظام میں اپنی قباہی کے اجزاء فراہم کئے ۔ اور اب وہ
ایک ایسی نسائیت پالتے ہیں جو معیسی تصورات کی
دربار چکی ہے ، جو مسافرانہ اور جارحانہ قوم کے لئے اخلاقی
اور مذہبی جذبات کی زائلہ حاصل کر رہی ہے اور جس کے
سبب دنیا ایک اور عالم آشوب خوں ریزی کے شکار آگئی ہے ۔

اگر مذہب کا تعمیری زندگی اور انسانی اقتدار کے تحفظ و
رہداشت سے ہے تو ہمیں یہ معصوم گونا گونا گئے اسلام اور
مذہبیت حال میں نیا رہنمائی کرتا ہے ۔ جب اس سے نہیں اسلام

کے فلسفہ جنگ کا ایک حصہ سا خاکہ پیش کر چکے ہیں۔ اسلام جنگ کی اجازت دیتا ہے اور بشور فرض کے معنوں میں فائز کرنے اور بدامنی کے ماحذوں کو ختم کر دینے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام طبقات و جماعت کا قائل نہیں جس سے انسان متخالف گروہوں میں منقسم ہو جاتی ہے، نہ وہ اس قوم کی حمایت کرتا ہے جس کو مغرب نے ترقی دی ہے۔ جماعتوں اور قوموں کا وجود ہے، اور وہ باقی رہیں گی۔ قرآن انسان و انسان کی بولچالوں کو خدا کی رحمتوں میں سے سمجھتا ہے، انسانیت اصلاً ایک ہے۔ "اے افراد نسل انسانی! تم ایک وجود سے پیدا ہوئے ہو اور تمہارا خدا صرف ایک ہے"۔ "ان انسانی اصول پر جمع ہو جاؤ، جو تمام انسانیت میں مشترک ہیں"۔ اس لئے اسلام نسیت اور قومیت کے خلاف موقف اختیار کرتا ہے، کوئی جنگ جس کی بناء قومی تفوق و برتری پر نہ ہو نہ جواز حاصل نہ کر سکے گی۔

بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اسلام نے صرف داخلی جنگوں کی اجازت دی ہے۔ اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس وقت تک انتظار کرو جب تک کہ واقعتاً ہم پر حملہ نہ کیا جائے، تو یہ اسلامی حقیقی اصولوں کی غلط تعبیر ہے۔ اگر کہنا ہے کہ جنگ انسان کے اصلی حقوق کی مدافعت میں اختیار کی جائے۔ "لڑو! یہاں تک کہ ظہم و زیادتی کا خاتمہ ہو جائے اور مذہبی آزادی کا قیام عمل میں آجائے"۔ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ دشمن تمہیں تباہ کرنے کے لئے تیار ہو رہا ہے

* يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

† نَعَالُوا إِلَىٰ كَهَمِهِ سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

‡ وَتَاتَكُمُ حَتَّىٰ لَا تَكُونُ فِتْنَةً—بقرہ—۱۹

مسترد و فٹ ہو گیا اس کے کہ وہ تمہارے لئے قوی ثابت ہو۔ اسے
کچھل دینا چاہئے۔ اسلام اپنے متبعین کو حکم دیتا ہے کہ وہ
اعمال انسانیت کے خلاف قوت آزمائی کیلئے کمر بستہ رہیں۔
مگر تمام کوششیں اس امر پر مبذول ہونی چاہئیں کہ مختلف
اوضاع میں ہم امن و امان برقرار رکھیں۔ جنگ اس وقت تک
نہیں لڑے جب تک کہ انسانیت متعارف گروہوں میں منقسمہ اور
ایک دوسرے کو دبوچنے کے لئے تیار ہے۔ اس صورت حال میں ہر
زالت صورتوں کا انہل رہنا۔

الحاد اقوام کے اصول تو جیسا کہ قرآن نے بیان کیا ہے۔
تمام اصول کو ہر اور صورت پر متل اعضاء جسم کے زخمی
بشر صرف دیکھتے ہیں۔ ہر شخص کو اپنے طریقہ پر زندگی گزارنے
کا موقع ملنا چاہئے اور کوئی قوم خواہ اخلاقی اور ذہنی حیثیت
پر کتنی بھی فوالت رکھتی ہو اس کو یہ اختیار نہیں کہ اپنا
طریقہ زندگی دوسری قوم پر عیس قائم کرے۔ دنیا کے ہر جہ میں
مطلب تمام زندگی پر حاوی تھا اور جب قرآن اس اصول کا
اعلان کرنا چاہا کہ مذہب کے معاملہ میں کوئی جبر نہ ہونا
چاہئے۔ ہر قوم اس مذہب کے مر دلف ہے کہ افرائ اور اقوام اپنے
طریقے پر جانے کے لئے آزاد ہیں۔ ہر مذہب کو کسی
اختصاصی شکر اور امت رسنی کا مرجب نہ بنیں۔ یہ تمام
انسانی جہوں کے لئے ایک مشورہ قرآنی ہے جو ہمہ جہان
کے مشورہ غلط سے زیادہ جامع و مفید اور نوس و جس پر
ہر احوال تک کے مستحق کی ہے، یہ زیادہ وسیع اور حدی
ہے۔ اسلام کی رو سے ہر مذہب خود بخود بشرط صلح و امن کے
اصول کے ساتھ قائم کرنا چاہئے کہ جہاں نہیں ہے ہر اور

کمزور پر غلبہ و زیادتی نہ ہو، شخص اور راستہ و جہان میں مساوی ہو
 کھیلنے کے لئے کھڑی ہو جائیں۔ اسلام میں خدا کی راہ میں
 لڑنے کا مطلب حق و انصاف کے لئے لڑنا ہے۔ اس کا مطلب
 کسی مذہبی مفاد کی تبلیغ و اشاعت کے لئے لڑنا نہیں ہے۔
 یہ شہر مقامات پر قرآن اٹھایا ہے کہ تمہیں نعم اور حقوق کی
 بابت کے خلاف لڑنا چاہئے اور یہ منہ بہ من وقت تک جاری
 رہنا چاہئے جب تک کہ غلبہ و زیادتی موقوف نہ ہو جائے اور لوگ
 اپنی حدود کے مطابق انصاف نہ پہنچے اور عمل کرنے میں کوتاہی
 نہ ہو جائیں۔ و ما حکم لا تلقوا رسولاً فی سبیل اللہ
 و المصروفین من الرجال و النساء و الاولاد
 الا من یفعلون ریحاً اخرجنا من ہذا الدار
 الا انکم اعداء و اجعل لکم من الدار
 و اجعل لکم من الدار نصیباً (النساء: ۷۸)
 "اور (مومنو! تمہیں لڑنا تو گناہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ
 نہیں کرو گے! حالانکہ کہنے بھی ہے ہر مرد اور عورت اور
 بچے میں جزو ظالموں کے قسم و قسم ہے طالع اگر اقبال
 کر رہے ہیں "کہ خدا یا! ہمیں اس بستی سے جہان کے مومنین
 کے ظلم پر کمزور بنا دے، نجات دلا۔ اور اپنی طرف سے کسی
 شہر کا ساز بنا دے، اور اپنی طرف سے کسی کو عورت
 و مردگاری کے لئے کھڑا کر دے"۔ اس آیت سے اس آیت
 تصاف و مخالفت ملتی ہے کہ خدا کی راہ میں لڑنے کا مطلب
 ہے۔ یہ کسی دنیائی و دوزخ یا کسی مادی و مادی غلبہ کے لئے
 جنگ آزمائی نہیں ہے۔ انسانی اہل کا مشورہ اصلی رضائے حق
 ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا۔ اسلام صرف واصل
 عدل و اعتدال کے لئے لڑنے کا حکم دیتا ہے، کسی دوسرے
 مقصد کے لئے جنگ کرنا غیر اسلامی مقصود ہوگا۔

باب دوازدہم

اسلامی مملکت کے اسلامی تصورات

بہت سے فلسفیانہ اور مذہبی مشابہت مسلمانوں نے ایک مذاہب
مملکت کی تشکیل پر بحث کی ہے اور کہیں کہیں بعض عملی
تخلیص برصغور نے کیا وہ بہتر کامیابی کے ساتھ اسکو مقبالت لاجواب
پہنچانے کی بھی کوشش کی ہے۔ خیالی دنیا کی یہی مثال ہے کہ
خود گوارا ذہنی وزیر رہی ہے۔ غلاموں سے لیکر ایچ۔ بی
وار تک ہم اسے مادی خاکوں کے تسلسل سے گزرتے ہیں
جہاں وہی فرد و جماعت کے اپنے حق و انصاف کے حصول اور زیادہ
سے زیادہ عہد جمعی قہر بھی ترقی کے لئے فرصت و مواقع فراہم
کئے گئے ہیں۔ ان کوششوں میں سب سے زیادہ اہم مولف کی
شہریت مملکت تھی جس کا خاکہ سقراط اور افلاطون کا
توازن داند تھا۔ لیکن خود انہیں بھی اس میں ملک تھا کہ وہ
بہ قابل عمل بھی ہوگا یا نہیں۔ اور جیسا کہ آخر میں سقراط
نے لکھا کہ اس مملکت کا نمونہ تو صرف انسانوں میں ہی رہا
اور تمام تصورات اور نصب العینوں کی مانند عملی دنیا میں
صرف نقصان دہ رہے اس کی نقل کی جا سکتی ہے۔ اگرچہ
کہ ان تصورات نے اس خصوص میں بحث کی ہے کہ وہ مملکت سے
ہے اور جس طرح وہ ان نہیں۔ جہانگیر اس نے اپنی "جہانگیر نامہ"
میں کہا ہے کہ "ہم ناممکن چیزوں کے متعلق گفتگو نہیں کرتے،
بلکہ اس کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ چیزیں دیوار ہیں مگر یہ

محض خواب و خیال نہیں ہیں۔ اگر سلطان فلسفی ہوتے یا فلسفی سلطان ہوتے تو یہ واقعیت کا رنگ اختیار کر لیتیں۔ مگر ممکن العمل ہونے کا یہ خیال افلاطون کے رنگ طبیعت کے ساتھ ملتا رہتا ہے، کیونکہ وہ دوسری جگہ کہتا ہے کہ "اگر زمین پر کی بنیاد الفاظ پر ہے، کیونکہ میں خیال ہے زمین پر اس کا کہیں وجود نہیں"۔ دوسری جگہ کہتا ہے کہ "اس کی کچھ بات نہیں کہ آیا اس کا وجود ہے یا کہیں اس کا وجود نہیں ہوگا"۔

جب افلاطون سلطان فلاسفہ یا فلسفی سلاطین کو شکوک کی خواہش کرتا ہے تو اس کے ان دو مقصود کے مفہوم کو جیسے کہ اس نے اپنے مکالمات میں پیش کیا ہے، اگر ساری طرح ذہن نشین نہ کیا جائے تو اس کے سمجھنے میں سبب کا امکان ہوتا ہے۔ مختلف تہذیبوں نے اپنے مادی انسان کے لئے مختلف الفاظ استعمال کئے ہیں۔ ہندو نہیں وادہ رہا جس طرح ہے، روافضی نہیں حکم سے موسوم کرتے ہیں، اسرائیلی نہیں نبیہ کا لقب دیتے ہیں اور اشعلی یونانی حکمرانوں و افلاطون انہیں فلاسفہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ افلاطون کے انسان کامل میں تمام تہذیبی اقدار کے علاوہ متشکلی ہیں۔ یہ محض مادی فہمی اور خیال درست نہیں ہے بلکہ اپنے منصب انسان کی حقیقت کا رنگ دینے والا ہے، جس کو وہ صرف طرز پر لے کر لے ہے اور اسکو شخصی زندگی اور استثنائی تنظیم میں رو بہ عمل لے آتا ہے۔ اس لئے جب افلاطون سلاطین کے مسائل کو پیش کرتا ہے تو اس کا منصب مادی انسان حکمرانوں سے نہیں ہوتا، جو قوت کو اپنے شخصی حوصلوں کی تکمیل میں استعمال کرتے ہیں۔ بلکہ یہ اعتدال پسند حکمران ہیں جو اپنے والدانہ نظریہ

کے ساتھ انصاف کے نصب العین کو حاصل کرتے ہیں۔ یہ لوگ اعلیٰ ذہانت کے انسان، میدانِ عمل کے شہسوار اور بے داغ کردار کے حامل ہوتے ہیں۔

یہ بات اب تاریخی حقیقت کا درجہ حاصل کر چکی ہے کہ پیڑ پیغمبر اسلامؐ کے دنیا کے زبردست روحانی رہنماؤں میں سے کسی نے بھی ایک مثالی مُسکّت کے حصول کی کوشش نہیں کی۔ آپ ہی وہ فلسفی سمجھے جاسکتے ہیں جس کا خواب افلاطون نے دیکھا تھا۔ آپ انصاف کا بلند معیار رکھنے والے انسان تھے اور ساتھ ہی ایسے کردار اور اقتدار کے حامل تھے کہ ان معیاروں کو رو بہ عمل لاسکیں اور اپنی زندگی ہی میں ان کی ممکنہ تکمیل اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، نیز ان چیزوں کو اپنے جانشینوں اور آنے والے زمانوں کے لئے چھوڑ دیں تاکہ وہ ان کو رفتہ رفتہ حالات کے تقاضوں کے ساتھ آگے بڑھائیں۔ افلاطون نے صرف ایسی شہری مُسکّت کا خواب دیکھا جس کی تین چوتھائی آبادی ایسے غلاموں پر مشتمل تھی جنہیں واقعاً کوئی شہری حقوق حاصل نہیں تھے۔ اس نے یونان کی دیگر شہری مُسکّتوں کو کسی نہ کسی طرح مستحکم کرنے کا ذہنی نسخہ تو قائم کیا تھا، لیکن باقی تمام دنیا اس کے نزدیک جاہل و وحشی تھی اور کسی فکر و تردد کے قابل نہ تھی اور اس کے لئے یہ مناسب تھا کہ اسکو اپنے وحشیانہ طریقوں پر چھوڑ دیا جائے۔ یعنی غیر یونانی دنیا اس کی تصورات میں شامل نہیں تھی۔

تصورات اور افلاطون کی مثالی مُسکّت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آنحضرتؐ ایک عمومی، معیار بلند تھے۔ جہاں تک

انسان کی عملی زندگی کا تعق ہے۔ آپ ناقابل حصول مطلوبہ نظر کے قائل نہ تھے۔ آپ کے نزدیک تصویری اور ممکن العمل دونوں ایک نقطہ کی طرف مائل تھے۔ آپ کا خیال تھا کہ انسانیت کے رو برو ایسے نصب العینوں کو پیش کرنا لا حاصل ہے جن کو کہ وہ اپنی فطرت اور کوتاہیوں کے سبب واقعی زندگی میں تشکیل دینے کے ناقابل تھی۔ آپ اس تعمیم پر یقین رکھتے تھے کہ خدا انسانوں پر انکی استعداد سے زیادہ ذمہ داری عائد نہیں کرتا، اور وہ انسان کے ایسے فطری تقاضوں سے واقف ہے جن سے کسی صورت میں مفر نہیں*۔ دوسرا بڑا فرق آنحضرتؐ اور افلاطون میں یہ تھا کہ آنحضرتؐ کے ہمیں نظر پوری انسانیت بحیثیت ایک عضویت کے تھی، جس میں ایک ذات واحد بصورت کثرت جلوہ گر تھی۔ قرآن پوری انسانیت کو مخاطب کرتا ہے نہ کہ صرف کسی ایک شہر کے باشندوں کو۔ آنحضرتؐ مکہ اور مدینہ کی شہری مسکتوں کے کامیاب قیام پر مطمئن نہیں تھے، اور نہ آپ اس پر مطمئن ہو گئے کہ جزیرہ نمائے عرب آپ کے زیر فرمان آچکا تھا۔ چنانچہ آپ نے جوں شی انیس وطن میں خود کو محفوظ پایا تو اطراف کی سلطنتوں کے حکمرانوں کے نام دعوت نامے جاری فرمائے، جن میں امن اطاعت یا عرب کے اقتدار کو تسلیم کرنے کا مطالبہ نہ تھا، بلکہ اس نصب العین کو ماننے کی دعوت دی گئی تھی جو مختلف نسلوں اور مذہبوں کو باہم متحد کرتا تھا۔ وہ نصب العین تمام حقیقتوں کی وحدت تھی جسے خدا کہا جاتا ہے اور جو ہم ہمدردی اور انصاف کے اعلیٰ ترین نصب العینوں کو اپنی ذات میں مجتمع رکھتا تھا۔ یہ دعوت سب کے لئے ایک نصب العین کی پرستش کے لئے تھی تاکہ مذاہب اور اقوام کے اختلافات

سے قطع نظر کر کے باہمی حق و انصاف پر عمل پیرا ہو سکیں۔
یہ اس دعوت کے مماثل تھی جو عیسائیوں اور یہودیوں کو دی
گئی تھی کہ وہ ایسی چیز پر متحد ہو جائیں جو ان کے درمیان
مشترک اساس ہو سکتی تھی، اور جو اس کے سوا کچھ اور
نہ تھی کہ ایک خدا کی پرستش کو حقیقت کا رنگ دیا جائے
جس سے تمام باہمی حق و انصاف بطور ضمنی نتائج کے پیدا ہوتے
ہیں۔ اسلام نیکی کو تمام انسانیت کا مشترک ورثہ تصور کرتا
ہے اور قرآن نیکی کے لئے معروف کا لفظ استعمال کرتا ہے،
جس کے معنی ایسے اوصاف کے ہیں جو عام شہرت رکھتے
ہوں۔ قرآن کی تعلیم ہے کہ تمام انسانیت بھلائی کی آرزو مند ہے،
لیکن اس کے متعلق مبہم اور بعض اوقات غلط تصورات
رکھتی ہے۔

اسلام کے نزدیک روحانیت دو پہلو رکھتی ہے۔ ایک طرف
تو یہ انسان کا اپنے معبود سے ایک شخصی ربط و تعلق ہے،
لیکن دوسری طرف انسانیت اور معاشرہ کے ساتھ یہ اجتماعی
حقوق اور فرائض کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ وہ انسان کامل
طور پر روحانی نہیں ہوگا جو معاشرہ سے علیحدگی اختیار کر کے
صرف اپنی شخصی نجات کا متلاشی رہتا ہے۔ اجتماعی رشتے اس
کی شخصیت کے تار و پود ہوتے ہیں۔ مذہب کے معنی کسی
منہ یا غار میں بیٹھ کر مالا جینا یا دعوتی رہنا نہیں ہیں۔ بلکہ
یہ ایسی باعمل معاشری زندگی کا نام ہے جو نصب العین کی
مساہمت میں بسر کی جاتی ہے۔ اسی لئے اسلام ترک دنیا اور
متعسوفانہ توکل کو بے اعتبار ٹھہراتا ہے۔ اس کی فرض نمازیں
تمام کی تمام اولاً جماعتی عبادات ہیں۔ اگرچہ کہ عبادت

گزار کو یہ ترغیب بھی دی گئی ہے کہ وہ بعض اوقات ، خصوصاً رات کی خاموشی میں ، عزالت میں بھی خدا کی عبادت کرے۔ لیکن یہ روح کا استحکام و استغراق بھی زندگی کے عملی کاروبار میں نیک اعمال کی صورت میں ظاہر ہونا چاہئے۔

اسلام شاذ و نادر ہی فرد کے ساتھ ہمیشہ فرد کے بحث کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ اس کو ایک خاندان یا قوم کے رکن کی حیثیت سے دیکھتا ہے جو جائز محنت سے اپنی روزی حاصل کرتا ہے۔ آنحضرتؐ کا ارشاد ہے کہ ”الکاسب حبیب اللہ“۔ محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ محنت اشتراکیت اور اشتراکیت کے سامنے ہر عام محنت کی عزت و توقیر اور اس اصول کا اعلان کر رہے ہیں کہ جو کدوئی محنت نہ کرے وہ روٹی نہ کھائے۔ لیکن آنحضرتؐ نے خود مزدوروں کی طرح کام کر کے محنت کی عظمت و شان پر عالم ہر تیرہ سو سال سے زیادہ عرصہ قبل بہت فرمادی۔ یہ آپ ہی تو ہیں کہ جن کا ارشاد ہے کہ ہمیشہ سو کھائے سے قبل مزدور کو اس کی اجرت حوالہ کر دو ، اور وہ مسکین جو زمین کو کاشت کرتا ہے وہی زمین پر بہتر حق رکھتا ہے*۔ آپ نے مزدوروں ، کسانوں اور گاہ بانوں کی مسکن کی داغ بیل ڈالی ، لیکن اس میں مسکین تاجروں اور ظالمین عجم کو بھی محنت کرنے والوں میں شامل فرمایا۔ جس چیز کی آپ نے حوصلہ افزائی نہیں فرمائی وہ خطیبت اور بغیر کدوئی ہوئی آمدنی پر گزار بسر کرنا تھا۔ آپ دنیا میں پہلے اشتراکیت پسند معاشی میں جنہوں نے سرمایہ پر محنتوں کا کیا اور

کلائیت کے قانون کو برخاست فرما دیا ، جس کی رو سے سواود اکبر پوری جائیداد کا بلا شریک و سمیم وارث ہوتا تھا اور اس کے چھوٹے بھائی ، بہن اور دیگر رشتہ دار محروم رہتے تھے ۔

اسلام کو ایک ایسی دینی حکومت کے قیام کا الزام دیا جاتا ہے جو سیاسیات ، قانون سازی اور معاشیات میں دخل در معنولات کرتی تھی ۔ چونکہ حضرت عیسیٰؑ نے تہذیب کی جانب کڑی اشارہ نہیں کیا ، اور امور مہکت میں دخل اندازی کے آب خلاف تھے ، اس لئے یہ خیال کیا جا رہا کہ ایک باخدا انسان کو سیاسیات اور معاشیات سے کڑی واسطہ نہونا چاہئے ۔ چنانچہ یہی کافی سمجھا جاتا تھا کہ وہ اخلاقی طور پر پاک رشتہ اور بنی نوع انسان کے ساتھ خیر خواہی اور محبت کی تعمیر دیا کرے ۔ بدست مت جیسے ایک بڑے مذہب کے بنی کو ہم انسان کی حقیقی زندگی سے زیادہ مابعد النبیعیات کی جانب متوجہ ہاتے ہیں ۔ گو ہم بدست نے تمام مشہودات اور موجودات کو بے اصل ثابت کرنے کی کوشش کی تھی ۔ پوری زندگی کو ایک شرگردانا تھا ، جو زندہ رہنے کی خواہش کی آفریدہ تھی ، اور اسی لئے انسان کا مقصد عظیم خواہش کو کمالاتنا کر کے تمام شخصی اور اجتماعی وجود سے چھٹکارا مانا قرار دیا ۔ ظاہر ہے کہ ایک ایسے معیم کو معاشرہ کی اصلاح اور زمرن تعمیر یا حقیقی یا منادی مہکت کی سیاسیات سے کچھ واسطہ نہیں ہو سکتا ۔ اسلام کے منظر عام پر آنے سے قبل مذہب کا مفہوم صرف عالم آخرت کے معاملات سے تھا ۔ قریح عیسائی یہ یقین رکھتے تھے کہ دنیا کا خاتمہ نہایت قریب ہے ، اور کڑی چیز سوائے اللہ و خدا کے ایسے موقع پر کر آمد نہیں ہو

سکتی۔ مملکت میں برائیوں کی بابت ان کا یہ خیال تھا کہ ان کا انسانانہ ان کے فرائض میں نہیں ہے۔ ان کا اعتقاد تھا کہ ”خطبہ جبل“ (Sermon on the Mount) ظہم کو بھی بے چوں و چرا قبول کرنے کی تعمیہ دیتا ہے۔ ”اگر تمہارے ایک کال پر کوئی طعناں مارے تو دوسرا کال بھی اس کو پیش کر دو۔ اور اگر کوئی تمہارا کرتا چرا لے تو کٹوت بھی اس کی نذر کر دو“۔ جس مملکت میں وہ رہتے تھے اسکے قوانین کی اطاعت کے بارے میں انہیں حضرت عیسیٰؑ کے اس حکم کی طرف توجہ دلائی جاتی تھی کہ ”تیسرے کی چیزیں تیسرے کے حوالہ کرو“۔ عقیدہ رحیم و شفقت کو جس کی حضرت عیسیٰؑ نے تبلیغ کی تھی، خاموشی کے ساتھ نذر آتش برداشت کرنے کی تعمیہ بنا دیا گیا تھا۔ وہ نظارت انسانی کی اس بنیادی حقیقت کو بھول چکے تھے کہ ہر شخص شہر کو برداشت کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ خود شہر کا ارتکاب کرنا۔ اور غلامانہ طور پر ظہم برداشت کرنے والے اس ظالموں کی پرورش کرتے ہیں۔ ان حضرات کا ارمان ہے کہ ”اگر کوئی آدمی برائی کو دیکھے تو اس کو سبلا طور کرنے کی کوشش کرے، اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو اللہ کے ذریعہ اس کے خلاف احتجاج کرے، اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو دل میں اس سے نفرت کرنے اور یہاں تک کمزور ترین صورت ہے ”آپ افلاطون اور ارسطو سے اس امر میں متفق تھے کہ ایک منصف مزاج آدمی منصفانہ طریقہ پر صرف ایک عادل مملکت میں رہ سکتا ہے۔ اس سے

من رای منکم منکر فیفیسوہ بومہ فان لم یسمع فیلزمہ فلیکفر بہ
بہتفع فیضیہ و ذلک طرف لایمکن

ایک عادل مملکت کا قیام معاشری عدل اور فرد کی خوشحال زندگی کے لئے ناگزیر شرط ہے۔ حضرت عیسیٰؑ کے اس قول میں بڑی صداقت تھی کہ آسمانی سلطنت خود تمہارے باطن میں ہے، کیونکہ کوئی عدل پسند سلطنت ان غیر عادل آدمیوں سے نہیں بنائی جا سکتی جو پہلے اپنے نفوس میں ایک آسمانی سلطنت کی تخلیق خود اپنی زندگیوں میں اس نصب العین کو بروئے کار نہ کر چکے ہوں۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے۔ باطن کی آسمانی سلطنت کو خارج کی آسمانی سلطنت میں متشکل کرنا چاہئے تاکہ انسان کی منظم زندگی محبت، اخوت اور انصاف پر مبنی ہو سکے۔ اگر خدا کے نیک بندے انسان کی معاشری اور سیاسی زندگی کو اپنے حال پر تنہا چھوڑ دیں تو معاشری اور معاشری خرابیوں کے سبب نیک افراد کی زندگی بھی خطرہ میں پڑ جائیگی۔ چنانچہ آنحضرتؐ کا ارشاد ہے کہ اگر معاشرہ میں حصہ آدمی برائی کرتے ہوں اور دوسرے ان کو روکنے کے لئے کچھ نہ کرتے ہوں، تو نیک اور بد سب کے سب تباہی میں نذر جائیں گے کیونکہ نیکو کار محض خاموش تمناؤں بنے رہے اور برائی کو روکنے کے لئے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا۔

اس لئے اسلام محض خدا پر ایمان لانا، اپنی روح کی حفاظت کے لئے اس کی عبادت کرنا، اور دنیا کی آلودگیوں سے پرہیز کرنا ہی نہیں ہے۔ بلکہ اس کا اولین مقصد زندگی کے تمام ضروری پہلوؤں پر عملاً اور کمالاً نظر رکھ کر موجودہ زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ موجودہ زندگی کو کل کائنات کی ابتداء و انتہاء فرض کرتے ہوئے کوئی بڑا منہب بالکل غیر دنیاوی نہیں رہ سکتا۔ اس کا دنیاوی زندگی سے تعلق ہونا لازمی ہے۔

اسلام نے دونوں عالموں کا امتزاج کیا ہے اور ما بعد زندگی کی تعین یہاں کی زندگی کی حالت سے ہوتا ہے۔ ”جو یہاں بے بصیر ہے وہ آخرت میں بھی بے بصیر رہیگا“ جب آخرت کی زندگی میں نیکو کار بہشت کے ثمرات کا مزہ چکھیں گے تو کہیں گے۔ ”وہ اپنی سابقہ زندگی میں ان سے ملتی جلتی چیزوں سے لذت شناس ہو چکے ہیں“۔ جو زندگی یہاں بسر کی جاتی ہے اس کی بناء عالم گیر محبت و انصاف پر مبنی چاہئے۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے۔ ”خدا کی رحمت ہر چیز کا احاطہ کرتی ہوئی ہے“۔ اہل ایمان سے کہا گیا ہے کہ وہ دعا مانگا کریں کہ ”خدا یا! ہمیں یہاں کی زندگی کی خوشحالی اور آخرت کی زندگی کی خوشحالی عطا فرما“۔ ہمیں اس دعا میں یہ خیال رکھنا چاہئے کہ اس دنیا کو ترجیح و تقدم زمانی حاصل ہے، اگرچہ کہ یہ قدر کے لحاظ سے نہیں ہے۔ اور یہ زندگی ایسے اسباب پر مشتمل ہے جس کے نتائج آخرت کی زندگی میں دیکھے جائیں گے، اگرچہ کہ یہ ضروری نہیں کہ تمام نتائج آخرت کی زندگی ہی کے لئے اٹھا رکھے جائیں۔

چنانچہ اسلام کے نزدیک انسان ایک معاشری اور سیاسی وجود ہے اور اس کی فلاح و بہبود معاشرہ کی فلاح و بہبود سے وابستہ ہے۔ معاشرہ کی اعلیٰ ترین تنظیم مملکت ہے۔ اسلام کو ایک مملکت قائم کرنی تھی اور عملی شکل میں مملکت کے اعلیٰ نمونے دنیا کے سامنے پیش کرنے تھے۔ آخر کار انسان نے نفسی سلطان کے تصور سے نجات پائی۔ یہ معاملہ انسانی معاشرہ کی دوبارہ تشکیل اور تفصیل تحقیق کے لئے نہایت اہمیت رکھتا ہے کہ اس کے کیا نصب العین تھے اور زندگی میں کس طریقہ سے انہیں نظام سیاست کی تخلیق میں بروئے کار لایا جائے۔

یہ مسئلہ کہ مذہب کس طرح زندگی میں تخلیقی تحریک پیدا کرتا ، اسکو ترقی دیتا ، اور سنوارتا ہے ، قدرتاً اس سوال سے مربوط ہو جاتا ہے کہ زندگی کو معاشرہ کی اعلیٰ ترین تنظیم سے ، جسے نمکت سے تعبیر کیا جاتا ہے ، کس طرح تعقیب رکھنا چاہئے ۔ جب ہم حقیقی تفصیل اور واقعات کو قابو میں لانے کی کوشش کرتے ہیں تو غیر مرئی مملکت کے تصورات ، جن کا مقام الوہیت یا افلاکوں کی مثالی نمکت یا ہمارے باطن کی آسمانی سلطنت ہوتا ہے ، ہماری تسکین خاطر نہیں کر سکتے ۔ ہر واقعی نمکت کسی نصب العین کی صورت پذیری کرتی ہے ، جس کو وہ ممکن العمل سمجھتی ہے ۔ اور اس کی تمام سیاسی اور مذہبی ساخت اور اس کے آئین کی نوعیت اسی پر منحصر ہوتی ہے ۔ مملکت کے شعریوں اور سابق انسانیت کی زندگی کے لئے یہ معاملہ نہایت اہمیت رکھتا ہے کہ اس نصب العین کی تعریف و تعین کی جائے ، جو اس کی زندگی میں تخلیقی تحریک پیدا کرتا اور خود بحالی کے تصور کو عملی صورت دیتا ہے اور جس کو کہ وہ حاصل کرنا چاہتی ہے ۔ اسلامی حکومت کو اکثر مذہبی حکومت کہا جاتا ہے ۔ اگر ہم دینی مملکت کو خاص دنیوی نمکت سے متاثر کرنے کے لئے اس کے منہجہ کی صاف طور پر تعریف کریں تو اس سے ہمیں ان امور کی توضیح میں بڑی مدد ملے گی ۔ مذہبی حکومت وہ ہے جو اپنے خودمختار اختیار کو کئی خداؤں یا ایک خدا یا ان مذہبی اصول سے حاصل کرتی ہے جو بطور انضباطی قوتوں کے عمل کرتے ہیں ۔ تمام قدیم ملتیں مرئی اور غیر مرئی عناصر رکھتی تھیں ۔ ایک قبیلہ کا مرئی اور غیر مرئی حکمران ہوتا تھا ۔ قبیلہ کے رسم و رواج کو غیر مرئی قوتوں کی تسمیہ و توثیق حاصل تھی اور ان ہی کے ذریعہ

قبیلہ باہم مرتبط رہتا تھا۔ رسم و رواج کا یہ میلان ہوتا ہے کہ وہ خود اپنی قوت فراہم کریں، اور ان مذہبی معتقدات کے بعد جنہوں نے ان کی توثیق کی تھی لیکن بعد میں خود کمزور اور متزلزل ہو گئے، اپنی قوت کو جمود کے ذریعہ جاری رکھیں۔ قبائلی استحكام کا، کسی غیر مرئی بنیاد پر قوی عقیدہ سے زیادہ، طریقہ ہائے زندگی اور رسوم و روایات پر انحصار ہوتا ہے۔ ایسے فرقے جب تنظیم کے کسی درجہ تک ترقی کرتے ہیں تو پیشوایان مذہبی کے طبقہ کو وجود بخشتے ہیں۔ مذہبی پیشوا قبیلہ اور غیر مرئی حکمران کے مابین وسیعہ ہوتا تھا، اور ہر ترقی یافتہ قبیلہ اپنے مذہبی پیشوا رکھتا تھا۔ قدیم تہذیبوں میں مذہب و سلطنت، یا مذہبی اور غیر مذہبی قانون کے درمیان ہنوز کوئی تفریق نہیں تھی۔ قدیم قبیلہ میں فرد کی ہستی اپنی وجود میں نہیں آئی تھی۔ کوئی شخص رائے اور عمل کے مرکز کی حیثیت سے ہنوز کوئی وجود نہ رکھتا تھا۔ کوئی شخصیت بجز قبائلی شخصیت کے نہ تھی اور قبیلہ کا نفع و ضرر اجلاس صورت رکھتا تھا۔ اس کو مذہبی اشتہائیت کہا جاسکتا ہے۔ یہ قدیم اشتہائیت تھی جس سے انسانی معاشرہ کا آغاز ہوا۔ خودیہ یا غیر مرئی قوتیں قبائلی رسم و رواج کے محافظ و نگراں تھیں۔ سردار قبیلہ اپنے نام پر حکومت نہیں کرتا تھا بلکہ قبیلہ کی شخصیت کے نام پر جسے فوق البشر حیثیت میں الوہیت کا درجہ دیا گیا تھا۔

زیادہ ترقی یافتہ تہذیبوں میں مذہب و سلطنت کا تعلق مختلف شکلیں اختیار کرتا رہا۔ قدیم ہندو سلطنت اور ہندو تہذیب دینی حکومت تھی۔ رسم پرستانہ مذہب جس کی علامتیں الفہم الہیات، علم کائنات اور مسائل معاد سے عبارت

ہوتا لیا ، پیشوایان مذہب کی جماعت ابھرتی گئی ، جو یہ
 سچ جانتی تھی کہ اسے غیر مرئی قوتوں پر تصرف حاصل
 ہے ۔ زندگی کا ہر فعل مذہبی عمل تھا ، جس کی توثیق
 برہمنی پیشوائیت سے ضروری تھی ۔ برہمن قانون و رواج کے
 محافظ اور قانون ساز تھے ۔ حکمران اپنا اختیار ان سے حاصل
 کرتے تھے اور تخت پر بیٹھنے سے پہلے انہیں ان کے آگے زمین
 بوس ہونا پڑتا تھا ۔ ہر اہم موقع پر دنیوی حکمران کو برہمن
 کی پوجا پاٹ کرنی پڑتی تھی ۔ تمام سیاسی فیصلوں میں اس
 کی آواز سب سے زیادہ وزن رکھتی تھی ۔ وہ آئین و ضوابط
 جو تمام اخلاقیات اور تمام رسوم کا انضباط کرتے تھے ،
 شاستر تھے ، جن میں اخلاقیات ، انہیات اور قانون کے درمیان
 نفوذ کوئی تفریق نہ کی گئی تھی ۔ منوکا دھرم شاستر تمام
 ہندو تقیم پرستی کا عروۃ الوثقی ہے ۔ نکاح ، وراثت ، تجارت
 نسب ، ضوابط ، اور غذائیات غرض یہ کہ زندگی کا ہر پہلو
 مذہبی آئین و ضوابط سے گھرا ہوا تھا ۔ جب تک کہ ہندو
 سوسائٹی کی قلب ماحیت حد شناخت سے باہر نہ ہو جائے اس
 میں از مرتبہ دینی حکومت رہی ۔ برہمنیت کسی دوسرے
 بڑے مذہب سے زیادہ طویل عمر رکھتی ہے ۔ وہ اپنے حق و
 اقتدار پر جملہ پورشوں کی مقاومت کرتی رہی ہے ۔ کپہنگ
 نے مشرق کی بابت یہ کہا تھا کہ یہ ہر انقلاب اور فتح
 کے جنونکے کے آگے ایک بردبارانہ گہری حقارت کے ساتھ
 سرنگوں ہو جاتا ہے اور اس کے گھر جانے کے بعد ہزار
 اپنے خیالات میں مستغرق ہو جاتا ہے ۔ یہ معتقدات کے کسی
 مقررہ نظام پر زیادہ مضبوطی کے ساتھ جمے رہنے کا نتیجہ
 نہیں بلکہ مذہبی توثیق شدہ روایات کی قوت ہے ، جو ایسی

چٹان کی مانند سمندر میں رہتی ہے جس کے خلاف ابدیت
 ہوا طوفان اپنے غم و غصہ کو جہناک کی صورت میں اس کے
 قدموں پر ڈال دیتا ہے۔ بحیثیت کسی مخصوص مذہب یا نظام
 معتقدات کے، جس کو اس کے پیروں کی اکثریت مانتی ہو،
 ہندو مذہب کی تعریف کرنا ناممکن ہے۔ فلسفیانہ وسعت
 وجود یا توحید پرستی سے لے کر انتہا درجہ وکیک اصنام پرستی،
 فطرت پرستی، علامت پرستی، یا اشیاء پرستی تک یہ تمام
 چیزیں ان کے مذہب میں داخل ہیں۔ ہندوؤں میں کسی
 مشترک عقیدہ کو تلاش کرنا گویا گھاس کے انوار میں
 سوئی کو ڈھونڈنا ہے، اور یہ جستجو ایسی ہی لاجواب
 ہوگی۔ کسی کلمہ نے فلسفیوں کی بابت کہا ہے کہ یہ مل
 نابینا انسانوں کے ہیں جو اندھیرے میں گریبٹ سہا کر گول
 رہے ہیں، جس کا کہیں وجود نہیں۔ اور یہی حال ہندوؤں
 میں مشترک عقیدہ کا ہے۔ اگرچہ ہندوؤں میں یہ کیڑا روایت
 کے کچھ اعلیٰ نمونے مل سکتے ہیں، مگر دوسری طرف ان میں
 ایسے فرقے بھی موجود ہیں جو علامت پرستی پر عمل کرنے اور
 انسان کو بھینٹ چڑھانے تک کے قائل ہیں۔ ہندو مذہب بحیثیت
 روحانی اور اخلاقی اصول کے، جسے اس کے بڑے بڑے راہبوں
 اور منیوں نے ترقی دی تھی، کبھی کامیابی کے ساتھ اپنی
 اور وحشیانہ طریقوں کو رد نہ کر سکا۔ اس کا سبب کچھ تو
 یہ تھا کہ برہمنوں نے کرما اور ذات بات کے نظریوں کو
 ترقی دی تھی جو ذات سے خارج اشخاص کے لئے کسی قسم
 کی ذمہ داری قبول نہ کرتے تھے۔ اور اس طرح یہ ذیلی درجہ
 کے انسان مصائب و آلام میں زندگی بسر کرتے تھے۔ کمزور
 یہ اسی کے مستحق جب سمجھے جاتے تھے۔ ان کو روحانی طور

ہر اہلکار نے کی کوئی کوشش مہاپاپ سمجھی جاتی تھی اور یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جاتیوں کے عہدہ رکھنے کے خدائی منصوبہ میں یہ ایک طرح کی دخل اندازی ہے۔ ہندو پشوائیت میں ایک اور امتیازی چیز ہے جس کی مثال دوسری تہذیبوں میں ملنی مشکل ہے۔ جہاں تک عالم غیب کے معتقدات کا تعلق ہے یہ تمام مذہبی پشوائیت میں سب سے زیادہ بے تعصب اور وسیع الشرب ہے۔ نہ صرف پشوا یاں مذہبی بلکہ عام طور پر ہندو سوسائٹی معتقدات کے معاملہ میں غیر جانب دار ہے۔ تم جس چیز پر چاہو ایمان لا سکتے ہو، یا چاہو تو کسی چیز پر بھی ایمان نہ لاؤ۔ ایک منکر خدا ایسا ہی بہتر ہندو ہو سکتا ہے جیسا کہ ایک ویدانتی اہل باطن، یا ٹیگور یا کاندھی جیسا ایک خدا پرست۔ حال ہی میں رسوم و روایات اور ہندو اعتقاد کے غیر معین اعتقاد کو تقویت قومی جذبہ سے ہوئی ہے، جو مغرب سے تصادم کا نتیجہ ہے اور جس سے ہندو سوسائٹی بالعموم مربوط ہوئی ہے، ورنہ اس میں کوئی اندرونی یا عضوی وحدت نہیں ہے۔

کاندھی کی قیادت نے ہندو فرقوں میں جو تین وقوت پیدا کر دی مگر اب تک پوری طرح یہ ہم آہنگ نہ ہو سکے۔ یہ توحید پرست اور مذہبی آدمی تھا۔ اس نے ہندو معتقدات کے انبار سے، منل رام موہن رائے کے، وحدانیت کو چن لیا تھا جو ہندو مت کی انتہائی ترقی یافتہ صورت کو پیش کرتی تھی۔ اس نے ذات پات کے طریقوں میں ظلم و زیادتی کو کم کرنے کی بھی کوشش کی، اگرچہ انتہا پسند مصلحین اس معاملہ میں اس سے بھی زیادہ تشدد چاہتے تھے، اور اس خرابی کو جڑ سے اکھاڑنے کیلئے

راست حملہ کے خواہشمند تھے۔ لیکن مذہبی اور معاشری حیثیت سے گندھی انقلابی نہ تھا۔ اور اس پر واضح اعتقاد رکھتا تھا کہ مذمت اس طرح دنیوی نہونی چاہئے کہ وہ خدا کو بالکل چھوڑ دے اور ان روایات و تجربات سے بے اعتنائی کرتے جو اولیاء اور انبیاء کے توسط سے صدیوں میں حاصل ہوئے ہیں، خواہ وہ ہندومت سے حاصل ہوئے ہوں یا دیگر بڑے مذاہب سے۔ یہ کوئی توہم پرستانہ اعتقاد نہ رکھتا تھا۔ اور اس کا محکم یقین تھا کہ انسانیت صرف عدم تشدد کے عقیدہ پر ایمان لانے سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ ہندوستان اس کی مدبرانہ نظر اور قوت عمل کے ذریعہ آزادی سے دوچار ہوا۔ یہ ایک غیر مذہبی حکومت کا اس مفہوم میں خواہاں تھا کہ کوئی مخصوص مذہب دیگر مذاہب کے برعکس برائے تصورات اور طریق زندگی کو عائد نہ کر سکے۔ مگر جس مملکت کا خدا کہ اس نے اپنے ذہن میں قائم کیا تھا وہ اس کو رام راج یعنی حکومت الہیہ کہتا تھا جو ایک حیثیت سے مذہبی اساس رکھتی تھی۔ لیکن اس کا رام راج ایسا کوئی مذہبی آئین نہ رکھتا تھا جس پر کہ وہ چل سکے اور نہ کوئی ایسا مذہب تھا جو مملکت پر فرماں روائی کر سکے۔ اس نے کئی ایسے متناقض تصورات رکھنے والے جتنے چھوڑے ہیں جو اسے بحیثیت ایک گرو کے مانتے ہیں۔ لیکن یہ فرقے اسی کے نام پر شدت کے ساتھ باہم دگر دست و گریباں ہیں۔ اس کے ساتھ وحی ہوا جو بالعموم ایسے فائدہ نین خیال و عمل کے ساتھ ہوتا ہے جو زندگی پر من حیث الکن بحث کرتے ہیں، اور جن کے عقائد و اظہارات عمل سے علاحدہ ہو کر مبالغہ آمیز تشریح کے ساتھ منحرف ہو کر معاندانہ فرقوں کی صورت

اختیار کر لیتے ہیں۔ نہرو جس کے کندھوں پر اس کی ردائے سیاسی ڈالی گئی ہے کوئی مذہبی آدمی نہیں ہے۔ اور اس بات کی تکرار و اعادہ سے کبھی نہیں تنہکتا کہ مُسکّت بالکلیہ غیر مذہبی ہو اور کسی مذہب سے اس کا کوئی واسطہ نہ ہونا چاہئے۔ لیکن راجگوپال اچاریہ، جو گاندھی کے نہایت عقلمند اور مختصر جیلوں میں سے ہے، یہ کہتا ہے کہ مُسکّت کا پس منظر اور اساس مذہب کو ہونا چاہئے کیونکہ بغیر مذہب کے معاشرہ اور مُسکّت میں عدم موافقت کی صورت پیدا ہو جائیگی۔ یہ چیز اسلامی نقطہ خیال سے مطابقت رکھتی ہے کہ جہاں مدبرانہ نظر قاصر رہتی ہے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں اور ”صحیح ترین بصیرت خدا کی بصیرت ہوتی ہے۔“ ہندوستان غیر مذہبی حکومت کا دعویدار ہے اور پاکستان کو مذہبی اساس اختیار کرنے پر مسعون کرتا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں ہندوستان پاکستان سے کہیں زیادہ مذہبی مُسکّت ہے۔ کیا کوئی ایسی مُسکّت حقیقتاً دنیوی کہلائی جا سکتی ہے جس کے باشندوں کی زندگی پر مذہبی روایات، رسومات اور تعصبات کی حکمرانی ہو۔ رسم پرستی مندوں کی معاشری زندگی میں یہودیوں سے بھی کہیں زیادہ رچی ہوئی ہے۔ مذہبی روایات انہیں پیدائش سے قبل ہی اپنی آشوش میں بے لیتی ہیں۔ ان کی پیدائش مذہبی رنگ کی ہوتی ہے اور ان کی اجتماعی حیثیت کا تعین کرنا اور ذات پات کے قاعدوں سے ہوتا ہے۔ ان کا کہنا، پینا، حجامت بنانا، مہانا، شادی بیاہ کرنا اور مرنا سب مذہبی ہوتا ہے اور جیسا کہ کسی نے کہا ہے کہ ان کا باب بھی دھرم ہی سے ہوتا ہے۔ نہرو کہتا ہے کہ ہندوستان کی تہذیب کا غالب رنگ اور امتیازی نشان ہندو ہوگا اور

ہندو تہذیب خاصاً مذہبی ہے۔ تمام ممکنوں کی تعمیر ان کے جمہور کی نفسیات پر ہوتی ہے۔ آئین و دستور جمہور کی نفسیات سے ملحدہ ہو کر، جن کے لئے وہ بنائے جاتے ہیں، ایک نئی وجود رکھتے ہیں جو زیادہ عرصہ تک برقرار نہیں رہ سکتے۔ گائے کا احترام، جس میں بہت سے ہندو باہم متضاد ہیں، قوم پرستی قانون کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ اس میں ایسی گٹس بھی شامل ہیں جن کو باقی رکھنا انتہائی غیر کفایت سمجھا جاتا ہے اور ایسے غریب گھرانے پر یہ ایک ناقابل برداشت بوجھ ہے جو خود کو اور اپنے خاندان کو فقیہ کٹلی سے بچانے کے لئے ہولناک کشمکش میں مبتلا ہے۔ ایک ایسے مظلوم سے جو سختی کے ساتھ مذہبی روایات، رسومات اور تعصبات میں جکڑا ہوا ہو یہ توقع کس طرح کی جا سکتی ہے کہ وہ دوسری قوم کے ساتھ مساویانہ شرائط پر چلنے والی جائے گی جو اس کی ان مقلدوں چیزوں کو نہیں مانتا۔ مسلمات کا دستور اگر بعض نصائح کہل کا مجموعہ نہ ہو تو اسکو ذہنی طور سے آزاد مسلمانوں کی تحریروں سے مستفید اور مملکت کے باشندوں کی نفسیات سے ہم آہنگ ہونا چاہئے۔ قابل عمل دستور و آئین کو قوم کی زندگی اور اس کے خیال، احساس اور عمل کے گہری خصوصیات سے ابھرنے چاہئے۔

موضوع سے اس اعتراف کے ہونے پر کہ ذہنی اور دنیوی ممکنوں کی زیادہ واضح تفہیم میں اعتراف کی طرف رجوع ہونا چاہئے، تاکہ ہم اپنے اصل موضوع اسلام اور اس کی امتیازی نوعیت کی ذہنی حکومت کی طرف متوجہ ہو سکیں۔ حکومت الہیہ وہ حکومت ہے جس کی ظاہر و باطن

مذہبی ہو۔ دینی حکومتیں مخصوص ما بعد الطبیعیاتی معتقدات کی حامل ہوتی ہیں۔ یہ معتقدات یا تو غائبہ کی صورت اختیار کرتے ہیں یا ان کی تشکیں قدیم رسم و رواج یا روایات میں ہوتی ہے۔ دنیوی مملکت وہ ہے جس میں یا تو تمام رعایا کی فلاح و بہبود یا مخصوص طبقوں کی خوشحالی مدنظر ہوتی ہے۔ یہ اپنے قوانین یا تہدیدات کسی فوق العقل الہامی ذریعہ سے حاصل نہیں کرتی، بلکہ وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق قانون سازی میں آزاد ہوتی ہے۔ اگر یہ مملکتیں ترقی یافتہ ہوں تو وہ چند بنیادی حقوق و فرائض کسی خدا یا خداؤں یا الہامی ذریعہ کے حوالہ کے بغیر اپنے باشندوں کے لئے معین کرتی ہیں۔ ایسی ممکنیں اپنے باشندوں کے درمیان نسل یا مذہبی معتقدات کی بناء پر فرق و امتیاز نہیں کرتیں۔ چونکہ دنیوی حکومت مذہب سے لاپرواہ ہوتی ہے اس لئے وہاں مذہبی آزادی زیادہ ہوتی ہے اور مملکت کی خدمت یا تمام حقوق یا رعایتوں کے لئے مذہب کسی شہری کے حق میں موجب نفع و ضرر نہیں ہوتا۔ یہ دنیوی مملکت کے دعوؤں کے نمایاں خط و خال ہیں۔

جس طرح ایک دینی حکومت مختلف صورتیں اختیار کر سکتی ہے اسی طرح ایک دنیوی حکومت بھی کر سکتی ہے۔ محض دنیویت کسی مخصوص نظریہ پرستی کی ضمانت نہیں۔ موجودہ زمانہ کی زیادہ تر حکومتیں عمل اعتبار سے دنیوی ہیں، لیکن ان کے خوشحالی کے تصورات اور طریق کار میں نمایاں فرق ہوتا ہے۔ کسی مملکت کا جمہوری یا دنیوی کہنا ترقی یافتہ اور مثال ہونے کی علامت بن گیا ہے۔ ایسی مملکت جو تمام باشندوں میں مقبولیت حاصل کرنا چاہتی ہو وہ صرف مذہب کو اپنی

اساس نہیں بنا سکتی۔ اگرچہ انگلستان اور ممالک متحدہ کے بڑے مدبرین کبھی کبھی اپنے اہل ملک پر یہ اثر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور باقی دنیا پر بھی یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی تہذیب عیسائی تہذیب ہے اور ان کا مقصد زندگی کے ہر پہلو میں عیسائی تصورات کو رو بہ عمل لانا ہے، لیکن یہ عیسائی تصورات کی تفصیلی تعریف کی کوشش نہیں کرتے کیونکہ اس سے شدید بحث و مباحثہ کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مذہب و شعروں کی طرح اس کی قدر بھی غیر معین ہونے میں مضمر ہے۔ عام قنیل اور مبہم اصول پر اتفاق آسان ہوتا ہے۔ دنیوی امور اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب کوئی ایسی عام صداقت کے شعور مضمرات کو جو ہمیشہ ہا افتادہ اور فرسودہ بن چکی ہو، استعمال اور اخلاص سے پیش کرنا چاہتا ہے۔ متعدد مخالف نظامات ایک ہی اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں۔ اور تقریباً سب کے سب خود کو جمہوری اور لادینی کہتے ہیں۔ جمہوریت مبہم ترین تصور بن چکا ہے۔ شہر کی لذت جمہوریت کی دعویدار تھی اور اکابر نازی دنیا کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے تھے کہ شہر کا انتخاب آزادانہ جمہوری طریقہ رائے شہری کے ذریعہ ہمیشہ قائم قوم ہوا ہے، اور قوم کی آواز و ارادہ کی نمائندگی کرتا ہے۔ چوٹیوں سے ہر ایک اسی جمہوریت کا مظاہرہ تھی، کیونکہ یہ مستقل اکثریت کا ارادہ تھا جس نے اپنا فیصلہ ایک نوعیت کے اقلیت کے خلاف صادر کیا تھا۔ فاشستی بھی اس بات کے دعویدار تھے کہ انہوں نے ایک خاص نمونہ کی جمہوریت ایجاد کی ہے، جو اینڈو امریکی قسم سے منفرد ہے۔ مسلمانوں کے قول کے مطابق یہ اینڈو امریکن جمہوریت مغرب اور ممالک متحدہ

قوموں کی عیش پسندی ہے اور غیر مامون و نادار قومیں اس کی نقل نہیں کر سکتیں۔ روسی اشتہالیت موجودہ نظامات میں سب سے زیادہ جمہوری ہونے کی دعویدار ہے۔ یہ اینگلو امریکی جمہوریت کو دوات مندوں کی حکومت کہتی ہے، جہاں بلا واسطہ یا بالواسطہ سرمایہ حکمران اور محنت بامال ہے۔ برطانوی اور امریکی روسی اشتہالیت کو شہد کیریت (Totalitarianism) سے تعبیر کرتے ہیں۔ جہاں ریاستی سرمایہ داری کا عضویت اور یک جماعتی تسلط فرد کو اپنے بنیادی حقوق سے محروم رکھتا ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لادینیت اور جمہوریت مختلف صورتیں اختیار کر سکتی ہیں۔ ہیگل اور فشتے جیسے جرمن فلاسفہ نے مملکت کی پرستش اور جرمن قوم کے عالمی مشن کا ذمہ دوارا بیٹا۔ یہ لادینیت تھی جو تصوریت کے روپ میں پیش کی گئی تھی۔ نیشے کی طرح کے مفکرین اور اس کے بعد ٹرائسکے (Treitske) نے بطور بنیادی سیاسی قدر کے قوت و طاقت کی تبلیغ کی۔ شمر نے نسلیت کو قائم کرنے کے لئے تمام دینی اور مذہبی نظامات فکر کو ختم کرنے کی کوشش کی، مگر پھر بھی خدا کو بحیثیت آریائی نسل کے کائناتی کفیل کے باقی رکھنا چاہا، جو اس کے نزدیک برگزیدہ قوم تھی۔ اور یہ اسی یہودی تصور کی مختلف پیرایہ میں تعبیر تھی جس کا وہ استبدال کرنا چاہتا تھا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا جا سکتا ہے کہ لادینیت انتہا درجہ تغیر پذیر تصور ہے اور یہ کئی شکایں اختیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ تصور سرمایہ داری، نسلیت، پرولتاریت، اشتراکیت، یا اشتہالیت، یا وسیع مذہب انسانیت کا عقیدہ ہو سکتا ہے، جو اصلاً تمام انسانی حقوق کا تحفظ کرتا اور جو اعتدال پسند قومیت کو انسان دوست بین الاقوامیت کا لازمی

جزو سمجھتا ہے۔ جب تک کہ ہم ان کے پورے مضمرات اور عملی اطلاقات کو نہ سمجھیں محض نعروں سے ہمیں کوئی روشنی حاصل نہیں ہو سکتی۔

اب ہم اپنے اصل مسئلہ اسلام اور مملکت کے باہمی تعلق پر بحث کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے اسلام اپنے آپ کو روحانیت یا اخلاقیات یا بحیثیت علیحدہ وجود کے فرد کی نبات تک محدود نہیں رکھتا۔ اس میں شک نہیں کہ ایک فرد کی خودی کو بڑی اہمیت حاصل ہے، لیکن وہ معاشرہ میں زندہ رہتی، حرکت کرتی اور اپنا وجود رکھتی ہے۔ یہ معاشرہ ہی ہے جو خود آدمی کی تخلیق کرتا اور اسے پروان چڑھاتا ہے۔ تمام اخلاقیات ایک معاشری نسبت رکھتی ہیں۔ اسلام ہمیشہ معاشرہ کے اندر انسان سے بحث کرتا ہے۔ اس کے نزدیک صرف معاشری عدل ہی برتر اشیاء کی طرف بڑھنے کا زینہ ہوتا ہے۔ اسلام نے کسی فرد کو محض ہمسایہ سے محبت کی تعلیم دے کر ہی نہیں چھوڑ دیا۔ اعلیٰ اخلاق کی تعلیم تو تمام بڑے مذاہب نے دی ہے، مگر کسی مذہب نے اسلام سے قبل بالکل آغاز ہی سے یہ کوشش نہیں کی کہ ایک ہی خوراک مملکت کی صورت میں معاشرہ کی تنظیم کرے۔ اسلام نے اپنے نظام فکر پر عملاً ایک مملکت کی بنا ڈالی اور اس کو ایک مس مملکت فلاح و خیر کی صورت دی۔ جیسا کہ اس سے قبل ہم بیان کر چکے ہیں کہ افلاطون کا فلسفی ایک بادشاہ بن گیا۔ اس نے یہ تمثیل پیش کی تھی کہ کیسے اور کیوں ایک مملکت کا قیام ضروری ہے۔ اگر عوام معاشری عدل کے تصور سے مستفیض ہوں اور ٹیوس نتائج حاصل کریں تو انہیں منظم ہونا چاہئے۔ اپنے مقاصد کے حصول کے لئے انہیں خوراک

کو منظم کرنا پڑے گا۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں خلاف عقل جانب داریوں اور بے قیہ محرکات کا تسلط ہو اور جو افراد و جمہات کے مستقل مفادات سے گنہری ہوئی ہو تو ایسی قلیل پرست جماعت کو خود اپنے وجود ہی کے لئے جنگ آزما ہونا پڑے گا۔ اسلام کے معنی صلح و امن کے ہیں، اور جنگ امن کی تقیض ہے۔ اسلام نے دنیا کو جنگ کا ایک معقول تصور عطا کیا ہے۔ جنگ ایک اجتناب کرنے کی چیز ہے، لیکن اگر جنگ ہی کسی بڑی برائی کو روک سکتی ہے تب وہ سب سے بڑا فرض بن جاتی ہے۔ جب امن قائم ہو جائے اور انسانی حقوق کا تحفظ ہو جائے تو فوراً تلوار نیام میں کر لینی چاہئے۔ اسلام دس سال سے زائد عرصہ تک وحشی ستم رانوں کا قتلہ مشق بنا رہا، جن کے سال انسانی زندگی اور اس کے اقدار کا کوئی احترام نہ تھا۔ جب وہ بے ہسوں اور کمزوروں کی حفاظت اور فائدوں کو فہم کے چھوڑنے پر مجبور کرنے کیلئے کافی قوت فراہم کر چکا تو کسے اپنے متبعین کو اس وقت تک لڑنے کا حکم دیا جب تک کہ امن قائم اور انسانی آزادی محفوظ نہ ہو جائے۔ اگرچہ یہ ایک مذہبی تحریک تھی، مگر دین کی نشر و اشاعت کے لئے جنگ کی اجازت نہ تھی۔ قرآن نے اس اصول کا اعلان کیا کہ لا اکراہ فی الدین۔ "دین میں جبر و استکراہ نہیں ہے"۔ حضرت پیکرِ نبیؐ اور خاندانِ راشدین کے زمانہ میں بعض اوقات ایسے عیس مسیح تھے جو ان حضرات کے لشروں پر خدمت دار تھے، لیکن انہیں اسلام قبول کرنے پر کبھی مجبور نہیں کیا گیا۔ مسیح مہکت چند معین صورتوں پر قائم کی گئی تھی۔ چونکہ اسلامی مہکت کا پیام مذہبی اسس پر تھا، اس سبب مذہبی حکومت کہنا حق بجانب ہے۔ لیکن محض یہ اصطلاح

کچھ مفید مطالب نہوگی جیتک کہ ہم نہایت تفصیل سے اس کی تعریف نہ کریں۔ مسیحیت مذمت نے جس کو آنحضرتؐ نے قائم فرمایا اور جسکو مزید ترقی آپ کے توفیق و ہدایت سے دی، ہمیں چند اساسی اصول عطا کئے ہیں۔

(۱) دیگر پیروان مذہب کی طرح مسلمان بھی مذہبی آزادی سے مستفیض ہونے کا حق رکھتے ہیں۔ اگر انہیں مذہب جائے اور وہ اپنی زندگی اور ناموس کی مدافعت کے لئے قوت نہ رکھتے ہوں تو انہیں اپنے مذہب پر قائم رہ کر مسلمانوں کے ساتھ مصائب جھیننا چاہئے۔

(۲) اگر ان کے صبر و تحمل کا جام پورن ہو جائے اور وہ مقاومت کے ناقابل ہوں تو انہیں دارِ کفر سے ہجرت کرنی چاہئے، انہیں کہیں اور بناء دینے کے لئے خدا کی زمین کافی وسیع ہے۔ ان احکام کی رو سے سابقین اسلام کو حبشہ اور بعد ازاں مدینہ اور دیگر مقامات کو ہجرت کا حکم دیا گیا۔

(۳) وہ خود اپنے اور دوسروں کے لئے من و مومن سازگار فضا پیدا کرنے کے لئے غیر مسلموں سے معاملات قائم کرنے کی کوشش کریں۔

(۴) یہ ان عہد ناموں کی بنیاد بنی کہیں کریں جو ان کے لئے اطمینان بخش ہوں۔ عہد نامہ کی پکڑیں خلاف ورزی پر از معصیت ہے۔ اگر انہیں معصیت کے وقت دوسری جمعیت سے عہد شکنی کا یقین ہو جائے، تو وہ عہد نامہ کو ختم کرنے کے لئے ایک مدت معین کرنے کے لئے فرما کر مصلح کریں۔

(۵) جب انہیں اپنی حفاظت کے لئے کافی قوت حاصل ہو جائے تو ان کو مناسب حدود سے تجاوز کئے بغیر زیادتی کرنے والوں کے خلاف قوت استعمال کرنے نیز ضروری حقوق تحفظ اور مخالف کے بالآخر مغلوب ہونے تک لڑنے کی اجازت ہے۔

(۶) اگر غیر مسلم مملکت کی ہر امن اور وفادار رعایا بن جائیں تو انہیں مذہبی اعتقاد کی مکمل آزادی عطا کی جائے۔ ایک تہیں اور واجبی ٹیکس کے عوض، جو وہ اپنی حفاظت کے لئے مملکت کو ادا کریں گے، قانون کی نظر میں ان کی مساوات کی ضمانت دی جائے۔ چنانچہ مذہب کے خلاف بھی ایک غیر مسلم عدالت میں رجوع ہو سکتا ہے، اور ابتدائی خلافہ کے دور میں وقعت ایسی صورتیں رونما ہوئی تھیں۔ کسی مسلمان کو غیر مسلم کے خلاف امتیازی استحقاق کے دعوے کی اجازت نہ ہوگی۔

(۷) مسلم مملکت ایک استراکی جمہوریت ہوگی۔ اسلام میں شاعت کا کوئی مقام نہیں اور نہ موروثی جانشینی کو کسی قسم کی تائید حاصل ہے۔ بلکہ مذہبی خدمت ہوئی لیکن اس میں کوئی ملائیت یا کسبائی نظام نہ ہوگا۔ یہ صرف اس مشہور میں دینی حکومت ہوگی کہ یہ بنا اتناوار خدا سے حاصل کرتی ہے۔ خدا عظیم کیس اجنبی عمل کی ایک حرمت ہوگا۔

(۸) دستور کے بنیادی اصول تمام رعایا کو مساوی سمجھیں گے۔ قانون کی ضمانت دیں گے۔ تمام غیر مسلم مذہبی فرقوں کو ... حل و شیکہ کہ وہ اپنے مقامات کے تصدیق اپنے شخصی قوانین کی

رو سے کریں بشرطیکہ ان سے ابتدائی حقوق انسانیت کی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو۔

(۹) قانون کے تحت عورت اور مرد یکساں بنیادی حقوق سے مستفید ہوں گے۔ عورت کو اپنے نام پر املاک و جائیداد رکھنے کی اجازت ہوگی۔ نکاح ایک معاشرہ کی تربیت رکھنے کا جس میں کسی قسم کے بھی شرائط داخل کئے جا سکیں گے، بشرطیکہ وہ خلاف اخلاق اور خلاف آئین نہ ہوں۔

(۱۰) قوم کی معاشیات کا انضباط اس طرح ہوگا کہ سرمایہ داری اور غیر کہنی ہوئی آمدنی پر زرہ کی پھر کرنے کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائیگی۔

(۱۱) قانون کفالت، جس کی رو سے خف اکبر تمام جائیداد کا وارث قرار پاتا ہے، پر خاست اثر دیا جائیگا۔

(۱۲) سرمایہ پر محصول وصول کرنا لازمی ہوگا تاکہ اس کی گردش موقوف نہ ہو یا یہ جمع نہ ہوتا رہے۔ اس محصول کا اصل مقصد مصیبت زدوں کی امداد کرنا اور معاشرہ کو ترقی و اصلاح ایک سطح پر لانا ہے۔ یہ محصول ان سے لیا جائے گا جو مالا مال ہیں اور ان پر خرچ کیا جائیگا جو نادار ہیں۔

(۱۳) تمام باشندوں کی فلاح و بہبود ممکنہ حد تک حاصل ہونی چاہئے۔ یہ محض انتظامی ممکنہ نہ ہوگی، جس کے فرائض نظم و ضبط کے حاصل ہوتے ہی ختم ہو جائیں۔ انسانی ممکنہ دراصل فلاح و بہبود عامہ کی حکومت ہے۔

(۱۴) کسی مسلم یا غیر مسلم باشندہ سے اس کی استعداد سے زیادہ حاصل نہ کیا جائیگا۔ جو روزی کھانے کے لئے نہیں دیتا

وہ کوئی محصول ادا نہ کریں گے ، بلکہ دوسری طرف ان کی ہیت المال سے منہ کی جائیگی ۔

(۱۵) تجارت کی آزادی ہوگی ، لیکن سٹہ بازی کی ممانعت اور نفع بازی کے لئے انبیائے تجارت کا احتکار غیر آئینی سمجھا جائیگا ۔

(۱۶) مال و دولت کی معاشرہ میں ریل پیل ہوگی ۔ مشترک خاندانی نظام میں جائیداد کو غیر منقسم رکھنا خلاف قانون ہوگا ۔ صاحب املاک کے انتقال پر اس کی جائیداد قریبی رشتہ داروں میں تقسیم ہوگی تاکہ سرمایہ معاشرہ میں پھیلے اور اس کے فوائد سے زیادہ لوگ مستفع ہوں ۔

(۱۷) صدر جمہوریہ کے انتخاب کے لئے کوئی طریقہ مقرر نہیں کیا گیا ۔ فہرست اسماء میں سے صدر کے انتخاب کی سفارش کی جاسکتی ہے مگر قوم کی توثیق کے بغیر کسی جانشین کو نامزد کرنے کی اجازت نہیں ۔ آنحضرتؐ اور خنائے راشدین کے طریق عمل سے یہ اصول مستنبط کئے گئے ہیں ۔ ہر شخص کو امینوار بننے اور رائے دینے کا حق حاصل ہے ، بشرطیکہ وہ دماغی اور اخلاقی حالت کی صحت کے بنیادی شرائط پورے کرتا ہو ۔ ہر باشندہ ملک صدر حکومت کے کسی فعل پر باز پرس کر سکتا ہے ، اور اس کا یہ فرض ہوگا کہ اپنے فعل کو حق بجانب ثابت کرے ۔

(۱۸) اسلام کی رو سے اقتدار اعلیٰ کسی بادشاہ یا جماعت کو حاصل نہیں اور نہ قوم کو اس کا حق پہنچتا ہے ۔ اقتدار اعلیٰ خدا کو حاصل ہے ، اور معاشری عدل کا استخراج

خدا کی صفات سے ہوتا ہے۔ یہ اقتدار اعلیٰ صاحبان اخلاق و صداقت کے تفویض ہوا ہے۔ مملکت کے بنیادی اصول کا حکم خدا نے دیا ہے اور قانون سازی کے بنیادی اصول بھی اس کے عطا کردہ ہیں۔ حالات کی تبدیلیوں کے باعث، عہد کے اتفاق آراء سے جدید قانونی تاویلات کی اجازت ہے۔

(۱۹) اسلامی مملکت مقروضہ قاعدوں کی متابعت کریگی۔ یہ نظام ظاہر و آشکارا ہے، سر ہموار اور سر بستہ نہیں۔ مسدود وقت کے تقاضوں کے لحاظ سے قانون سازی میں آزاد ہیں، لیکن کوئی قانون اساسی دستور کو توڑ نہیں سکتا۔ وہی اشخاص قانون و ضوابط کی تدوین کے مجاز ہیں جو اسلام کی روح اور معاشری عمل کے اصول کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ مملکت میں علماء قوانین کی تشریح اور نظر ثانی کو جاری رکھیں گے اور جامل عوام کی رائے سے متاثر نہوں گے، جو مختل سے شعور اکثریت ہوتے ہیں۔

(۲۰) بین الاقوامی صلح و امن کے نئے تمام معاہدے کی جائیں گی۔ قرآن حراحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ اگر دو جماعتوں میں سخت تنازعہ پیدا ہو جائے تو ہر مسلمان کو فرض ہے کہ وہ درمیان میں بڑا کر صلح و صفائی کی بوری کوشش کرے۔ اگر ان ساری کوششوں کے بعد بھی کوئی جماعت ظالم و زیادتی یا اختلاف برائی رہے تو مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ مظلوم کی حمایت کریں اور اپنی متحدہ قوت سے ظالم کو مغلوب کریں۔ مجلس ابراہیم اور اس کے بعد اقوام متحدہ نے صرف نظری طور پر غور کیا ہے۔ ہوئے ان اصولوں کو ذہنی تنظیمات کے ساتھ مندرجہ

کیا ہے۔ اگر بین الاقوامی اخلاقیات ان اصولوں کو یقین و اثق کے ساتھ اختیار کرے اور ان کو روبہ عمل لانے کے ذریعے اور طریقے معلوم کرے تو نظم و زیادتی کا فوری قلع قمع ہو سکتا ہے اور اگر وہ سر اٹھائے تو اسکو مؤثر طریقہ پر کچلا جاسکتا ہے۔

(۲۱) ظالم حکومت کے خلاف بھی اہل ملک کی کسی جماعت کو اسلام مسلح بغاوت کا حق عطا نہیں کرتا۔ یہ اصول تمام ممالک کی انقلابی جماعتوں کو ناخوشگوار معلوم ہوتا۔ لیکن اسلام ہمیشہ ایک عالم گیر منصب ہونے کے، جو کسی اور چیز سے زیادہ امن و امان کا قور دان ہے، ہے جا تشدد کی ممانعت کرتا ہے۔ اگر ایک مظلوم جماعت ستائی گئی ہے، یا اس کے خلاف امتیاز برتا گیا ہے، تو وہ تشدد اور مسلح بغاوت کے سوا، خرابیوں کی اصلاح کے لئے دوسرے تمام ممکنہ ذرائع استعمال کر سکتی ہے۔ شروع میں تمام نا امن اور آئینی طریقے روبہ عمل لائے جائیں اور اگر اس پر بھی وہ جماعت ابتدائی حقوق انسانیت کے حصول میں ناکام رہے تو اس کو اس ظالم علاقہ سے نکل کر کہیں اور پناہ ڈھونڈنی چاہئے۔ ایک مظلوم حکومت کے خلاف بغاوت خانہ جنگی کا موجب ہوگی اور یہ اصلاحی کوشش اس برائی سے زیادہ بہتر ثابت ہوگی۔ ظالم حکومت کی قلعو سے نکلنے کے بعد انہیں اپنے آپ کو طاقتور اور منظم بنانا چاہئے۔ اور ان ظلموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لئے حق پسند مملکتوں سے اعانت طلب کرنی چاہئے۔ منکات میں رعایا کی ہمیشہ سے رہنے کی صورت میں اسلام صرف انہی طریقے اختیار کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ بے بس اہمیتوں

کی طرف سے مسلح بغاوت سمیت کے رشتے سمجھے نظم و ضبط کو درہم برہم کر دیتی ہے ، اور ایسے اشخاص کے نظام اور ہرمانہ میلانات کو بے لکام چیلور دیتی ہے جو اس بقری سے ذاتی نفع حاصل کرتے اور تہذیب سوزی اور غارتگری کے موجب ہوتے ہیں ۔ ظالم علاقوں سے ہجرت اور زیادہ تر من علاقوں میں توطن کی مثال خود آنحضرتؐ نے قائم فرمائی ہے جو مسلمانوں کے لئے ہر زمانہ میں ایک اسوۂ حیات بن گیا ہے ۔ لیکن جب مسلمان ایک طائفہ سمیت کی صورت میں خود کو منظم کر لیں تو مظلوم کی حمایت کا فرض ہو جاتا ہے ، خواہ وہ کھوٹی ہو یا کہیں بھی ہو ۔ نسکی کی حفاظت اور حق کا خاتمہ کرنا ، جو ظلم و تعدی کی صورت میں ممکن ہے ، باہر رونما ہوتی ہے ، ہر مسلمان فرد اور ہر مسلمان جماعت پر فرض کیا گیا ہے ۔ اس کا بہ مستحب نہیں کہ وہ بین الاقوامی اخلاق کے محاسبوں کی طرح تمام دنیا میں گشت کرتے رہیں اور جنگ آزمائی کے لئے اپنے صالح جتنے ہر اس سمیت کے خلاف لے جائیں جو اسلامی ضابطہ اخلاق کے مطابق زندگی بسر نہ کر رہی ہو ۔ اسلامی مسکت کو یہ اجازت نہیں دی گئی ہے کہ وہ من مانے طور پر دیگر قوم کی زندگی اور ان کے طور و طریق کے قوانین میں دخل اندازی کرے ، جیسک کہ کوئی قوم کہیں طور پر حقوق کو ہمال کرنے والی ثابت ہو ۔ ایک مسلمان سمیت کو بطور خود یا دیگر حریت مسکت مسکتوں کے ساتھ ملکر ظلم و زیادتی کا قمع قمع کرنے اور ہم بائندلوں کے حقوق کو دوبارہ بحال کرنے کا اختیار حاصل ہے ۔ اسلام مذہبی آزادی یا آزادی ضمیر کو ایک مستحب مسکت کا لازمی جزو قرار دیتا ہے ، خواہ وہ مسکت اسلامی ہو یا

غیر اسلامی ۔

(۲۲) اسلام نے غیر مسلم مملکتوں میں مسلمانوں کے بحیثیت رعایا رہنے کے امکان کا بھی لحاظ رکھا ہے ۔ ایک ایسی مملکت کے لئے جو تمام دنیا میں پھیل جانا چاہتی ہو یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ سر جگہ اپنی ہی حکومت کے تحت رہیگی ۔ جب مسلمان اذیت و عنقریب کے باعث حبشہ کی طرف ہجرت پر مجبور ہوئے ، جو ایک عیسائی ریاست تھی ، تو انہیں حکم دیا گیا کہ وہ وہاں مثل بائبل قانون شہریوں کے مانند رہیں ۔ چنانچہ بحیثیت بائبل قانون شہریوں کے انہوں نے نجاشی کے دربار میں عزت و وقار حاصل کیا ۔ ایک مسلمان جو غیر مسلم مملکت میں شہری کی حیثیت سے رہتا ہے تو وہ اس حکومت کے قانون کی پابندی کا خاموش معاہدہ کرتا ہے ، مگر جہاں تک اس کی شخصی زندگی کا تعلق ہے وہ اپنے اسلامی تقاضوں کو خطرہ میں نہیں ڈال سکتا ۔ اسلام معاہدوں اور عہد ناموں کے ایسا پر بڑا زور دیتا ہے ، خواہ وہ بعض پہلوؤں سے مسلمانوں کے لئے کتنے ہی ناخوشگوار ہوں ۔ ایسے جو عہد نامے کئے گئے اور جن کی پابندی صوری اور معنوی حیثیت سے کی گئی ، ان کی متعدد مثالیں خود آنحضرتؐ نے پیش فرمائی ہیں ۔ ”کامیاب مسلمان وہ نہیں جو اپنے معاہدات کی پابندی کرتے ہیں۔“ اور ”اپنے عہد کو پورا کرو۔“ ایک ایسا حکم ہے جس کا بار بار اعداء ہوا ہے ۔ جب تک دوسری جانب سے معاہدہ کی خلاف ورزی نہیں ہوتی ، اور کھلمے یا پوشیدہ طور پر مسلمانوں کے خلاف جارحانہ عمل کی تیاری اور سازش نہیں کی جاتی ، ان پر اپنے عہد کا

* دوسرے ممالک میں ۔ ہجرت ۔ ہجرت ۔ ہجرت ۔

۴ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود ۔ مائدہ ۔ ۱

پورا کرنا لازم ہے، خواہ وہ کسی نیم وحشی مشرک کی بی بی سے کیوں نہوا ہو۔ اور ”وہ مشرکین جو تم سے معاہدہ کر چکے ہیں اور جنہوں نے کسی طرح اس کی خلاف ورزی اور تمہارے مقابلہ میں کسی کی اعانت نہیں کی ہے، تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ایٹھے عہد کرو“*۔ آنحضرتؐ جب کبھی اپنی فوجوں کو روانہ فرماتے تو آپ خاص طور پر اس امر کی تاکید فرماتے کہ کسی کو دھوکا نہ دیا جائے اور نہ کوئی عہد توڑا جائے۔ جنگ کو دھوکہ اور فریب دہی کی ایک بازی سمجھا جاتا ہے اور یہ چیز زبان زد عام ہو چکی ہے کہ محبت کی طرح جنگ میں بھی ہر چیز جائز ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاقیات کے بنیادی اصول کی بھی بیگانہ خلاف ورزی کی جاسکتی ہے۔ میدان جنگ میں دشمن کو اپنی طاقت اور عمدہ کی بابت دھوکا دینا ضروریات جنگ سے ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اسلام اپنے پیروں کو دھوکہ دیتا ہے کہ وہ اپنے معاندین کے ساتھ بھی انسانیت کے بنیادی اوصاف کی پابندی کریں۔ خیانت اور عہد شکنی کی کسی حالت میں بھی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا، جبکہ ایک تمباکھ فروش نے جو اس کا مجاز نہیں تھا، دشمن کی محصور فوج سے اس شرط پر کہ وہ ہتھیار ڈال دیں یہ وعدہ کیا کہ ان کی جان و مال سے کوئی تعرض نہ کیا جائیگا۔ جب مسلمان فوجوں نے ان پر دست درازی کرنی چاہی تو انہوں نے اس منہدم مسلمان کا وعدہ پیش کیا۔ خلیفہ نے اس عہد کی توثیق کی اور یہ کہہ کر اگرچہ وہ ایسے معاہدہ کا مجاز نہیں تھا لیکن پھر بھی اس کا معاملہ صاحب اختیار کی طرح سمجھا جائیگا اور یہ ایسا ہی ہوگا جیسے

۱۰ اَلَا الَّذِیْنَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ ثُمَّ یَنْتَحِلُوْكُمْ فَاصْلٰہُ مِنْهُمْ
عَلٰیکُمْ اَحَدًا قَامُوْا بِہِمَّ عٰہِدِہُمْ — توبہ - ۱۲

کہ پوری مت نے اس کی منظوری دی ہے۔ یہی قانون جو معاہدوں کو جنگ میں برقرار رکھنے کا حکم دیتا ہے، اس کا اطلاق مسلم رعایا اور غیر مسلم حکومتوں کے باہمی تعلقات پر بھی ہوتا ہے۔ ہدایہ جو مسلمانوں کے قانون اور فقہ کی مشہور کتاب ہے صراحتاً بیان کرتی ہے کہ ”جب کبھی کوئی مسلمان کسی غیر مسلم مملکت میں داخل ہوتا ہے تو اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس کے باشندوں کی جان و مال کا احترام کرے، کیونکہ اس نے بن کہے اس امر کا عہد کیا ہے کہ وہ ایسا ہی کریگا“۔

ہم نے اسلامی مملکت کے بنیادی اصولوں سے مختصراً بحث کی ہے۔ معاشی فلاح و بہبود کے کچھ اصول اور صلح و جنگ کے کچھ لوازم بحیثیت اساسی اصول کے پیش کئے گئے ہیں۔ یہ اس کے لوازم ہیں جنہیں مسلمان شریعت اور اسلامی قانون سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن قانون سازی محض دستور کا بنیادی اصول ہونے سے کہیں زیادہ وسیع چیز ہے۔ یہ معاملہ نہایت اہمیت رکھتا ہے کہ قانون سازی کی بابت اسلام کے رجحان کو سمجھا جائے۔ اس کو زمانہ اور حالات کے موافق ہونا چاہئے۔ اور اس میں قوم بہ قوم اور عہد بہ عہد تنوع اور اختلاف ضروری ہے۔ یہاں ہم ایک انتہا درجہ متنازع فیہ مقام پر پہنچتے ہیں کہ تمام ترقی پذیر اقوام کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے قوانین کو بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ مطابقت دیں۔ کہ اسلام کوئی ایسا ناقابل تغیر ضابطہ پیش کرتا ہے جو اہل مدینہ اور فارس کے شہرہ آفاق قوانین کی طرح ہے؟

اسلامی مملکتوں کے جمود کے بعد سے کچھ اس قسم کے خیالات تصید پرست عہد اور ناواقف عوام نے اختیار کرنے شروع

کئے کہ مغرب کے نکتہ چین یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے
 قانون کی سخت گیری نئے حالات کے ساتھ ترقی پذیر معاشرت میں
 ایک عظیم رکاوٹ ہے۔ اس نکتہ چینی میں بہت کچھ حقیقت
 بھی ہے۔ مگر یہ الزام اسلام کے سر نہیں ڈالا جا سکتا۔ بسبب
 اسلام ایک زندہ قوت تھا اور اپنے اقتضاء کے مطابق ایک کام
 تہذیب کی تشکیل کر چکا تھا تو بڑے بڑے فقہاء کے ذریعہ اور ان کے
 قانون سازی کی جاتی تھی اور مسلمان نمائندگی کے مطابق اور
 معاشری زندگی کو تغیر پذیر حالات کے تقاضوں کے مطابق دیکھ
 لیتی تھیں۔ اسلام ابتدا کوئی وسیع اور جامع خلیفہ العالین
 اپنے ساتھ نہیں لایا تھا۔ اس نے ایک مہذب زندگی کے لئے
 صرف انسانی اصول عطا کئے تھے جو افراد اور معاشرہ کے لئے
 کامل خوشحالی کے کفیل تھے۔ اسناد میں مستند ترین کتاب
 قرآن ہے، لیکن اس ہوری کتاب مقدس میں خلیفہ العالین اور
 صفحہات سے زیادہ پر پھیلے ہوئے نہ ہو سکے۔ اس طرح اسلام
 کسی ایسے بوجہل مجموعہ قوانین سے گرا نیارا نہیں ہے جو اس
 غیر تغیر پذیر کے سبب ترقی پذیر قانون سازی کی راہ میں
 حائل ہو۔ قرآن جیسی ایک مختصر سی کتاب زندگی کے صرف
 بنیادی اصولوں ہی سے بحث کر سکتی ہے۔ بہر حال خدا کی فوجوں
 پر ایمان لانے، اور انسان کو تمام خداؤں اور اشیاء کے
 پرستش کو ترک کر کے ایک ایسے خالق موجودات کے عبادت
 پر جمع رہنے کی نصیحت کے، جو تمام اشیاء کا خالق و مالک
 ہے۔ اور بہر معاشری حال پر عمل اور شخصی اخلاق و اعمال
 کی نصیحت کے قرآن میں بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں
 غیر تغیر پذیر اسی قوانین کی طرح ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہ
 کتاب زیادہ تر انسانی اصولوں پر مشتمل ہے، جن میں ہر

ایسے ہیں جو حسب حالات مطابق کئے جا سکتے ہیں۔ یہ اصول بھی ہیں جو ابتدائی حیثیت رکھتے ہیں نہ کہ ان کی زمانہ تطبیق۔ خود آنحضرتؐ اور آپ کے خمناء نے ان بنیادی اصولوں کو مناسب طریقوں سے، بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ان کے مناسب حال تطبیق دی۔ مگر یہ سب کچھ نوازہ اسلام کے اندر رہ کر کیا گیا تھا کیونکہ یہ پوری طرح اسلام کی روح کو اپنے اندر سموئے ہوئے تھے۔ فقہائے متاخرین کو سب فقہ کی تفصیلات کی تکمیل کرنی پڑی اور انہیں ایسے جامع روابط مدون کرنے پڑے جو حقیقی اور فرض ضرورتوں سے عہدہ بر آ سوا سکیں۔ بعد میں یہ فقہی مذاہب اسلامی تہذیب پرستی کے بہت پندہ بن گئے اور یہ روابط بھی اسلام کی طرح قائم اور اٹل سمجھے جانے لگے۔ اس طرح کی فوسودہ تقلید پرستی مسلمان نمکوں کے سیاسی جمود کا نتیجہ تھی اور مسلمانوں کی حقیقی ذمہ داری، مقصد نہ تھریک، اور آزادانہ تحقیق خیر اسلامی جاہلانہ حکومت اور شاہی خانوادوں کی باجمعی کشمکش کے ذریعہ دبا دی گئی تھی۔

جیسا کہ اس سے قبل بیان کیا ہے اسلام نے ایک نظام زندگی کا نقشہ مرتب کیا تھا اور ہنسکل زندگی کا کوئی ایسا ضروری پہلو تھا جس کو اس نے بے تعلق چھوڑ دیا ہو۔ ہم مذہبی معتقدات کے علاوہ معاشری، معاشی، اور سیاسی زندگی کے اساسی اصول کی بھی تعلیم دی گئی اور ان پر عمل کیا گیا اور ایک واقعی طاقتور نمک کی بنیاد ان پر رکھی گئی۔ اگر اسلامی نظام کوئی آزادانہ نظام ہونے کے بجائے مسودہ و مقید نظام ہوتا تو مسلمانوں کی ترقی بنیاد پر تھریب، جو صدیوں تک دنیا کے تہذیبی منازل اور مقام کی قیادت کرتی رہی، کبھی

معروض وجود میں نہ آتی۔ جب اسلام ایک زندہ قوت تھا تو اس نے ایسے اصول قانون بنائے جو آزادانہ قانون سازی کے لئے وسیع گنجائش رکھتے تھے۔ اگر یہ وسعت خیال خود روح اسلام میں کار فرما نہ ہوتی تو مسلموں کی تہذیب بہت جلد سماکن و حامد ہو جاتی۔ اب ہم اسلامی فلسفہ قانون کے اصول بیان کرینگے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ وہ آزادی کی کس قدر پرورش کرتے ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کا آخری سرچشمہ روح ہے۔ دیکر بڑے مذاہب کی طرح یہ بھی حقائق کے نور سے اور فوق العقل فہم و ادراک کو تسلیم کرتا ہے۔ لیکن اسلام کے امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ وہ وحی کو فطرت اور عقل کے بالکل مطابق مانتا ہے۔ تمام کائنات از سر تا تا ایک روح و ایک فطرت ہے اور ہر ایک کی رہنمائی وحی کے ذریعہ کی جارہی ہے۔ فطرت بذات خود ایک مصحف کائنات ہے۔ حیوانی جہیں وحی کے نمائندہ بتلائی گئی ہیں۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لئے مکہ کی طرف وحی کی آلاء و اپنا چہرہ تیار کرتے۔ قرآن میں وحی عقل و فطرت کی ایسی وحدانیت کا نام ہے جس سے وہ فوق العقل اللہ سے جدا قوتوں کا فہم و ادراک کرتی ہے۔ قرآن کی روح سے وحی عقل کی جگہ نہیں لیتی بلکہ وہ اس کو تقویت پہنچاتی ہے۔ دیتی اور محسوس سے غیر محسوس کی طرف نیچاتی ہے۔ قرآن ہر حکم یا ہر اصول کے بیان کے بعد قرآن اس کا اضافہ کرتا ہے کہ ”تم کیوں شعور نہیں کرتے“۔ ”تم کیوں شعور نہیں کرتے“۔ ”تم قرآن کی وحی عجائبات کی وحی نہیں کرتے“۔ اسلام تمام مذاہب میں سب سے زیادہ غیس پر اصرار ہے۔ میں پیغمبر خدا کی وحدانیت کے کوئی انکار نہیں کرتا۔

جو خود کو عقل اور فطرت میں ظاہر کئے ہوئے ہے اور سب سے بڑھکر اولیاء اور انبیاء کی زندگیوں میں ظہور کئے ہوئے ہے، جو سب کے سب ایمان کے بنیادی اصول پر متفق ہیں۔ ان قوانین کے ہول جو صراحتاً قرآن اور آنحضرت ص کے ذریعہ عطا ہوئے ہیں کثین و ضوابط کا کر مجموعہ اصولاً لوازم اسلام میں سے اخذ کیا جانا چاہئے۔ اسلام صرف اس مفہوم میں دینی حکومت ہے کہ اس کے بنیادی اصول خدا کے عطا کردہ یقین کئے جاتے ہیں۔ لیکن خدا جس نے انسان کو عقل عطا کی ہے اور جس نے ایک منظم کائنات پیدا کی ہے، اس نے انسان کو بدلتے ہوئے حالات کے تقاضوں کے مطابق اپنے انتظامی اصول بنانے کے لئے آزاد چھوڑ دیا ہے۔ اس لئے ابتداء ہی سے مسلمانوں کے علم فقہ میں منطقی اور تمثیلی استخراج کے اصول اختیار کئے گئے اور اس کی اصطلاحات میں استنباط، جس کے معنی انہود کر پانی نکلانے کے ہیں اور اجتہاد و استخراج، جس کے معنی منطقی اور تمثیلی نتیجہ کے ہیں، اس کے تحت داخل ہیں۔ آنحضرت ص اس کا بشعوبی علم رکھتے تھے کہ کوئی قانون اتنا جامع نہیں ہو سکتا جو زندگی کے تمام متنوع حالات پر حاوی ہو سکے۔ ہنی نوع انسان کو عقل سے سرفراز کیا گیا ہے اور ضرورت ہے کہ اس کو کام میں لایا جائے، منوارا جائے اور اس کی اصلاح کی جائے۔ کثرت اخلاقی ضابطہ نہیں اتنا جامع نہیں ہو سکتا جو انسانی حالات کے غیر محدود تنوع سے بھرت نہ ہو سکے۔ اختلافات علمی کی تفصیلات پر حاوی ہونے کی کوشش سرفسٹریٹ پر منتج ہوتی ہے جو اصول اخلاقی کو کڑا کر اکثر مہمیں حد تک پہنچا دیتی ہے۔ مصل کرتے وقت اس مسئلہ انسانی آرزوؤں کے۔ تو ظہم کرتے ہیں۔ آب نے مزید

ارشاد فرمایا کہ سابقہ قومیں کثرت سوال اور دینی سوسائٹیوں کے سبب برباد ہوئیں۔ ہمارے سامنے علیم المنظیر حکومت الہیہ کے بانی کی ایک واضح مثال موجود ہے جن کی یہ خواہش تھی کہ عام اصول اور ان کے چند اصلاحات پر بغیر نقائص کے قانع رہیں اور بقیہ کو زندگی کی تبدیلیوں اور ترقیوں کے لئے آزاد چھوڑ دیں تاکہ وہ اخلاق اور عقل کے اسلامی اصول کے مطابق ڈھالے جاسکیں۔ آنحضرت ص کے کئی ارشادات قرآنی آیات میں جو منطقی اور تمثیلی استخراج کے لئے بطور ہدایت کے کام دے سکتے ہیں۔ حضرت معاذ رض جب یمن کے گورنر مقرر ہوئے تو آنحضرت ص نے دریافت فرمایا کہ تم کس اصول کی پابندی کرو گے۔ انہوں نے عرض کیا قرآن کے احکام کو۔ آنحضرت ص نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں اس میں کوئی ہدایت نہ ملے تو کیا کرو گے۔ انہوں نے عرض کیا میں سنت رسول ص پر عمل کروں گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر سنت رسول میں بھی تمہیں کوئی ہدایت نہ ملے، اس پر انہوں نے عرض کیا کہ میں اجتہاد کو کام میں لاؤں گا اور اپنی عقل کے مسائل فیصلہ کروں گا۔ آنحضرت ص نے اس طریق کار کو پسند فرمایا اور ان کو خیر و برکت کی دعا دی۔ اسی کے مماثل ایک اور واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ آنحضرت ص نے ایک شخص کو نصیحت فرمائی تھی کہ وہ اپنے قدم سے مشورہ کیا کرے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی فیصلہ پر پہنچنے سے قبل اپنی عقل پر نہیں سے استشارہ کر لیا کرے۔ اس سے یہ ظہور ہوتا ہے کہ آنحضرت ص کے زمانہ ہی میں مصلحت کو جب کبھی ضرورت پیش آتی تو آزادانہ اجتہاد کرتے تھے۔ حقیقی تاریخ میں اس سے ناواقفیت نے متاخرین میں یہ غلط عقیدہ پیدا کیا کہ جب

صرف بڑے فقہاء اور ائمہ کا حق ہے، جن کے فقہی مذاہب بعد میں تقلید پرستی سے مبدل ہو گئے تھے۔ آنحضرتؐ نے خود والیان صوبہ کو چاروں طرف روانہ فرمایا تھا اور یہ بشری امکان سے باہر تھا کہ ہر صورت حال میں حضورؐ کی طرف رجوع کیا جاتا۔ آنحضرتؐ کے بعد ایک قلیل عرصہ میں اسلام کی عمارتِ امتہان دنیا کے ایک بڑے حصہ پر پھیل چکی تھی۔ وسیع پیمانہ پر قانون سازی زیادہ سے زیادہ ناکوثر ہوتی گئی۔ آبادیاں اور وسیع علاقے جو ان کے طریقہ حائے زندگی میں حد درجہ مختلف تھے، اسلام کے نظام سیاست میں شامل ہوتے گئے اور قوانین میں اضافہ ہوتا گیا۔ قوانین بنتے رہے اور بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ تغیر ہاتے رہے، لیکن اسلام کے بنیادی اصول ہمیشہ اساس بنے رہے۔ ابتدائی خلفاء کی زندگیوں میں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں جن میں ان کے فیصلے بظاہر احکام قرآن کے بھی معارض نظر آتے ہیں۔ جب دیگر متمدن اقوام چوروں کو سنگین سزائیں دیتی تھیں تو اسلام چور کے لئے صرف قطع ہد کا حکم دیتا تھا۔ لیکن زمانہ قحط میں حضرت عمرؓ نے حکم دیا کہ دوران قحط میں چور کے ساتھ زندہ رکھے جائیں کیونکہ حالات غیر معمولی تھے۔ حضرت عمرؓ کا دور خلافت اسے واقعات سے معمور ہے جن میں آپؐ نے معمولی آئین و دستور سے تجاوز فرمایا تھا۔ کیونکہ آپؐ کے نزدیک حالات قانون میں تغیر و التواء کے متقاضی تھے۔ آپؐ نے مفتوحہ علاقوں کو فتحین میں تسلیم کرنے سے انکار فرمایا۔ بعض صحابہؓ نے قبائلی لڑائیوں کی مثال پیش کی جن میں بعض اوقات شکست خوردہ دشمن کی زمین تقسیم کر دی جاتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ حضرت عمرؓ نے قبائلی چیز کی ابتداء فرما رکھی ہے اور مسئلہ اصول کی

مخلاف ورزی کر رہے ہیں۔ لیکن آپ اپنی اس رائے پر قائم رہے کہ فبائی چنگ و جدل ایک مستقل حکومت کے ذریعہ ممکن ہے۔ علاقوں کی فوج سے مختلف ہے۔ چنانچہ آپ نے اس مسئلہ کو زمین سے اٹھا کر فرما دیا۔

اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مسلموں کا قانون معین ہے اور ساتھ ہی آزاد بھی۔ صرف چند عام اصول، جو اسلامی نظریہ حیات کا لازمی تقاضا ہیں، معین ہیں۔ ان کی بناء پر نوعیت بعض حتمی حالات کے انطباق سے مسوس بنائی گئی ہے۔ مگر نہ مری صورت سے زیادہ ان کی باطنی روح اہم و اعلیٰ ہے۔ سرپرست جو مسلموں کے قانون اور اخلاق کی اساس ہے وہ فی الحقیقت چند بنیادی اصولوں کا تعین ہے۔ اس پر گہری جو کسی قوم کی آزادانہ ترقی اور روح اسلام کے حصول میں مانع ہو سکتی ہے وہ خود اسلام سے زیادہ غلبہ رکھتی ہے۔ نتیجہ ہے، جو صدیوں ملت اسلامیہ کی ترقی و ترقی کے لئے جامد ہو چکی ہے۔ اسلام کے خلاف ایسی تقویٰ خود متناظر ہو چکی ہے۔ نافذین کی ایک قسم یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اسلام کی اشاعت نہایت سرعت کے ساتھ اس لئے ہوئی کہ اس کے اخلاق اور قانون نہایت احکام اور نرم تھے اور انسان کے قسم کے ممنوعہ جذبات کو اٹھل کھینچنے کا موقع پیدا کیا۔ جبزوں کی دیگر مذاہب نے کرتے تھے انہیں یہاں سے حاصل تھی۔ ناقصوں کی دوسری قسم یہ کہتی ہے کہ اسلام ایک آٹنی ماری کے مثل تھا اور انسانوں کو اپنے سطح پر پروکریستی (Procrustean) بستر پر کھینچنا چاہتا تھا۔ اور اس لئے معسی اور سیاسی حالات میں تبدیلیوں کے ساتھ اس کا تعلق کہ نا بھی موقوف ہو گیا۔ لیکن اس قسم کے تمام الزامات

جہالت اور تعصب کا نتیجہ ہیں جو تاریخی حقائق کے آگے ٹک نہیں سکتے۔ کسی مذہب کی حقیقی روح کا پتہ اس کے ابتدائی اور تخلیقی ادوار میں لگایا جاسکتا ہے۔ اسلام کی ابتدائی صدیاں اس کی حقیقی صدیاں تھیں۔ اور اگر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے تو اسلام نے انسانیت کو جو تہذیبی ورثہ عطا کیا ہے اس کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ اسلام نے انسانیت کو یہ تعظیم دی ہے کہ وہ نسلیت اور قومیت کے حدود سے آگے بڑھ جائے۔ دیکھو۔ آر۔ انکے صدر سینٹ ہال کے اس اقتباس سے بھی میرے اس دعوت کی تصدیق ہوتی ہے۔ ”مذہبی رشتہ جو مسلمانوں کو باہم مربوط کرتے ہوئے ہے وہ شخص سراسی رشتہ سے زیادہ محکم و معوم ہوتا ہے۔ نسلیت اور بڑی حد تک طبقاتی اختلافات بھی اس مذہب سے مغلوب ہو چکے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک نیک ذات کا ہندو، مسلمان ہو کر سب کچھ حاصل کرسکتا ہے۔“ (Outspoken Essays صفحہ ۷۷) اگرچہ میں بعض دیگر باتوں میں اسلام کی بابت اس مصنف کی رائے سے اتفاق نہیں کرتا مگر بعض تاریخی حقائق کا یہ ہے لاکھ اعتراف ایک ایسے شخص کے قسم سے جو کیسا کہ بڑا عمدہ دار ہو، قابل قدر ہے۔ اسی مصنف کا یہ خیال ہے کہ ”عرب ابتدا میں مذہب بدلنے کے خواہشمند نہ تھے اگرچہ کہ وہ بت پرستی کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے۔ عیسائیت کے ساتھ وہ غیر روادار نہ تھے اور ان کا سو کہ یہودیوں کے ساتھ اس زمانہ کے عیسائیوں کے سو کہ سے ہرجما بہتر تھا۔ نمونحات اور ملک گیری کی اس حیرت انگیز جدی کے اوقات نے موجودہ دور کی تاریخ پر بھی اپنے گہرے نقوش چھوڑے ہیں، لیکن ہم کو قاتلاریوں کی بربریت کے نئے مذہب اسلام کو ذمہ دار گرداننے کی غلطی نہیں کرنی چاہئے جو سوائے

اتفاق سے عربوں کے جانشین اور مسلمانوں کی قوم کے مفاسد نمائندہ قرار دئے گئے تھے۔ "اسلام پر نکتہ چینی کرتے ہوئے بعض اوقات دین انکے جیسے مذہب مصنفین بھی خود کو تناقضات میں غیر شعوری طور پر الجھا دیتے ہیں۔ اور یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اسلامی فلسفہ قانون الہی ہے اور اس قانون کا سرچشمہ ذات باری ہے، وہی ذات جو اجتماعی انصاف کے حقیقی نصب العین کا حکم دیتی ہے۔ جس طرح شر قسم کی خیال پرستیاں لادینی مملکت کے تصور کے تحت باہم جمع کر دی گئی ہیں، اسی طرح مختلف ہکد متنازع خیال پرستیوں کو باہم ملا کر ان پر دینی حکومتوں کی مہر لگا دی گئی ہے۔ دینی حکومت اپنے وسیع تسلیم شدہ مشہور میں سخت اور غیر جذب پذیر سمجھی جاتی ہے۔ اور وہ کشادہ دل سے انسانیت کے تہذیبی ورثہ کو، جہاں کہیں باقی رہا ہو، کرتی، اپنے میں جذب کر لیتی تو غیر ترقی پذیری کا لازمہ، کیلئے دل سے صداقتوں کے قبول کرنے کے سبب، اس سے نفرت جاتا۔ علم کے متعلق آنحضرت ص کا یہ عام ارشاد ہے کہ "الحکمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو الغنى بها" (ترمذی) "علم و حکمت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے۔ وہ اس کو جہاں پائے اس کے لینے کا وہی زیادہ مستحق ہے۔" شر قسم کا علم انسان کی عالم گیر میراث ہے۔ صداقت کسی قوم کا اجارہ نہیں ہے۔ آنحضرت ص کی مشہور حدیث ہے کہ "علم بے جستجو کرو خواہ تمہیں اس کے حاصل کرنے کے لئے چین تک سیاحت کرنی پڑے۔" "دین نے اپنے مقاصد کے لئے مرئی و غیر مرئی (Visible and invisible) میں

حکومتوں کے ان اچھے اور برے پہلوؤں کی تشریح کی ہے، جو کہ مختلف مذاہب اور تہذیبوں میں نشو و نما پاتے رہے۔ لیکن اسلام کی بابت اسے یہ تسلیم کرنا پڑا کہ اسلام اس خصوص میں ایک استثنا ہے۔ دیگر اقوام اور ان کے رسم و رواج سے رہنمائے مذہب ثنوت و حقارت کا انداز دینی حکومتوں کے باشندوں کے لئے یہ تقریباً ناممکن بنا دیتا ہے کہ وہ دوسری قوموں سے کچھ سیکھیں۔ لیکن یہ چیز مسلمانوں پر منطبق نہیں ہو سکتی، جو قرون مضلہ میں یونانی رومی تہذیب کو مغرب کی عیسائی اقوام سے زیادہ قبول کرنے کے لئے مستعد تھے۔

اسلام کے مخالف ناقصین اس آزاد خیالی اور ترقی پذیری کے اسباب روح اسلام کے بجائے دوسرے عناصر میں تلاش کرتے ہیں۔ بعض اس کے وجوہ عربی قومیت کی توسیع و اساعت میں ڈھونڈتے ہیں اور بعض آج کل کے انتہائیوں کی طرح ہر چیز کی فوجیہ معاشی عوامل سے کرنی چاہتے ہیں۔ اسلام ہر ایم۔ این۔ رائے کا رسالہ محض معاشی عوامل کی تحقیق ہے۔ عیسائیت کے متعلق بھی اسی طرح برتاویل کی جاتی ہے۔ جب وہ کسی خاص زمانہ میں مسلمان قوموں کے جسد و بے حسی کو دیکھتے ہیں تو دنیا کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ یہ اسلام کے دینی نظام کی سخت گیری ہے جس نے نہیں بے حس و حرکت بنا رکھا ہے۔ قدامت اور فوسود کی اسلام کے سر تیزی جاتی ہے، اور اسلام کی ترقی ہنر اور تحقیق سےبوں کے لئے اسلام کے عروج دیگر عوامل کا تفحص کیا جاتا ہے۔ ایک زبردست تہذیب کی خدمات کے جانچنے کا یہ یقیناً اہمیت نہیں سمجھتا نہ طریقہ ہے، اور اسلام کے ساتھ یہ سخت۔ انتہائی ہے۔ اسلام کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ تمام سچے

مذہب انسان کو آزادی بخشنا اور قومیت اور معاشری زندگی کے قید و بند توڑنا چاہتے ہیں۔ امریکی اسلام آزادی کے تمہیدی بہان میں درحقیقت اسلام کے اس نظریہ کو نہ دھریا گیا ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوتا ہے اور شر جلا وہ خود و بند میں جکڑا ہوا ہے۔ ممتاز مسلمان صوفی مولانا روم کا قول ہے کہ انبیاء انسانوں کو آزادی عطا کرنے کے لئے مبعوث ہوئے ہیں۔ اسلام تمام انسانی جبلتوں کی تحسین کرتا ہے، لیکن وہ ان کے اعمال پر چند حدود عاید کرتا ہے۔ اس لئے قرآن میں اخلاقیات اور قانونیت کو حدود اللہ کا موازنہ قائم دیا گیا ہے، اور مذہب کی تعریف انسان کے لئے صحت پسندی اسباب آسائش کا پیرا کرنے والا بتلائی گئی ہے۔ اضطراب و ارباب ارشاد ہے کہ دو متبادل صورتوں میں سے ایسی صورت کا انتخاب کیا جائے جو زیادہ آسان ہو۔ بشرطیکہ وہ کوئی معصیت نہ ہو۔ شہنشاہ صہبی کے دوران میں جنوبی افریقہ میں اسلام کی اشاعت کی بابت عیسائی مبلغین کا یہ بیان ہے کہ یہ افریقی اقوام کی قدیم تہذیبوں کے ساتھ موافقت کا نتیجہ ہے۔ ایک ایسا مذہب جو دنیا کی اعلیٰ ترین تہذیبوں کے ساتھ مطابقت پیدا کر سکتا ہو، اور جو عجمی، یونانی اور رومن دنیا کے ایک حصہ کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہو، وہ کسی طرح سخت گیر اور ناسازگار مذہبی نظام سے متہم نہیں کیا جاسکتا۔ اسلام کا خدا انسانیت کی تمام قسموں کے لئے نہایت مہربان ہے، اور یہ چیز قابل تحسین ہے یا قابل نفرت، اس کا فیصلہ انحصار اس نقطہ خیال پر ہوتا ہے جو کوئی شخص اختیار کرتا ہے۔ ڈیوسن (Deussen) زبردست جرمن مؤرخ اور فلسفہ دان

منسکرت کا متبصر عالم تھا جو ویدانتی اور بدھ متی مابعدالطبیعیات پر ایمان لاچکا تھا۔ یہ نئے پنہار کی طرح روح اسلام کو سمجھنے پر اس کی قادر پہچاننے سے قاصر رہا، اور اسی کی طرح فریب ہستی کا خاتمہ کرنے کے لئے خواہش و ارادہ کے نفی و انکار کے اصول سے متاثر تھا۔ ٹیوسن اسلام کی بابت کہتا ہے کہ اسے مذہب سے تعبیر نہ کیا جائے، کیونکہ یہ دنیا اور زندگی کے حقیقی ہونے کا دعویٰ دار ہے اور انسانی وجدانات اور خواہشات کو جائز قرار دیتا ہے۔ حالانکہ اس کے خیال کے مطابق تمام سچے مذاہب یا مابعدالطبیعیات کو چاہئے کہ وہ انسان کو ان سے دور رکھیں۔ اس کے نزدیک اسلام مطلقاً کڑی مذہب نہ تھا، کیونکہ یہ دنیا سے بہت زیادہ وابستہ تھا۔

اسلامی اصول قانون کی دینی اساس سے کسی ترقی پزیر مسئول کو خوف زدہ نہ ہونا چاہئے جو واقعاً معاشری عدل اور غیر طبقاتی معاشرہ کی تاریخی تحقیق کا آرزو مند ہوتا ہے۔ قرآن صرف اخلاقیات اور اجتماعی عمل کی تعلیم دیتا ہے، اور بحیثیت ایک فرض کے ظالم و تعصب کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن اسلامی زندگی کی حقیقی اساس ہے اور اس کے اصلی قوانین نہایت محدود ہیں۔ مسلمان حسب ضرورت حق و انصاف کے جذبہ کے تحت قانون سازی میں آزاد ہے۔ قرآن میں یہ چند قوانین ایسے ہیں جو بیشتر جوازی ہیں، لہٰذا ان میں یہ آزادی ہے کہ وہ حالات کی تبدیلی کے ساتھ منطبق آئے جا سکتے ہیں۔ اس کے نظام حکومت کی دینی اساس ان غیر مسلموں کو مساوی شہری حقوق عطا کرتی ہے جو بحیثیت وفادار رعایا کے مسلمان مملکت میں رہتے ہیں۔ ان کے مخصوص قوانین کا احترام کیا جاتا ہے۔ اور ایک مسلمان جج بھی

غیر مسلمانوں کے مقدمات کا فیصلہ ان کے قوانین کے مطابق ہی کرتا ہے، بشرطیکہ وہ اجتماعی عدل کے اصول کی خلاف ورزی نہ کریں، جن پر تمام ضابطہ و قانون مبنی ہوتا ہے۔

اسلام کے تصور کے مطابق مذہب چند ضروری امور ہیں اس مذہب سے مختلف نے جس کی تشریح عام طور پر اہل برست کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کے مذہبی نظام کی تعمیر بھی بالکل مختلف رنگ اختیار کرتی ہے۔ جیسا کہ اس نے قبل بیان کیا گیا ہے قرآن کے چند بنیادی قوانین اور آنحضرتؐ کے اس عمل کو جو آپ نے اپنی زندگی میں حسب حالات اختیار فرمایا، محفوظ رکھ کر صحابہ نے نئے حالات کے لحاظ سے، جن کی سابق میں کوئی نظیر نہیں تھی، ان کی سازی میں اپنی رائے کو استعمال کیا۔ آنحضرتؐ کے بعد خلفاء کو جب کسی امر میں شبہ ہوتا تو وہ ان اصحاب کو جو اسلام کی روح کو صحیح طور پر سمجھے، مانوئے تھے۔ مشورہ کیسے جمع کرتے تھے اور جو بہترین رائے ہوتی اسے لبرل کیا جاتا تھا، خواہ وہ ان کی رائے کے خلاف ہی ہوں نہ ہو۔ شوریٰ کے ذریعہ حکومت کا اصول صاف طور پر قرآن میں بیان کیا گیا ہے، اور آنحضرتؐ کو وحی کے ذریعہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے صحابہ سے اہم معاملات میں مشورہ فرمائیے کریں۔ آنحضرتؐ کو، جو امر ہنر کے بہترین موقف میں آئے، نظام کی طرف سے حکم دیا گیا کہ آپ تنہا کسی چیز پر غصہ نہ فرمائیں، خواہ آپ کتنے ہی دوسروں سے غفل و فراست میں ممتاز ہوں۔ کیونکہ اس سے انسانیت کے لئے ایک اچھا مثال قائم نہ ہوتی اور یہ چیز عسکریت کے قیام میں مانع ہوتی، جس اسلام کے خاص مقصد میں سے ایک ہے۔ خلفاء راشدین پر ہمارے

اوقات ایک معمولی عورت بھی حرف گیری کرتی اور انہیں درست کرتی تھی۔ ایسے بڑے فقہاء یا ائمہ اربعہ، جن کے نظامات فقہ بعد میں اثنی عشرت کے مذاہب بن گئے، آزادانہ ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے تھے۔ باوجود ان اختلافات کے انہیں وہ عزت حاصل ہوئی جس کے کہ وہ مستحق تھے۔ کیونکہ انہوں نے اپنی بصیرت کے مطابق اصول اسلام کو ان حالات سے منطبق کیا تھا جن سے کہ انہیں سابقہ بڑا تھا۔ آزادانہ قانون سازی کی گنجائش ان خراب و قوانین سے کہیں وسیع تر ہے جو قرآن و سنت میں پائے جاتے ہیں۔ قدیم قبائلی عربوں کی زندگی کے حالات میں آنحضرتؐ نے خود یہ محسوس فرمایا تھا کہ انسانوں کے روز بروز کے معاملات میں ایسی بہت سی چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں جن کا احاطہ قرآن و سنت دونوں سے نہیں ہو سکتا۔ اس لئے آپؐ نے لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ وہ ایسی صورتوں میں اپنی قوت تمیز کو استعمال کریں۔ اجتہاد کا دائرہ ایسا ہی غیر محدود ہے جیسا کہ انسان کی حالتوں کی تبدیلی یا موافقت غیر محدود ہے۔ یہ ملت اسلام کی ان تمام ضروریات کی تکمیل کی جستجو کرتا ہے جن کو قرآن و حدیث میں پورا نہ کیا گیا ہو۔ مجتہدین اسلام نے ان تقاضوں کو مختلف طریقوں سے پورا کرنے کی سعی کی ہے جو فنی اصطلاح میں قیاس، استحسان اور استصلاح کے الفاظ سے مشہور ہیں۔ ان سب پر مشہد عہدِ نبوت کی زبردست بنیاد اجاگر ہے یعنی ان لوگوں کی متفقہ رائے جو عہد میں سر فراز کئے گئے ہیں۔ سروں کو کن کر فیصلہ کرنے، شامل اور بندکاروں کی رائے کو بھی یکساں اہمیت دینا، ہر فرد کو تن و احد شہر کرنا اور کسی کی حیثیت ایک دوسرے سے زائد نہ سمجھنا، ایسا اصول ہے کہ ضروری قوانین بنانے

کی حد تک اسلام میں اس کا کوئی مقام نہیں۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن قانون سازی میں سب کی مساوی حیثیت نہیں۔ عادلانہ قانون بنانے کا معاملہ اہل علم و دیانت کا حق اور فرض ہے اس کو سیاسی جماعت سازی کی دلیل نہ بنانا چاہئے، کیونکہ اس طرح قانون کی قبولیت و مخالفت اپنی جماعت کی تقویت اور ہر سر حکومت جماعت کو اقتدار سے ہٹانے کے لئے کی جاتی ہے۔ اسلامی نقطہ میں الجہاد، اتفاق رائے ایک اہم اصول ہے، لیکن کوئی جمہوریت جو اسلامی ہونے کی دعویٰ دار ہو، وہ نہ برطانوی نمونہ کی ہوگی اور نہ روسی۔ ان میں پہلی تو دو یا دو سے زائد جماعتوں کے تسامع پر مبنی ہے، اور دوسری کی بناءً صرف ایک جماعت کے اقتدار کا اجارہ داری ہے، جو کسی اختلاف کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی اسلامی حکومت اسلامی اصول پر اسباب کسی پارلیمنٹ کی تشکیل دے تو اس کا مذہبی ہیمنڈاؤل ان انجمن بن جانے کا خطرہ نہیں۔ کیونکہ اسلام کسی باخبر جماعت کو تسلیم نہیں کرتا۔ اسلامی معاشرہ ایک غیر طبقاتی معاشرہ ہے۔ یہاں کوئی مذہبی انجمن اور طبقات خاص رعایات اور منافع کے سانچے نہیں ہیں۔ لیکن اصحاب علم اور دانش و کارکنان میں سے اراکین مجلس کے انتخاب کا کوئی طریقہ ہونا چاہئے۔ معاملات میں مال و دولت کو کوئی دخل نہ ہونا چاہئے، ورنہ وہ برائے نام عمومیت اور علمی طور پر اہل معرفت کی مسند ہوگی۔ اسلامی عمومیت خود اپنے امتیازی نظام کی ضمنی گریبی۔ کسی موجودہ نظام کی، جو عمومیت کی دعویٰ دار ہو، عادلانہ اور انسانی تشدد روح اسلام کے ساتھ ہم رنگ نہ ہوگی۔ غرضوں منصفانہ اور بے غرضانہ قانون سازی کے لئے لگنی اور اختلاف

اشراف کی ایک جماعت تشکیل دینا چاہتا تھا۔ افلاطون کا یہ طبقہ
معرض وجود میں نہ آ سکا اور صرف اس کے تصور میں ایک معماری
نمونہ بن کر رہ گیا۔ صرف ایک نظام جو واقعی ذاتِ ہات کی تفریق
کے ساتھ رو بہ عمل لایا گیا، ہندو نظام تھا، جس کی زبردست
خرابیوں اجتماعی نا انصافی اور عدم مساوات کی صورت میں
ظاہر ہوئیں، اور جو رو بہ فنون ہو کر بدترین قسم کا طبقاتی
تسلط اور انسانی حقوق کو پامال کرنے والا نظام ثابت ہوا۔
اسلام ذاتِ ہات کی تفتیق کا سخت مخالف تھا۔ یہ افراد میں وسیع
اختلافات کو تسیم کرتا تھا۔ اعلیٰ افراد کسی خاندان یا کسی
جماعت میں بھی پیدا ہو سکتے تھے۔ روح کی دنیا میں کوئی
توریت نہیں۔ تسیم روح جہاں چاہتی ہے گزر جاتی
ہے۔ اسلامی جمہوریت میں جہاں اتفاق آراء سے معاشرہ کی
قسموں کا انضباط ہوتا چاہئے، صرف وہ اشخاص ہدایت اور
قانون بنانے کا حق رکھتے ہیں جو صاحبِ علم اور صاحبِ کردار
ہوتے ہیں۔ اس چیدہ جماعت کا انتخاب کس طرح ہو، یہ
ایک مشکل مسئلہ ہے، جو دلائلِ عقل و انصاف کے قیوب
میں ایک اضطراب پیدا کئے ہوئے ہے۔ مگر اب تک کوئی مسہم
یا غیر مسہم قوم قابلِ عمل طریق کار دریافت کرنے میں کامیاب
نہ ہو سکی۔ مسکت اسلامی کے سیاسی مسائل کو مدھمکاری،
مشامی اور اخلاقی مسائل کے ساتھ آنحضرتؐ نے حل فرمایا تھا۔
آپؐ کی ذات والا صفات ایک زبردست تخلیقی قوت کی حامل
تھیں اور آپؐ کے بعد کچھ عرصہ تک وہ لوگ جو آپؐ کی
ہدایت اور تربیت سے فیضیاب ہوئے تھے اور بالکلیہ اسلامی
رنگ میں رنگے گئے تھے، اس طریق پر عمل پیرا رہے۔
لیکن مختلف مقامات اور مختلف تہذیبوں میں اسلام کی حیرت انگیز

اشاعت کے بعد جمہوری طریقہ پر حکومت کروں اگر نہ ممکن
نہیں تو الٹا طریقہ منظور ہو گا۔ اور اس کے بعد کوئی مسئلہ
ممکن نہ ہو گا کہ تہذیبی گروہوں کے مابین کسی طرح کے
اس مسئلہ کو حل کرنے کے قابل نہ ہو سکے۔ مسلمانوں میں کسی
بے عقیدہ یا فاجرین کا کوئی صحیح اسلامی معاشرہ کو اشتراک نہ
جمہوری ہونا چاہئے، اور مسائل العنقہ جیسی غیر اسلامی
حیثیت رکھتی ہے۔ مگر اسلامی نصب العین کی سیاسی حیثیت سے
عمل پذیری کے لئے زمانہ اس وقت تک بہار نہ تھا۔ چنانچہ اسلام
کے ابتدائی چند سال بطور ایک مقدس یادگار یا نصب العین کے
دلوں میں پرورش پاتے رہے، اور ان کی یاد اس دور
امید کے ساتھ باقی رہی کہ کبھی نہ کبھی انسانیت پر وعدہ ادا
یا انقلاب ان کی طرف پیش قدمی کریگی۔

مامون جبکہ زبردست خلیفہ بنی جو ہارون کے
اور جانشین تھا، بنے دعوتوں کے جنوں میں شک و شبہ رکھا
تھا، جس کا اظہار اس کی زندگی کے ایک واقعہ سے ہوتا ہے۔
ایک بدوی عرب بلا کسی آداب کے سب سے دربار میں چلا آیا۔
جس وقت اسکو محافظین اور اہل دربار کی طرف سے روکا جا رہا
تھا تو خلیفہ نے اس حالت میں اسے دیکھ لیا اور محافظین
کو حکم دیا کہ اسے قتل تک آنے دیا جائے۔ اس نے
خلیفہ کو اس کے نام سے بلا کسی مضامین آداب کے مناسب
کیا اور بے اعتنائی کے ساتھ یہ کہہ کر ایک سون کا جوہر
چاہتا ہے۔ مامون کے اجازت دینے پر اس نے کہا کہ مجھے کبر
نے صابر حکومت مقرر کیا ہے۔ کہہ تو اپنی خواہش سے سخت
پر بیٹھا ہے یا مسلمان قوم کی اتفاق آراء سے متغیب ہوا ہے
خلیفہ نے جو اپنی بردہاری اور غسٹیانہ خیالات کے سبب مستحضر

نہا یہ جواب دیا کہ ان دو میں سے کوئی چیز بھی واقعاً نہیں ہوئی۔ خلیفہ نے کہا حقیقت حال یہ ہے کہ میرا باب صدر حکومت تھا، اور جب اس کا انتقال ہوا تو اس نے ایک وسیع سائنس چھوڑی جس کا نظم و نسق ضروری تھا۔ قسرتاً ردائے خلافت میرے کندھوں پر ڈالی گئی، اور اتفاق رائے سے کسی کے منتخب ہونے تک یہ ذمہ داری مجھے اٹھانی پڑی۔ صحیح طریقہ عہدے سے استعارہ کا ہے، لیکن اس کا حاصل کرنا آسان نہ تھا۔ اب میں تجھے اس کام پر مقرر کرتا ہوں۔ حکومت میں گھوم کر کسی کے حق میں اتفاق رائے حاصل کر، جو کوئی بھی ہو میں اس کے حق میں دست بردار ہو جاؤں گا۔ بلوئی اس جواب سے مطمئن یا شاید متحیر ہو کر دربار سے چلا گیا، اور اس طرح یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ دنیا نے اس حد تک ترقی نہیں کی تھی کہ وہ اشتراکی جمہوریت کے لئے سازگار حالات پیدا کر سکے اور اس نصب العین کو اس وقت تک معرض التواء میں رکھتا رہا جب تک کہ تاریخ مختلف دوروں سے گزر نہ جائے۔ بعض مہینوں میں اس موقف میں ہیں کہ وہ اس کو بروئے کار لا سکیں۔ کہا وہ اسلامی نمونہ پر سائنس بننا سکتے ہیں یا وہ ایسا کر رہے ہیں؟ مستقبل بھن ایام میں ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا وجود میں لائیں گے۔ مگر اسلام نے تصورات شریعت کے لئے اس نمونہ کو پیش کر دیا اور اشتراکی جمہوریت کا ایک معیار قائم کر دیا۔ خوش آرزو موجود ہے، اور اسے ایک دائم فیضان کی طرح ہر سر عمل رہنا چاہئے۔

نہانے غیر کہ مذہبی حکومتیں مستحکم نظم و ضبط

دعا کر کے بالآخر غیر ترقی پذیر اور تنگ خیال ہو جاتی ہیں۔

موسیقی کے لئے ایک خاص حد تک اور ایک خاص زمانہ کے

لئے قوانین ، رسوم اور روایات کا قیام ایک بہتر ہشت بندہ ضروری ہے ، لیکن بعد ازاں ان کی غیر قابل پذیری اور سخت گیری تبدیل اور ترقی میں موانع پیدا کر دیتی ہے ۔ اس دعوت کی مصالحت کے ثبوت میں تاریخ متعدد مثالیں پیش کرتی ہے ۔ ہونی سن (Tennyson) نے کسی خوبی سے قانون تغیر و ترقی کو اس ایک نظم کے اس بند میں پیش کیا ہے : ” قدیم نظام بدل جاتے اور جدید نظام کو اپنی جگہ دیتے ہیں ۔ اور خدائی کائنات مختلف طریقوں سے اپنا منشاء پورا کرتا ہے ، مبادا کوئی ایسا روح دنیا کو خراب نہ کر دے “ ۔ پھر وہ اپنی دوسری مشہور نظم In Memoriam کے تہمدی بند میں تمام نظامات کی بے لباتی پر اظہار خیال کرتے ہیں : ” وہ اپنے دن گزر کر ختم ہو گئے ۔ وہ میرے ہی شکستہ انوار تھے ، اور ہر ایک خدائے ذوالجلال ان سے کہیں برتر و باریک تر ہے “ ۔ جس وقت ہم سر بستہ نظامات قانون کا نظام ہے ۔ جب مسکین و یتیموں کے جابرانہ نسلی حکومتوں اور عام بے امنی کے : شب بیکس ترقی پذیر ہو گئے تو اسلام ان کے لئے ایک مسعود نظام قانون بن گیا اور فقہاء کی تعظیم دہری سن اللہ العالیہ کی روح کی جانے لگی ، جو اسلام کے اقتضاء کی صریح خلاف ورزی تھی ، جس نے نہ صرف اس وقت اپنی اخلاقیات اور پابندی کو نہ ہر گز تیار کیا کہ وہ ترقی سمند اور تضحیق تیار ہو سکے اس نے وضع قانون کے اسی اصول بنائے تھے جو مسکین و یتیموں کو مصالحت کے ساتھ مصالحت پذیر اور تہذیب و تمدن کی میں پیش رو بنائے رکھ سکتے تھے ۔

اجماع یا ان افراد کی رائے پر اظہار خیال کے بعد ، جن کی رائے علم و کردار کے سبب شہر کی جانی چاہئے اور جن کو

اقتدار اعلیٰ کے لئے وسیع گنجائش پیدا کرتا ہے اب ہم قانون سازی کے دیگر ترقی پذیر اصول اختصار کے ساتھ سامان کرنا چاہتے ہیں اور قیاس سے آغاز کرتے ہیں ، جس کے معنی تقابلی فیصلہ کے ہیں ۔ اس کی تعریف عمل استخراج سے کی گئی ہے ، جس سے کسی آیت کا حکم حالات پر منطبق کیا جاتا ہے ، اگرچہ کہ عبارت ان پر حاوی نہیں ہوتی مگر استدلال کے ذریعہ آیت ان کا احاطہ کرتی ہے ۔ قیاس عقلی فقہ کی اس ضروری اصل کو کہ کنوئی قانون بالذات قائم نہیں رہ سکتا ، تسلیم کرتا ہے ۔ یہ ایسی چیز نہیں جو اپنی آب مثال ہو ، اور یہ ہمیشہ کسی عات یا محرک پر مبنی ہوتا ہے ۔ فقہ اسلامی میں یہ ایک نئی اصطلاح ہے جس کے معنی استدلال مبنی پر قیاس کے ہیں ۔ جب ایسی صورتیں پیش آئیں جن کا احاطہ مقررہ آیات سے نہ ہو سکے تو قیاس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے ۔ خواہ کتنا ہی بڑا کنوئی امام یا فقیہ ہو ، ایسے اصولوں پر قطعیت کا حکم نہیں لگایا جا سکتا ۔ کنوئی فقیہ بھی غلط کر سکتا یا اختلاف کر سکتا ہے اور آئمہ نسبوں کے لئے اس کی حیثیت گنجائش رکھتی ہے کہ وہ قیاسی استخراج کو لئے حالات سے اس طرح تطبیق دیں جس کو کہ وہ زیادہ معقول سمجھتی ہوں ۔ فقہا باہم اتنا ہی اختلاف کر سکتے ہیں جتنا کہ دیگر علماء ، اور اسلام کسی ایسی مذہبی جماعت کو تسلیم نہیں کرتا جو کامل اطاعت اور خطا سے بری ہونے کی ذمہ داری ہو ۔ چنانچہ یہ ترقی پذیر قانون سازی کے لئے نہایت وسیع گنجائش عمل کرتا ہے ۔

فقہ اسلامی کا دوسرا اصول استصحاب ہے ، جس کے لغوی معنی کسی نامل کو اس کی ظاہری خوبی یا انصاف کے سبب

توجہ دینے کے ہیں۔ عام بھلائی اور عدل و انصاف کے تقاضے
 قانون سازی کے اصول تسلیم کئے گئے ہیں۔ یہ فرضی حد ہے جس
 کو برطانوی ماہر قانون بنتھم نے در قسم کے وضع قانون کے
 لئے بطور بنیاد کے تسلیم کرنے پر زور دیا ہے۔ انسانی اصول
 کو تمام اسلامی قوانین کے لئے بطور ایک اساس کے فرض کیا گیا
 ہے، اور اسلام کسی ضابطہ کو بہت قانون کے حکم دینے
 سے قبل اس کے شخصی اور معنوی فوائد پر اکتفا نہیں کرتا
 ہے۔ منفی اصول کے بموجب اگر قیاسی استخراج سے بھی خلاف
 اور ضرر کا باعث ہو تو انصاف کے تقاضوں کو اس کی جگہ کسی
 چاہیئے۔ ایک فقہ ایسے اصول کے اختیار کرنے میں آزاد ہے
 جسے جو بہتر عامہ کے لئے ہو اور ان عدم اصولوں کے اصول
 جو اسلام کی روح و جوہر ہیں۔ فقہاء اور اصول کے یہ تصور
 کیا کہ اگر اس اصول کو آزادانہ استعمال کیا گیا تو قانون
 سازی کی ذہنی اساس مستحضرہ میں ہر جگہ ہے۔ اس لیے حد کا
 طریقہ تمام امور سنت کے فقہی طریقوں میں سب سے زیادہ
 آزاد خیال ہے اور صرف یہی اس اصول کو تسلیم کرتا ہے
 ورنہ دیکر بڑے فقہاء اس اصول کو منسے سے خائف ہیں۔
 لیکن حنفی طریقہ نے بھی اس کو اس آزادی سے استعمال میں کیا
 جیسا کہ وہ کر سکتا تھا۔ شافعی اس کا سبب یہاں سے کہ وہ حد کا
 احتیاط سے آگے بڑھنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے اور حد کا
 ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ قانون کا استعمال ان میں ہر وقت
 کی تبدیلیوں سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ لیکن اسلامی معاشرہ جس
 زندگی کے تغیر و تبدل حالات سے بخوبی واقف ہو جاتا ہے تو وہ اس
 بہترین اصول کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کے لئے ہر
 قرآن کے نقطہ اور آنحضرت کے عدل کے عین مطابق ہے۔

دوسرے زبردست فقیہ امام مالک اسی کے مماثل اصول کو استحصال کے نام سے اختیار کرتے ہیں، جو لفظ استحسان کا قریب المعنی ہے۔ اس کا مطلب قانون کا ایسا استنباط ہے جو عوام کی فلاح و بہبود پر مبنی ہو۔ اس طرح ہر یہ دونوں زبردست ائمہ اسلام کے اس بنیادی اصول کو تسلیم کرتے ہیں کہ عام فلاح و بہبود اور باطنی انصاف قانون سازی کی بنیادیں ہیں۔

فقہ کا ایک اور اصول جس پر حنفی طریقہ میں خاص طور پر زور دیا گیا ہے، استدلال ہے، جس کے لغوی معنی قیاسی دلیل اور استنتاج کے ہیں۔ مگر فنی لحاظ سے یہ خامکر ان رسوم و رواج کی شناخت تک محدود رہتا ہے جو قبل اسلام قوم میں رواج پذیر تھے، یا وہ قوانین جو اسلام سے قبل نازل شدہ مذاہب کے تھے۔ اسلام کا اولین مخاطب عرب کا علاقہ تھا جس کے رہنے والوں کی زندگی کا انضباط متحدہ قدیم رسم و رواج سے کیا گیا تھا۔ کوئی انقلاب کسی قوم کے طریقہ ہائے زندگی کو بالکل بدل نہیں سکتا۔ اگر کسی انقلاب نے حتی الامکان اور قابل عمل حد تک قوم کے معاشری ورثہ کا مغربی تجزیہ کیا ہے تو وہ اسلام ہے۔ اسلام کے بعد عرب بمائل کی زندگی اپنی اصیت میں اس حد تک بدل چکی تھی کہ وہ قبل اسلام زمانہ کو دور جاہلیت سے تعبیر کرنے لگے، اور قدیم مسلمانوں کا یہ عام دستور تھا کہ وہ زندگی کے ان دونوں طریقوں کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ یہ اس لئے تھا کہ قوم کے تمام سابقہ طریقہ ہائے زندگی جن کو مسلمانین مناسب یا قابل عمل سمجھتے تھے بدل دیتے تھے۔ ایسے رسوم و رواج اور طریقہ ہائے زندگی جو قوم کی معاشرت میں رچ گئے ہوں ان کا بالکلیہ خاتمہ نہیں کیا جاسکتا۔ اور نہ یہ مذاہب

ہے کہ انہیں بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکا جائے۔ اقوام تسمانی اور تغیر سے بھرتی ہوتی ہیں اور بعض صورتوں میں وہ مس پرستی معاشری استحکام اور خوشحالی کے لئے ایسی ہی ضروری ہوتی ہے جیسا کہ تغیر و اصلاح۔ جو کوئی اسلام کے قانون و رواج کا موازنہ اسلام سے قبل عرب کے طریقہ ہائے زندگی سے کرتا ہے وہ صاف طور پر یہ معلوم کر سکتا ہے کہ قبل اسلام عرب کی کتنی چیزیں مسلمانوں میں باقی و جاری رہیں۔ انتہائی بدکار اور جاہل معاشرہ کے بھی تمام رسوم و عادات برے نہیں ہوتے۔ بعض رواج اچھے، بعض برے اور بعض دونوں ہوتے ہیں۔ کسی مور اصلاح کو بری چیزوں کا استنباط کرنا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی اچھی باتوں کو قائم رکھنا ہوگا۔ اگرچہ اس پر پہچانا ضروری ہوتا ہے۔ اور جو چیزیں نہ اچھی اور نہ بری ہوتی ہیں انہیں اپنی حالت پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لہذا یہ رائے رکھتی ہیں کہ جو رسم و رواج اسلام کے ظہور کے وقت عرب میں مباح تھے اور جو منسوخ نہیں ہوئے وہ قانونی حیثیت رکھتے ہیں۔ دیگر اقوام کے رسم و رواج کے متعلق یہ اصول اختیار کیا گیا ہے کہ جس چیز کی اسلام میں صریحاً ممانعت نہ ہو وہ جائز اور مباح ہے۔ مشہور فقہی قاعدہ کے بموجب اباحت اصل و حرمت ہے اور جس کی صریح ممانعت نہ ہو وہ قابل قبول ہے۔ اس اصول کی منظوری کی بناء پر آخر اجماع پر ہوتی ہے، اور اس کو بذریعہ قیاس حاصل شدہ قوانین پر ترجیح دی جاتی ہے۔ بعض مذاہب کے پیش نظر غیر عرب قومیں انہیں ایسی سبب سے اس مذہب میں اس اصول پر خاص زور دیا گیا ہے۔

لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قبل اسلام عرب کے رسم و رواج اور دیگر اقوام جو بعد میں منسوخ ہوئے

ہوئے ان کے رسم و رواج میں کیوں فرق و امتیاز کیا جائے؟
آنحضرتؐ نے اسلام کے اس بنیادی اصول کی خاص تاکید فرمائی تھی کہ اسلام کسی علاقہ اور قوم سے وابستہ نہیں ہے۔ آپؐ نے اپنے آخری خطبہ میں اس نکتہ کو بوری طرح واضح فرمایا تھا کہ کوئی عرب غیر عرب پر ذاتی فوقیت و برتری نہیں رکھتا۔ اثر یہ صحیح ہے تو عرب کے رواجات غیر عرب رسومات پر کوئی حقیقی ترجیح نہیں رکھتے۔ برتری یا کمتری صرف افراد کے کردار میں بنائی جاتی ہے۔ اسلام کسی نسلی یا قومی تفریق کو تسلیم نہیں کرتا۔ اقوام میں رواداری کے اہم اصول کے مطابق تمام قوموں کے طریقہ ہائے زندگی اور رواجات کا احترام کرنا چاہئے، بشرطیکہ وہ اسلام کے بنیادی اصول کے معارض نہ ہوں۔ استدلال قومیت کے اصول کو صرف اس مفہوم میں تسلیم کرتا ہے جو اسلام کے نزدیک قابل پذیرائی ہیں۔

اسلامی مملکت اور اس کے نتیجہاً اساسی اصول کا جائزہ لینے کے بعد جب دینی حکومت بمقابلہ دنیوی حکومت کے مسئلہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ غیر مذہبی اصلاحات کسی نتیجہ پر نہیں پہنچاتیں۔ دنیا میں ہر قسم کی دینی حکومتیں اور ہر رنگ کی دنیوی حکومتیں رہ چکی ہیں۔ اور ان کے اضافی تشخص کا انحصار بالآخر ان کے نظام فکر پر ہوتا ہے۔ تقریباً تمام مملکتیں، صرف یونانی شہری مملکتوں کو مستثنیٰ کر کے، کسی نہ کسی نوعیت کی دینی مملکتیں تھیں۔ تمام مذہب و تہذیب اور سیاست مذہبی نوعیت کی تھی۔ یہودی مملکت تھی دینی ریاست تھی۔ اگرچہ کوتم بدھ اور حضرت عیسیٰؑ کسی نے بھی مملکت کے قیام کیلئے کوئی اساسی غلط

نہیں کی تھی لیکن اشوک نے اپنے طرز حکومت کی بنیاد پر
 متی اصول پر رکھی ، اور جب عیسائیوں کو دنیوی اقتدار
 حاصل ہوا تو انہوں نے ایک وسیع دینی مکت کی بنیاد رکھی ،
 جس میں روحانی اور دنیوی دو شمشیریں ایک ہی صاحب
 اقتدار ہستی کے دست تصرف میں فرض کی جاتی تھیں ۔ تمام عیسائی
 سلاطین کو پوپ کے آگے سر تسلیم خم کرنا پڑتا تھا ، جو
 عیسائی قانون سازی کا نقائص سے مبرا ماخذ بن گیا تھا اور جب
 عیسائیوں کی زندگیوں سے لے کر ان کی طرز و رسوم کے
 جزئیات تک کے انضباط کا دعویٰ ہمارا تھا ۔ مغرب میں مکت اور
 مذہب کے درمیان آویزش کی ایک بوفعموں تاریخ رہی ہے ۔
 مذہب ایسا دشمن تحقیق اور رجعت پسند بن چکا تھا اور اس
 ناپاک تحریکات کا حامل وہ چکا تھا کہ اعتدال پسند انسانیت پر
 ضمیر کی آزادی اور باطنی انصاف کی مستغنی تھی ، اس نے
 مکت کے سخت گیر پنجوں سے شخصی کی آرزو مند تھی ۔ مذہب
 غلبہ و تسلط کا دور اس عہد سے ہم زمان رہا ہے جسے قرون
 مظلمہ سے تعبیر کیا جاتا ہے ۔ یورپ نے آزادی کا سانس
 وقت لینا شروع کیا جب مذہب کی مضبوط گرفت ڈھل رہی
 چکی تھی ۔ منظم مذاہب اور پجاری ، جو خود آدو مذاہب
 انجمنوں اور استحقاق یافتہ پیشوایان مذہبی کی جماعتوں میں
 تشکیل دے چکے تھے ، ہمیشہ انسانیت کی آزادانہ ترقی میں عرج
 شرتے رہے ۔ عقل کا پرستار یورپ اپنے علوم کی ترقی اور زندگی
 کی آزادانہ تنظیم اس وقت کر سکا جبکہ مذہب اور مصلحت میں
 جذباتی مایہ تکمیل کو پہنچی ۔ انقلاب فرانس میں کامیاب
 خلاف شدید غیظ و غضب تھا اور عامۃ الناس عقل اور اصول
 حریت ، اخوت اور مساوات کی حکمرانی چاہتے تھے ۔ انقلاب

روس میں بھی ہم دھڑیت کا زور اور خدا کے خلاف ایک مہم کو سرگرم عمل دیکھتے ہیں۔ یہ تمام مخالف اثرات دراصل حق بجانب تھے، کیونکہ کلیسا ہمیشہ مطلق العنانی اور معاشری ناانصافی کا طرفدار رہا اور ایک طبقہ پر دوسرے طبقہ کے تسلط کی حمایت کرتا رہا۔ لیکن مذہب سے آزادی حاصل کرنے میں مغرب کے فائدے خالص خوبی ثابت نہ ہوئے۔ انیسویں صدی کی ترقی یافتہ قومیت نے کیتھولک مرکزیت اور کلیسا کے تسلط کی جگہ لے لی۔ مذہب نے ان سے کہا تھا کہ وہ آخرت پر نظر رکھیں اور اس دنیا کو دولت مندوں اور استعلاقی یافتوں کے فائدے کے لئے چھوڑ دیں جن کو آسمانی سنت میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائیگی۔ لیکن اب قومیت نے اپنی دنیا داری میں مذہب کے غلط تصور کے بجائے دولت کے بت کی پرستش شروع کر دی اور دولت کا دیوتا اس دیوتا سے بھی زیادہ خراب ثابت ہوا جسکی پرستش ہر مذہب انہیں مجبور کرتا تھا۔ دنیوی مسکین اپنے مزدوروں کا خون چوسنے اور ان کے حقوق غصب کرنے کے لئے قہرمانی مسابقت میں داخل ہو گئے، اور اس کے عوض انہیں معاشی استحصال اور تنخواہ دار خلاسی کے ساتھ نام نہاد سیاسی عہدیت عطا کی۔ دنیویت نے کھلی کھیل کر زر اور زر کی پرستش شروع کر دی۔ سائنس بنانے والے کو نفع پہنچائے بغیر صرف ہمارے میں اضافہ کرتی رہی۔ دنیوی مسکینوں کا نصب العین زیادہ منڈیاں، زیادہ مستحضرات، اشیائے خام اور ارزاں محنت کے لئے شور و بکا کرنا تھا۔ اختلافیت کے دو معیار بن گئے۔ تمام اخلاقی افسار اپنے مسودہ معاشری حلقوں میں صرف افراد کے لئے تھے۔ یہ مسابقت کرنے والے سرمایہ داروں یا سرمایہ

اور محنت کے درمیان معتبر نہ تھے۔ دنیوی ممکنات میں عدم مداخلت کے اصول پر عمل پیرا تھیں۔ سرمایہ کی مندرجہ سرمایہ دار اور سرمایہ دارانہ نظام دونوں پرستش کرتے تھے، اور معاشی اقتدار جس کی پشت پر آلات حرب تھے ہر لمحہ کی ضرورت کا قومی محرک اور خیر اعلیٰ بن گیا تھا۔ ریاستیں منصب پر چھٹکرا پا کر، جو آزادانہ ترقی کی راہ میں روک ٹوکوں کا سرچشمہ تھیں، طاغوتی عوس اقتدار کا شکار ہو گئی تھیں۔ قومیت اور وطنیت کو طبقات سے فائدہ اٹھانے یا ممکنات کو تقویت دینے کے غرض سے کام میں لایا جاتا تھا، اور یہ خدا کے بجائے مومنوں پرستش بن چکی تھیں۔ علاج بیماری سے زیادہ مہمک لب لباب اور مغربی اقوام رجعت پسندانہ دینی ممکنات کی مصیبت سے نکل کر اقتدار کی خاطر اقتدار کی آتش فروزان میں کھوٹ پڑیں۔ جس مقام کو خدا نے چھوڑ دیا تھا وہاں طاغوت پر اچھائی ہو کر ممکنات جس کو مراعات یافتہ جماعتیں بطور دھوکہ کے اس کے استعمال کرتی تھیں، اس کی پرستش کی تائید ہر لمحہ کے نظریات اور تصورات سے کی گئی۔ ہیکل نے ممکنات کو رعب خیز کر ذات مطلق کا ایک اعلیٰ ظہور بتلایا۔ ملتے جڑ من قوم کے خدائی منصب کی تبلیغ کی۔ نئے نئے عقائد کو بنیادی قدر بتلایا۔ داروینی ارتقائیت کو تنازع منصب اور بقائے اصلح کے لئے بطور عقلی تائید کے ایک سہن نگر ہاتھ آیا۔ افراد اور ممکنات کے درمیان بے رحم و بے رحم مسابقت کا پرچار نہ صرف بے ہضم مہکئی نصرت کے قانون کی حیثیت سے کیا گیا بلکہ اس کو انسانیت کی اصلاح کے لئے بدلتے منصوبہ کے اصول کی طرح سمجھنا پڑا۔ کمزور سے قوی کا جائز بن گیا۔ ممکنات کے لئے طاقت کی وہ چیز تھی جو

حقوق پیدا کرتی تھی۔

انذار کے اس شور و ہنگامہ میں مسلمان مہکتیں دب کر رہ گئیں۔ قومیت اور سرمایہ داری کا وجود مسلم سوسائٹی میں کبھی نہ تھا اور جو زبردست خلاف عقل حرکات ان کی بدولت انسانیت پر بیسوفٹ پڑے تھے وہ اسلام کے مزاج کے بالکل ناموافق تھے۔ مسلم مہکتوں میں مطلقاً لعنان شاخیاں پوری طرح رو بہ تنزل ہو چکی تھیں۔ یہ غیر اسلامی مہکتیں تھیں جو نہ تو اپنے آپکو اسلامی نمونہ پر ڈھال سکتی تھیں اور نہ عملی مسائل اور صنعتی نظام کے ذریعہ فائدہ اٹھا سکتی تھیں۔ یہ صرف ظاہری شکل اور زبانی دعوے میں مذہبی حکومتیں تھیں مگر فی الحقیقت جاہلانہ اور غیر اسلامی تھیں۔ یہ نہ اسلامی مفہوم میں دینی حکومتیں تھیں اور نہ دنیوی مفہوم میں اقتدار پرست مہکتیں تھیں۔ انہیں دونوں جہان میں خسران نصیب ہوا۔

اس عام جمود میں عالم اسلامی کے اصحاب فکر و نظر حیران تھے۔ صدیوں تک یہ محض بے حس کے بل پر زندگی گزارتے رہے لیکن اب وہ پوری طرح جھنجھوڑے جا چکے تھے۔ انہوں نے نہ تو دنیوی افکار کو طاقت و اقتدار کی اس مسابقت میں حصہ لینے کے لئے ترقی دی اور نہ یہ اسلامی اتحاد و یکجہتی کے حامل تھے جو ان میں اخلاقی قوت اور معاشری اوقبات پیدا کر سکے۔ ترقی پذیری میں اس کوتاہی کے سبب خود اسلام کو اس کے مخالف نکتہ چین متہم کرنے لگے۔ اسلامی مفکرین نے بھی اس مرض کی مختلف تشخیصیں کی اور مختلف علاج اس کے لئے تجویز کئے۔ بعض نے خیال کیا کہ مغرب کی اندھا دھند تقلید انہیں مغربی ممالک کے ساتھ ایک سطح پر لا کھڑا کرے گی۔ ان کا خیال تھا کہ اسلامی

معاشیات اور سیاسیات میں چند بنیادی تبدیلیاں ضروری ہیں۔ اور انہیں ترقی پسند قوموں کے دوش بدوش چسنا چاہئے۔ انیسویں صدی کی سائنس کے مطابق مذہب کو عقیدت کا رنگ دینا چاہئے۔ اور مملکتوں کو دینوی رنگ اختیار کرنا چاہئے۔ دوسرے ایسے لوگ تھے جو مختصانہ اعتقاد رکھتے تھے کہ اسلام کے بنیادی اصول صحت پر مبنی ہیں اور ایک مستحکم مملکت اور انصاف پسند انسانیت کی تخلیق کے لئے ضروری ہیں۔ اسلام نہ صرف حکمیاتی تحقیق اور زندگی پر اسے منطبق کرنے سے نہیں روکتا بلکہ اپنے اصلی مزاج کے لحاظ سے مسلمانوں پر کائنات کا مطاعد فرض قرار دیتا ہے، تاکہ اس کو اپنے قابو میں لائیں۔ یہ لوگ اس کا بھی یقین رکھتے تھے کہ قومیت اور سرمایہ داری میں کچھ نہ کچھ بائبل خرابی موحود ہے اور جن قوموں نے ان تصورات پر زندگی بسر کی وہ تباہی کی طرف بڑھتی رہیں۔

مسلمان ریاستیں مغربی طاقتوں سے مغلوب ہو چکی تھیں اور یہ سب بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کے اشاروں پر چل رہی تھیں۔ داخلی اضطراب انہیں پہلے ہی سے کمزور کر چکا تھا۔ بیروز اقتدار سے ان کی قسمتوں کی وابستگی نے آزادی خیال و عمل پر مزید پابندی عائد کر دی تھی۔ زبان حال مذہبی حکومت ایک حد تک ان کی کمزوری کا باعث تھی، مگر تمام و کمال یہی اس کا سبب نہ تھی۔ یہ حقائق پر اپنی گرفت کو بڑھ چکے تھے۔ دو عظیم جنگوں نے تمام دنیا کو ہموار کر دیا تھا۔ بلا دیا اور ایک عام بیماری کا امکان پیدا کر دیا۔ یورپین طاقتوں کے تصادم نے انہیں سائنس لینے کا موقع دیا، اور مغربی فکر و عمل کی آزادی ملنے لگی۔ بعض مسلمان ریاستیں مغربی

حقیقت سے آزاد ہو گئیں۔ بعض ریاستوں نے ایک حد تک اپنے معاملات پر قابو پا لیا۔ اور بعض دیگر ریاستیں هنوز نہ مراہبی قوتوں سے مصروف کشاکش ہیں، جو کسی طرح اپنی گرفت ڈھیلی کرنے پر رضامند نہیں۔ لیکن ایک حد تک سیاسی اور معاشی لحاظ سے یہ هنوز مغربی اقوام کی سیاسی کنتسکتیں میں انجھی ہوئی ہیں۔ صرف ترکی نے اپنے دنیوی حکومت ہونے کا اعلان کیا ہے اور دوسری ریاستیں دینی اور دنیوی میں باہم مصالحت کے لئے کوشاں ہیں۔

دو متضادم تصورات میں دنیا کی تقسیم نے ہر قوم کے لئے نئے مسائل پیدا کر دیئے ہیں۔ ایک طرف سرمایہ دارانہ حکومت ہے اور دوسری طرف اشتہائیت۔ اس وقت ہر مملکت کسی ایک کے انتخاب پر مجبور ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہر مملکت کے لئے یہ ضروری ہو گیا ہے کسی ایک یا دوسرے سروے سروے کے ساتھ صف بستہ ہو جائے۔ تمام مسلمان ملکوں کے اصحاب فکر و نظر کو ان متبادل صورتوں کی بابت گہری فکر پیدا ہو گئی ہے۔ کیا مسلمان خود کو کسی ایک یا دوسرے کے ساتھ صف بستہ کرالیں، یا ان کے پاس خود اپنی کوئی تیسری متبادل صورت ہے؟ کیا اسلام مثل ایک بے زبان جانور کے ہنکایا جائے یا خود اس کی امتیازی سرشت میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو تیسرا طریق زندگی تجویز کر سکے؟ انگریزی۔ امریکی عیسائین عیسائی تصورات سے واہ باب ہونے کی دعوتیں دیتے ہیں۔ اور ان کے متناقضات میں نے حال ہی میں اس امر پر خاص زور دینا شروع کیا ہے تاکہ وہ اشتہائیت سے ان کا موازنہ کر سکیں۔ لیکن مشرقی مغرب اذہانی اور غیر استعمالی عیسائیت پر ایمان لانے پر کک کر چکے ہیں، اور جب وہ عیسائی تصورات کا

ذکر کرتے ہیں تو ان کا مطلب صرف شریعہ معین حقیقت اور
خیر خواہی کے اصول سے ہوتا ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ وہ
اس کی تعریف بھی کرتی نہیں جانتے۔ کیونکہ یہ چیز انہوں
سخت مشکلات میں الجھا دی گئی۔ تمام دوسرے فوائد کے طرح وہ
اس کو کول مول رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ ہر کوئی اپنی زندگی کے
مطابق اس کو معنوی رنگ دے سکے۔ یہ دینی مسکت عروج
کی تردید تو کرتے ہیں، کیونکہ مغرب میں دینی حاکمیت
کافی بدنام اور رسوا ہو چکی ہے، لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ
ان کی دنیوی عسارتیں تصورات سے فیضیاب ہیں۔

اشتہاریت بالذریعہ دنیوی اور علمی اعلان خدا کی منکر ہے۔
اس نے محنت کے ثمرات کو زیادہ مساوی طور پر تقسیم کرنے
کے لئے ایک معاشی تعمیر نو کا پروگرام آغاز کیا، لیکن یہ
ہی سے اس کا انداز مخالف مذہب رہا۔ روس میں مذہب
زاریت کا رفیق اور شخصی حکومت اور طبقاتی مساوات کا
حامی تھا۔ رجعت پسند عیسائی مذہب کے خلاف وہ جس کے
عام مذاہب کے خلاف نفرت و بیزارگی کی صورت اختیار کر رہا۔
روس میں مذہب اس مفہوم میں آزاد ہے کہ عوام جس حد تک
عقیدہ رکھ سکتے ہیں اور چرچ یا مسجد جانے میں آزاد ہیں
لیکن تعمیر کے رجحان اور حکومت کی تدبیر سے بدولت کہ
تعمین نے ایک ایسی نسل پیدا کر دی ہے جس کے لئے محنت
صرف معاشیات اور علمی سائنس پر مشتمل ہے۔ برزی زانگ
پہنڈار اور تقسیم کے گرد گھوم رہی ہے۔ اور حکومت کی
مدافعت حقیقی اور امکان دشمنوں کے خلاف کی جا رہی ہے۔
جن لوگوں کے دست ندرت میں عدالت قرار ہے ان کے لئے
زندگیوں میں مذہب کا کوئی مقام نہیں۔ کتبلی جہت حاکمیت

نہ انہیں نے اور ایک بکے مذہبی آدمی کے لئے اس جماعت میں داخل ہونا ایسا ہی دشوار ہے جیسا کہ سوئی کے ناکہ سے اونٹ کا نکل جانا۔ اس طرح ہر فی الواقع کوئی مذہبی آزادی نہیں ہے، اور اگر کوئی حکومت کے کاموں میں کسی اقتدار و اثر کا آرزو مند ہوتا ہے تو اسے تمام روحانی حقائق سے بے استقامدی کا اعلان کرنا پڑتا ہے۔ استہی معاشیات ایک ایسا محور بن چکی ہے، جس کے گرد تمام انسانی زندگی کو گھومنا پڑتا ہے۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ معاشی تعمیر نو اور معاشری عمل، جو لیکنہ حد تک اور زیادہ سے زیادہ مواقع کی برابری کے حامی رہے ہیں وہ اس طرح کاملاً مخالف مذہب نظریات سے گہل مل جائیں۔ کیا استہی یہ خیال کرتے ہیں کہ خدا پر، بقائے حیات پر اور موراے مسووعات پر ایمان لانے والے کے لئے اصلاً یہ ناممکن ہے کہ وہ معاشری عمل اور سب کے لئے یکساں مواقع فراہم کر سکے؟ کیا تمام انبیاء و اولیاء سرمایہ داری اور نظام جائیری کے حامی تھے یا انہوں نے کبھی ایک جماعت پر دوسری جماعت کے تسلط کا پرچار کیا تھا؟ کیا وہ راہ حق میں جان دینے والے اور باغی عمل اور عظیم دیر انسانی محبت کے لئے لڑنے والے تھے؟ اگر خاصاً پر ایمان، حق و انصاف میں مانع ہونے کے بجائے نام کے خلاف احتجاج کے لئے طاقت کا سرچشمہ تھا تو پھر نہ حریت باغی عمل کے لئے ایک نہ تو ہر شرطیہ سوجھتی جائے۔ ان متضادم تصورات میں کئی دو متبادل صورتوں کی طرح دنیا کے روبرو پیش کیا گیا ہے۔ گویا کہ ان دونوں نے باہم ملکر زندگی کے جسم منجمد بنے ختم کر دئے ہیں۔ لیکن اسلام دونوں میں سے کسی کو بھی پسند نہیں کر سکتا۔ وہ معاشی تعمیر نو اور معاشری عمل کا خود اپنا امتیازی منصوبہ رکھتا ہے۔

قرآن میں مسلمانوں کو امت وسطیٰ کہا گیا ہے جو دنیا و آخرت کے
 وسط یعنی خیر الامور کو پسند کرتے ہیں۔ اسلام سرمایہ داری کی
 تائید نہیں کرتا اور انفرادی طاقتوں میں سرمایہ کے کثرت کی
 ممانعت کرتا ہے۔ قانون کثرت کو ممنوع قرار دیتا ہے۔ وہ
 نظام سرمایہ داری کی بنیاد پر کاری ضرب لگاتا ہے جو برکریوں
 کی تخلیق و تحفظ کرتا تھا۔ وہ سود پر زندگی بسر کرنے کی
 ممانعت کرتا ہے جو تمام سرمایہ داری کی اصل چیز ہے۔ وہ
 مفاد عامہ کے امور، خواء، وہ تغیر پذیر حالات میں ملک
 میں کسی شکل اختیار کریں، مملکت کے اختیار میں نہ لے۔
 وہ شخصی حکومت کو تسلیم نہیں کرتا۔ وہ جمہوریت کا
 تنظیم کے کسی مذہبی انجمن کے قیام کا نظام ذہن میں نہیں
 لا سکتا۔ وہ عاقل و عادل اشخاص کی مجلس کے ذریعہ حکمرانی
 کا حکم دیتا ہے۔ وہ افراد کو اپنے طور پر راستہ نہ اختیار
 اور محنت کے ذریعہ روزی حاصل کرنے کی وسیع گنجائش
 کرتا ہے۔ وہ حکومت کے ذریعہ تمام کاروبار اور تجارت کی
 اجارہ داری کو اپنے تصور و ذہن میں نہیں لاتا، بلکہ
 حکومت کو ان تمام امور کو اپنے ہاتھ میں لے لے رہا ہے۔
 جو عام فلاح و بہبود کے لئے ضروری ہوں۔ وہ
 کو ضمیر کی آزادی عطا کرتا ہے اور اختلاف رائے اور
 فکر کی نظروں سے دیکھتا ہے۔ وہ بالا امتداد نفس و مذہب
 ایک مسلم مملکت کے تمام شہریوں کو مساوی حقوق سے
 ہے۔ وہ فطری ناہمواریوں کو تسلیم کرتا ہے اور اس کے
 کہ تمام انسان مساوی خوبیوں اور صلاحیتوں کے
 درجہ میں پیدا نہیں کئے گئے، لیکن وہ ذات، طبقے، رنگ
 کی حد بندیاں قائم نہیں کرتا۔ خیرات کے ذریعہ وہ غریبوں

مالداروں کی فاضل دولت کا ایک حصہ بہتر کرنا چاہتا ہے۔
 است وسطی اس مفہوم میں دینی حکومت نہیں ہے جس مفہوم
 میں کبھی کسی مذہبی حکومت کا وجود رہا ہو۔ بلکہ وہ دینی
 حکومت صرف اس مفہوم میں ہے کہ وہ خدا کو معاشری عدل
 کا سرچشمہ اور کفیل یقین کرتی ہے، اور اس پر اعتقاد
 رکھتی ہے کہ عدل و انصاف اور انفرادی و اجتماعی خوشحالی
 کے بنیادی اصول اللہ کے بنائے ہوئے اور اسی صداقت کے حامل
 ہیں۔ قرآن ایک عادل خدا پر ایمان اور اساسی خوبیوں کی
 اصول نمک میں صورت پذیری لوازم مذہب قرار دیتا ہے۔
 دیگر دینی حکومتیں رسومات اور مذہبی عقیدوں پر مبنی
 ہیں اور شہری حقوق کے معاملہ میں ان لوگوں کے خلاف امتیاز
 برتی ہیں جو ان اعتقادات کو نہیں مانتے۔ تمام بڑی اسلامی
 مملکتوں میں ہمیشہ ایسے غیر مسلم موجود رہے ہیں جو حکومت
 میں متعدد اہم خدمات پر فائز تھے۔ ایک سچی مسلمان نمک
 دنیوی حکومت کے تمام اعلیٰ صفات، بجز جدید مفہوم میں
 دنیوی ہونے کے، اپنے اندر رکھتی ہے۔ بلکہ بغیر کسی تنگ نظری
 کے، جو بالعموم مذہبی حکومتوں کا خاصہ ہوا کرتی ہے، ایک
 حکومت الٰہی ہوتی ہے۔ ایک حقیقی اسلامی نمک مفید دنیویت
 کو مذہبی حکومت کے ساتھ ملا دیتی ہے، جیسے کہ اسلام نے
 مختلف اوصاف کو جنہیں دنیا متضاد اور بے جوڑ سمجھتی تھی،
 جو آمیز کیا تھا۔ اس دنیا اور آخرت والی زندگی کے درمیان جو
 خلا تھا اسے اسلام نے کامیابی کے ساتھ پر کیا۔ مذہب کو
 اس سے زمین پر اتارا کیا، اور زندگی کی تعریف یہاں اور
 آخرت میں کثرت ہونے اور کائنات کے مسئلہ کی تھی۔ بطور
 طریق زندگی کے مضر آخرت پرستی سے انکار کیا گیا کیونکہ

پہلی خوشحالی و کامرانی یہاں اس دنیا کی زندگی میں حاصل کرنی ہے۔ تمام حقیقت ایک ہے، اور یہ دنیا اپنی تحت و فوق کی دنیاؤں سے از روئے حیات مربوط ہے، کیونکہ تمام عالموں کا صرف ایک خالق ہے۔ یہ تمام دنیاؤں ایک دوسرے کے ساتھ اعتدال اور سوز و نیت کی سنہری زنجیر سے باہم مرتبط ہیں۔

فی الحقیقت تمام تصورات ایک مابعد الطبیعی میں منظر رکھتے ہیں۔ فطرت، یا مادیت، یا مسک علوم طبیعی حقیقت اولیٰ کے بیان میں ایسے ہی مابعد الطبیعی ہیں جیسے کہ کوئی مذہب جسے آخرت پرست یا فوق العقل ہونے سے متہم کیا گیا ہو۔ صرف مذہب کو ایک دینی تصور بنانا لوگ کا الزام کیوں دیا جائے، جب ہم خود اپنی آنکھوں کے سامنے ان نظامات کو دیکھتے ہیں جن کا ظہور غور و اقتدار، یا معاشی تعمیر نو، یا حکمرانی بنی مظهر و تاویل و بیان میں ہوتا ہے، اور بالآخر جن کی تشکیں ایسے مذاہب میں ہوتی ہے، جو کل زندگی کی حمایت و وفائیت کی جسارت کرتے ہیں۔ کفرانہ نظری ایسا عہد نہیں جو صرف دینی نظام سیاست سے پیدا ہوتا ہو۔ غیر مذہبی تصورات بھی جو موجودات کی آخری تشریحات ماننے جاتے ہیں مثلاً، متعصب، خلاف عقل اور تنگ نظر بن جاتے اور خود اپنے طور پر الزام لگانے اور سزائیں دینے لگتے ہیں۔ انسانی ترقی اور معاشری خوشحالی کا ضروری عنصر عقیدہ کی آزادی ہے۔ معاشرہ میں ایسا رسانی اور عقیدہ عقائد کے اختلافات کی بناء پر تعذیب نہ ہو۔ مغربی عہدوں نے تشدد کی مہم کا آغاز ان لوگوں کو مذہب پہنچانے کے لئے کیا تھا جو یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ معاشری

اس بات پر کو دور کرنے کے لئے اشتہالیت کسی نہ کسی صورت میں ضروری خدمات انجام دے سکتی ہے، جس میں کہ تمام مغربی حکومتیں مبتلا ہیں۔ چنانچہ وہ اشتہالیت کو انسانی حقوق کا غصب کرنے والا اور اختلاف عقائد کو برداشت نہ کرنے والا عقیدہ ہونے کا اہم نکتہ ہیں۔ یہ گویا اپنے عیوب کی پردہ پوشی کے لئے دوسروں کی عیب جوئی کرنا ہے۔ یہ سب ایک دوسرے کے خوف سے سہمے ہوئے ہیں، اور اس سے جنونانہ تشدد و تشدد پیدا ہوتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا اسلام ان دونوں صورتوں میں کسی کو بھی قبول نہیں کرتا۔ اگر وہ انسانیت کی کوئی حقیقی خدمت کرنی چاہتا ہے تو اس کو خود اپنے طریقوں کا تجربہ کرنا چاہیئے۔ اگر مسمون شخص اور مستطعین تو بہتر طریقہ بتلا سکتے ہیں، کیونکہ انہیں ایک بہتر راستہ دکھلایا جا چکا ہے۔

اسلام کے تصورات نہایت سادہ اور انہما درجہ منیٰ ہیں۔ وہ نہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمام انسانیت میکانی مادیت کو مانے جس کی تنہی مادیت ایک قسم کی تصورات کی صورت میں ہو رہی ہے یا جھجکتے ہوئے نفسیانہ خدا پرستی کی طرف بڑھ رہی ہے، اور نہ وہ مارکس اور لینن کی منطقی مادیت کی حیات کرنا چاہتا ہے، جو قریم مذہبی حکومتوں کی طرح نہ صرف مادیات اور تقسیم کے طریقوں میں تبدیلیوں کی توجیہ و تاویل کی جسارت کرتے تھے بلکہ ہر چیز عدم کائنات، حیاتیات، علوم طبیعی، فنون اور اخلاقیات میں بھی دخل در معنولات کرتے تھے۔ مذہبی حکومتیں اکثر اس مفروضہ کے تحت عدم کی ترقی میں مزاحم حقوق رہیں کہ وہ کتاب ہولائش کے ذریعہ نزابت و سیار کی میں و گردش سے نیکر نباتات کی نمود و بالید کی

کے قوانین تک سب کچھ جانتے تھے ، اور اس زعم میں مبتلا تھے کہ وہ انسانی زندگی کی ان پوری تفصیلات میں رہنمائی کر سکتے ہیں ۔ لیکن کیا غیر مذہبی خیال پرست بھی یہی چیز مختلف درجات میں نہیں کر رہے ہیں ۔ نازیٹ ، فاشیت ، کمیونٹ ، اور اٹل تروت کی عمومیت بھی ایسی ہی کٹر اور متعصب ہیں جسے کہہ کوئی ایسا مذہب جس نے طاقت کے ذریعہ انسانی حقوق کو کچلا ہو ۔ اسلام کا ایک معین نظریہ حیات ہے ۔ اور اس کی صداقت پر اسے یقین کامل ہے ۔ لیکن وہ بزورِ طاقت دیکھنا نہیں کہہ کچھنے کی ممانعت کرتا ہے ۔ تمام تاریخ میں مروج سے آخر تک ، وحشی قبائل سے لیکر عورتی طرح منظم تہذیبوں تک ، مذہب تقریباً زندگی کے تمام پہلوؤں پر حاوی رہا ہے ۔ جب انسان نے اس اصول کا اعتراف کیا کہ مذہب میں کسی قسم کا جبر نہ ہو ، اور وہ نہیں چاہتے کہ اس نے فی الحقیقت مظلوم اور غریبوں کے تمام طریقہ ، ضائع زندگی کو ایک منشور آزادی عطا کر دیا ۔ ایک دوسرے کے مذہب کا باہمی احترام کیا جائے ۔ اس سے قبل قرآن کی آیات سے استناد کیا تھا جس میں کمزوروں اور مظلوموں کی ممانعت اور مذہبی ایذا رسدوں کے خاتمہ کے لئے راسخاںہ جنگ کی ضرورت پر بحث کی گئی ہے ۔ ”کروا“ یہاں تک کہ ظلم و زیادتی کا خاتمہ ہو جائے “۔ ”مظلوموں ، بچوں ، اور کمزوروں کی حفاظت کے لئے جہاد کرو“۔ ”خدا بعض لوگوں کو ظالموں سے لڑنے کے لئے خدا کے راہبانوں کی طاقتیں ، کرجمے ، عمومیت ، اور مساجد جن میں

﴿ وَمَا كُمْ إِلَّا تَقَاتُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ مستضعفین من الرجال و النساء و الاولاد -

آشرت سے خدا کا نام لیا جاتا ہے تہاد و برباد ہو جاتے ہیں۔^{*}
الرحمہ اللہ مسلمانوں کو اسلام کی تعلیم دی گئی تھی لیکن
مسلمانوں کی حفاظت کا ذکر یہاں نہیں آیا۔ آخر میں آیا گیا۔ اس آیت
میں ظلم و زیادتی کو کچلنے کے لئے جہاد کا صریح حکم دیا
ہے، خود اس کا شکار دوسرے مذاہب بھی ہو رہے ہوں۔
کہونکہ کسی ایک مذہب پر ظلم و ستم کو اگر نہ روکا جائے
تو تمام مذاہب کو ستانے کا سبب بن جائیگا۔ قرآن کہتا ہے کہ
ظلم سے اس وقت تک باز رہو کہ وہ شکست کھائے یا مطیع
ہو جائے اور صلحنامہ کر کے دوسروں کے ساتھ با امن زندگی
بسر کرے۔ اسلام کا بین الاقوامی نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ مختلف
تصورات کو اپنے طریقوں پر چمکنے کی اس شرط پر اجازت دیتا
ہے کہ ظلم و زیادتی نہ ہوئے جائے۔ اسلام یہ محفوظ رکھتا
ہے کہ مختلف معاشی، معاشرتی اور مذہبی نظامات باہم کر
امن و عنایت سے زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ کسی مذہب
کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ بزور شمشیر دوسروں کو
مجبور کرے۔ حریت تمام مادی، عقلی، اخلاقی اور روحانی
اقدار کی اساس ہے۔

۱۔ اسلام کی مذہبی حکومت، جس کے معین نظریات و
اصول ہیں جن سے زندگی کا انضباط ہوتا ہے۔ اس کے ایمان
کی بنیاد ایک خدا پر ایمان ہے، جس کی یکتائی کا ظہور کائنات
کی یک رنگی ہے۔ ہر عہد آزاد ہے اور عہد کی جستجو ایک فرض
ہے۔ تمام عہدوں کی رہنمائی زیادہ سے زیادہ موجودات میں یک رنگیوں
کی دریافت اور ان کے باہمی تعلقات اور عبادت فطرت کے
ذوق و ذوق اللہ اللہ اللہ بعض بعض صواب و باطل و سورت
و سورت یہاں لکھا گیا ہے۔

تصرفات کی طرف ہوتی جائے۔ اس لئے اسلام نے حکمتوں کی تحقیق کو حقوق میں خالق کی تلامی کے ذریعہ قرار دیا ہے۔

ما فوق فطرت مداخلتوں سے خدا کی بہتر طریقہ اور جلیل القدر فطرت نہیں ہوتی۔ فطرت کے عام مظاہر، ان کے انطباق اور ان کے قیام و اصلاح کے لئے ان کے کام کو خدا کی ازبہت تدبیر بتلایا گیا ہے۔ بڑا روحانی انسان وہ ہے جو ان پر زیادہ غور کرتا ہے، کہونکہ اس طرح مطالعہ کرنے سے موجودات کے اسرار منکشف ہوتے ہیں۔ قرآن شہنا ہے کہ عام اور خاص چیزوں کو ان معجزات سے، جن کا کہ لوگ نہ سمجھ سکتے ہیں، زیادہ یقین آدین ہونا چاہئے۔ موجودات کو متحہ اور ان کی حفاظت کرنے والی ذات پر ایمان، صرف یہی ایک اعتماد ہے جس کو اسلام صداقت اور سچے مذہب کی روح سمجھتا ہے۔

اور فلاح اور بہبود کے اقل ترین نفع کی محنت سے اس کو اعمال نیک کے ساتھ اکثر بیان کرتا ہے۔ لیکن نیکی بنیادی ایمان کے ساتھ بجائے خارجی طور پر ہیوسٹ ہونے کے اس کا ایک ضمنی نتیجہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا کی وحدانیت پر ایمان ایک انسان کی نجات کے لئے کافی ہے۔ اس پر آپ کے ایک صحابی حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو حیرت ہوئی تھی کہ مذہب اس قدر اقل ترین حد تک مختصر ہو سکتا ہے۔ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ایمان کا وہ درجہ ہے جس کو سفر طے نیکی کے علم صحیح اور معتول ہونے سے متصف کیا ہے۔

جس کا ثمرہ اعمال نیک کی صورت میں ظاہر ہوتا ضروری ہے، بشرطیکہ کوئی نفس بالکل اس رنگ میں رنگ جائے اور اس کے ساتھ گہل مل جائے۔ قرآن نے دل کشوں کو نہایت مذاہب کے ان بیرونی تعریف کی ہے جو یہ لوازم و فرائض

ہیں ، اور جو ایک خدا پر ایمان لاتے ، اور اپنی زندگیوں میں انصاف پسند اور نیک ہیں ۔ یہودی ، عیسائی اور صابی تک اس میں شامل ہیں اور اگر وہ یہ انصاف رکھتے ہیں تو وہ نبات پائندہ اور خوف و حزن سے دور ہیں ۔

اس بنیادی اصول کو بیان کر کے اسلام مطہر نہیں ہو جاتا بلکہ وہ اس اصول کو حقیقی زندگی پر منطبق کرنا ہے اور اس پر عمل کا طریقہ بتلاتا ہے ۔ اس نے مسلمانوں کو معیاری ممالک کا تصور اشتراکی اور جمہوری طور پر عطا کیا ہے ، لیکن اس کی اشتراکیت اور جمہوریت مغربی جمہوریتوں سے کئی اعتبارات میں مختلف قسم کی ہے ۔ وہ منطقی مادیت کو تمام حقائق کے قطعی جواب اور خدا کے قائم مقام کے طور پر قبول نہیں کرتا ۔ وہ معاشی حیثیت سے معاشرہ کو ایک مصلح پر لانے کے لئے فاضل دولت کو حاصل کرتا اور تمام قوم پر اسے تقسیم کرتا ہے ۔ وہ تمام شہریوں کو ، اگر وہ بنیادی اصول اور معاشری عمل کی خلاف ورزی نہ کریں ، ضمیر کی آزادی عطا کرتا اور ان کے طریقہ ہائے زندگی کا احترام کرتا ہے ۔ وہ تمام علوم کو حاصل کرنے کی آزادی دیتا اور پسند و پسائش یا منظم مذہبی جماعت کو نہیں مانتا ، اس لئے مذہب اور حکومت میں اختلاف کے مسائل رونما نہیں ہو سکتے ۔ قانون سازی کے لوازم تو قرآن کے بنیادی اصول اور سنت رسول ص سے اخذ لئے جاتے ہیں ، ورنہ قانون سازی کا وسیع میدان بے روک توک کہلا جیسا کہ دیا گیا ہے تاکہ اصحاب علم و رائے جو حالات کی حقیقتوں سے واقف اور اندازہ شناس ہوں ، انہیں صورت حال کے مطابق فیصلے سکیں ۔ قانون سازی کو استبدادی اور تمبیلی استخراج کے اصول اور عوام کی فلاح و بہبود کے تقاضوں کے مطابق

ہونا چاہئے۔ لہذا علماء کی ایک مجلس تمام تغیر دہیز حالات کے تقاضوں کے مطابق ممکن العمل اجماع کے ذریعہ قانون سازی کرے گی۔ اور تمام فرقوں کے رسم و رواج، اگر وہ اسلام کے بنیادی اصول کی خلاف ورزی نہ کریں اور ضرر و نقصان کا سبب نہ بنوں تو وہ قانونی حیثیت رکھیں گے۔ تمام فرقے جو اسلام مملکت میں رہتے ہیں انہیں مساوی شہری حقوق حاصل ہونگے۔ قانون کی حکومت صرف مخصوص اشخاص کا احترام کرنے والی نہ ہوگی۔ تمام مراعات اور امتیازی حقوق برخاست کر دیئے جائیں گے۔ کوئی استحقاق یافتہ افراد یا طبقات نہ ہونگے اور معاشرہ مخصوص یا غیر منصفانہ امتیازات کے ساتھ جماعتوں، حقوق اور طبقات میں منقسم نہ ہوگا۔ یہ ہے اسلام کی مذہبی حکومت کا تشدد جس کو کسی عہد کی بھی کسی دینی حکومت کے مماثل قرار نہیں دے سکتے۔ کوئی اپنی پسند کے مطابق خواہ اسے حکومت الہیہ سے تعبیر کرے یا دنیوی حکومت کہے، یہ دونوں کی خوبیوں کی جامع اور ان کی ان برائیوں سے پاک نہ ہے جن سے کہ وہ اکثر آلودہ ہوتی رہتی ہیں۔

باب سیزدہم

فٹامہائے فکر کا تقابلی مطالعہ

مارکسیت

بیروان مارکس شی کے الفاظ میں مارکسیت کی حقیقت
مختلف ہے۔

(۱) کل موجودات ایک جدلیاتی مادیت کا طریق عمل
ہے۔ یہ مکمل کے متناظر منطقی کا دعویٰ، جواب دعویٰ اور
استزاج ہے، جس کو حقیقت کا رنگ دیا گیا ہے۔ دعویٰ اور
جواب دعویٰ کا تضادم یا بالفاظ دیگر کشمکشیں یا آویزشیں
رہنمائی کی ایک ناگزیر حقیقت ہے۔ ان کا باہمی عمل اور رد عمل
ایک استزاج کی تصدیق کرتا ہے۔ اس طرح ہر تمام کائنات باطنی
اور خفیہ تضادات کا نتیجہ ہے، جس کا ہر صورت حال میں
نشور و نما ہونا لازمی ہے۔ یہ تمام تعمیلی طریقہ ہائے عمل کی
کامل تشریح ہے۔ یہ نفس نہیں ہے جو مادہ پر حکمران ہوتا،
بلکہ خود مادہ ہی کی ہواوار ہے۔ یہ سوتر عملی کائنات کے
خارجی حوادث ہیں۔ مکمل کی تصورات کو مادی وجودیت
سے بنانا ضروری ہے۔

(۲) اگرچہ کہ جدلیاتی مادیت ہر قسم کے متحرکات
کی کامل تشریح کے لئے ایک جامع فرضیہ سمجھی جاتی ہے،
مگر مادیت کا خاص معنی معاشری قوانین اور طریقہ ہائے
عمل پر اس کے انطباق سے ہے۔

(۳) اہم معنی دائرہ میں معنوی مظاہر، جو طریق

پیدائش کے عام تصور میں شامل ہیں، صلا، تنہائی اور قوی الانر عوامل ہیں۔ مذہب، اخلاقیات، تعلیمات اور فنون اسی طریق پیدائش کے مشتملات اور نتائج ہیں۔

(۴) تاریخ واردات اتفاقی کی کوئی فراخ روی نہیں ہے۔ اس بظاہر دیوانہ میں بھی ایک باقاعدگی ہے۔ یہ زمانہ کے خارجی حالات مادی ذرائع کی تنہائی کے لئے انسان کی تمام تاریخی سرگرمیوں کی اساس بنتے ہیں۔ تاریخ کسی شخص یا مورخ سے سمجھی نہیں گئی، کیونکہ ان میں سے کسی کو بھی یہ گر معلوم نہ تھا۔ تاریخ کی تمام تصویری اور منہجی انتہا تشریحات گمراہ کن ہیں۔ اعدائے و اعدائے ذہن انسانی میں مادی دنیا کے منعکس ہونے کے سوائے اور کچھ نہیں ہیں۔ دنیا کی قوتوں کا بجز مادہ کی جدلیات کے کوئی دوسرا خالق و ناظم نہیں ہے۔ سیاسیات اور عدالتی نظامات، عدل و انصاف کے مجرد تصورات کے ثمرات نہیں بلکہ زمانی و مادی کثفیات میں جاگزیں ہیں۔ شہری معاشرہ کا تجزیہ مجرد اس کی معاشیات کی ایک ضمنی پہلووار ہے۔ وجود کے مادی ذرائع کی پہلووار کا طریقہ تمام معاشی، سیاسی اور عدلی زرائع کے طریق عمل پر شرطیں عاید کرتا ہے۔ اجتماعی تشریحات، سیاسی انقلابات اور مذہبی اصلاحات، ابدی حقائق و عدل ہیں کسی ترقی کنان بصیرت کا نتیجہ نہیں ہیں۔ ہمکہ ان کو متعلقہ دور کے معاشی حالات میں تلاش کرنا چاہئے۔ سازگس اور انداز جرمن نظام فکر پر اپنے مشترکہ عمل کا خلاصہ حسب ذیل پیش کرتے ہیں :-

جرمن فلسفہ کے علی الرغم، جس کا نزول

آسمان سے زمین پر ہوتا ہے، یہاں زمین سے آسمان کی

طرف محدود کیا گیا ہے۔ یعنی ہم اس سے ابتداء نہیں کرتے کہہ لوگ کہا کہتے، خیال کرتے اور سوچتے ہیں، اور نہ اس سے آغاز کرتے ہیں کہ انسان کا کس طرح بیان کیا گیا، اس کے متعلق کیا اور کیسا خیال کیا گیا یا سوچا اور تصور کیا گیا ہے، تاکہ اس مقام سے اور اس کے ذریعہ ہم مادی انسان تک رسائی حاصل کریں۔ ہم حقیقی عامل انسانوں اور ان کے عمل زندگی سے آغاز کریں گے اور اس عمل زندگی کے اثرات اور پہلوؤں کو تصویری ترقی میں بھی نہ کہہ لائیں گے۔“

غیر معاشی فوٹوں کے عمل سے انکار نہیں کیا گیا ہے۔ جیسا کہ انداز نے کہا ہے تاریخ کے مادی تصور کی رو سے حقیقی زندگی کی ہمیشہ اور اس کا اعادہ آخر الامر تاریخ کو متعین کرنے والی حقیقت بننا ہے۔

تجارتی اشیاء کی کل قدر و قیمت مادی یا جسمانی محنت پر مشتمل ہوتی ہے جو اسکی ہوائیوں میں ضرورت ہونے لگتی ہے۔ کسی جنس کی قدر و قیمت اس وجہ سے ہے کہ وہ اجتماعی محنت کی محسوس شکل ہے۔ اجناس کی انسانی قیمتوں کا تعین حسب ترتیب ان کی مقدار اور ان پر صرف شدہ محنت سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ صرف معاشی قابل قدر محنت ہی ہے جو قیمت کا تعین کرتی ہے۔

مارکس نے تمام ہیشہ زراعت و ہنر مادی کے اصناف و درجات کا تصور کیا اور معمولی مزدوری کے اوقات کے معیار کو قابل الضبط بنانا۔ کیفیت کی قدر کا اندازہ ہے جس محنت کی

کمیت سے کیا جا سکتا ہے۔ اچرائیں بھلائیات مجموعی طور پر
زندگی کی سطح سے اسی طور پر وابستہ ہوتی ہیں۔

مارکس و لٹرق کے ساتھ کہا ہے کہ اصل مسئلہ میں
روزانہ کام کے اوقات ان اوقات سے زیادہ ہوتے ہیں جس
کے لئے ایک مزدور اپنی روزی حاصل کرنے کے لئے اوقات بھرت
کرتا ہے۔ ان زائد اوقات سے جو قیمت پیدا ہوتی ہے، وہ
فاضل قیمت کی تشکیل کرتی ہے، یعنی وہ اضافہ جن کو
مزدور نے پیدا کیا ہے، لیکن جن کو وہ نہیں لےتا۔ مزدور
کو اس کی حاجت سے زیادہ محنت کرنی جاتی ہے اور اس
طرح جو زائد قدر پیدا ہوتی ہے اس سے آبرو کے جھگڑے
مائل مال ہوتے ہیں۔

فاضل قدر کی تخلیق اور غصب، سرمایہ دارانہ نظام کی
ایک ناگزیر صورت ہے۔ مارکس کے نزدیک یہ چیز اس نظام
کی روح رواں ہے۔ سرمایہ داری کے ابتدائی تاریخی درجے میں
سرمایہ دار نے اپنی ذاتی ایج کو پیدا کرنے اور اس کی ترقی میں
استعمال کیا اور سرمایہ داری کے پختہ ہونے کے ساتھ ساتھ
دوسروں کو انتظام کار کے لئے کرایہ پر مقرر کرنے کا طریقہ
جاری رکھا اور اسے لئے مزدور کو ان کرنے کے لئے راجہ
فراہم کرنے والے کی منفی حیثیت قائم رکھی۔ سرمایہ دار کا
اور کوئی منطقی نظر بجز زائد قدر کے استعمال کے نہیں ہے۔ نہ
فاضل قدر، خواہ وہ نفع ہو، یا کرایہ کسی صورت میں،
حقیقت میں غیر اداء شدہ محنت کو محسوس شکل دیتی ہے۔

اصل کی جمع بندی کے عمل کو جاری کرنے کے بعد، یہ
خود مزدوروں ہی کی محنت ہوتی ہے جن ان سے چھینی جاتی

ہے۔ یہ مزدوروں کو پیشگی دی جاتی ہے، تاکہ وہ سرمایہ دار
آجر کے لئے مزید فاضل قدر پیدا کریں۔ کام کرنے والوں کی
حسنت کا ثمرہ لازماً ان ہاتھوں میں جمع ہوتا ہے جو کام نہیں
کرتے۔ اور یہ ان کے ہاتھوں میں مزدوروں کو غلام بنانے کا
ایک طاقتور ذریعہ بن جاتا ہے جس کو خود مزدور پیدا کرتے
ہے۔ عمل کل سرمایہ دارانہ نظام میں بالذات موجود ہے۔

چونکہ یہ انسانی فلاح و بہبود کے خلاف اور داخلی متناقض
ہے۔ اس لئے اس کو ترک کر دینا چاہئے۔ معاشی قوتیں ہمیشہ
خاموں اور مضموموں کے باہم معاندانہ طبقات پیدا کرتی رہتی ہیں۔
”جہاں متوسط طبقہ جو جاگیرى طبقہ کی پرہیزی سے پروان
پزیر رہا ہے، طبقاتی عناد کو ختم نہ کر سکا۔ اس نے شخص فریم
کی جگہ جدید طبقات، نئے مضامین کی نئی ضرورتیں اور کشمکش
کی نئی شخصیات قائم کی ہیں۔“ معاشرہ اس وقت دو زبردست مخالف
گروہوں میں بٹ چکا ہے، ایسے دو مخالف طبقات میں جو براہ راست
ایک دوسرے کے بالمتقابل ملے ہوئے ہیں۔ یہ دو گروہ متوسط
سہری طبقہ اور مزدور طبقہ ہیں۔

”مضادات کے اس متقابل مصابحت تصادم کا احساس
مزدوروں کے ذہن نشین کرنے چاہئے۔ ان کے طبقاتی شعور کی
بیماری کے ساتھ طبقاتی آویزش رونما ہوگی، اور یہ یقیناً سیاسی
شکل اختیار کرنے لگی، جو سرمایہ داروں کو الٹ دینے کی
ساری اور نظام نو کے قائم کرنے میں پہلا قدم ہوگا۔“

اصل شادی میں متوسط طبقہ غیر اداء شدہ حسنت سے زائد
نہ جمع کرنے رہے گا اور مزدور اپنی اجرتیں حاصل کرتا رہے
گا، جو بخود اسکی ضروریات کی تکمیل میں خرچ ہوتی رہیں گی۔

مارکس سود خواروں ، زمینداروں ، سرمایہ داروں ، اور تاجروں کی آمدنیوں میں کڑی فرق و امتیاز نہیں کرتا۔ وہ خیال کرتا ہے کہ متوسط طبقہ کے اندر ان کے مفادات اور ان کے حیثیات میں کسی قسم کے حقیقی اختلافات نہیں ہیں۔ ان کی آمدنی مزدور کی پیدا کردہ زائد قدر کے محصول پر مشتمل ہے۔

متوسط طبقہ کے پہلے درجات ، چھوٹے تاجر ، دوکاندار ، کاریگر اور کسان رفتہ رفتہ مزدور طبقہ میں ضم ہو جائیں گے کیونکہ یہ بڑے سرمایہ داروں کے ساتھ مسابقت میں اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔

متوسط طبقہ نے نہایت اہم ، اصلاحی اور عبوری کام انجام دیا ہے۔ اس نے جاگیر بندھنوں کو توڑنے اور محض ذاتی مزد کو انسان اور انسان کے درمیان ایک تعین کے طور پر قائم رکھنے میں ایک انقلابی پارٹ ادا کیا ہے۔ اس نے غرضانہ حساب شہری کے برفانی ہائی میں تمام مذہبی جوس خود اور تصویری جذباتیت کو بھی غرق کر دیا۔ اور صرف براہ راست بہانہ استحصال باقی رہ گیا ہے۔ اس کا نمایاں کارنامہ کسی سوئے سمجھے ہوئے مزدورانہ حرکت کے بغیر مختلف سمتوں میں انسانیت کی ترقی ہے۔ فطرت کی طاقتیں علمی سائنس کے تابع کر دی گئی ہیں ، اور دنیا کے مختلف حصوں میں قریبی ربط قائم ہو گیا ہے۔

لیکن مادیت کی ناگزیر منطقی جدل و بحث کی رو سے اس

نے ایسی قوتوں کو حرکت دی ہے جو بالآخر اس کی زبان کا موجب بنوں گے۔ اس نے منطقی تلازمہ کے طور پر مزدور

طبقہ کی ترقی کی ہے۔ پروتاریہ کی تعریف اس طرح کی گئی ہے کہ ”یہ مزدوروں کا ایک ایسا طبقہ ہے جو اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک کہ کام ملتا رہے۔ اور ان کو کام اس وقت تک ملتا رہتا ہے جب تک کہ ان کی محنت سے سرمایہ میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ مزدور جو رفتہ رفتہ خود کو فروخت کر دیتے ہیں، دیگر سامان تجارت کی طرح اشیائے تجارت ہوتے ہیں، لہذا یہ مسابقت کے تمام انقلابات اور بازار کے اتار چڑھاؤ سے منور ہوتے ہیں۔“

جب سے صنعتی طریقہ ہائے عمل نے مزدوروں کے جسم خفیر کو ایک شہر میں اکٹھا کر دیا ہے تب سے مزدور طبقہ کو متوسط طبقہ کے خلاف جتنا بندی کا اجنبی موقع مل گیا ہے۔ اب یہ باجم و متحد ہو کر اپنی شرح اجرت کو برقرار رکھ سکتے ہیں اور رسل و رسل کی ترقی سے بھی پروتارہ زیادہ نفع اٹھا سکتے ہیں۔

مملکت ظلم کا ایک ذریعہ ہے، جس پر متوسط طبقہ اپنے مفادات کو ترقی دینے کی خاطر متصرف ہے۔ ایک منظم سوشالی جس نے طبقاتی استیارات کا استحصا کر دیا ہو، مملکت کی عدم موجودگی میں زندہ رہ سکتی ہے۔ تمام سیاسی قوت صرف ایک جماعت کی منظم قوت ہوتی ہے جو دوسروں پر غم و زیادتی کرنے کے لئے ہے۔ جیسے جیسے اشتہائیت ترقی کرتی جائے گی، مملکت رو بہ تنزل ہوگی۔

سرمایہ دارانہ نظام میں دولت کا ارتکاز و آکنٹاز خود کار دوام و استحکام بخشتا ہے۔ سرمایہ داروں کی باجمی آویزشوں میں بڑے سرمایہ دار چھوٹے سرمایہ داروں کو ہڑب کر

جاتے ہیں۔ سرمایہ داروں کی باجمعی آزادانہ سمابقت رفتہ رفتہ عظیم الشان اجارہ داروں کے لئے اپنی جگہ خالی کر دیتی۔ کسی واحد سرمایہ دار ملک کا اس المال حدود ملک سے باہر پہنچ کر سرمایہ دارانہ شہنشاہیت بن جاتا ہے۔

سرمایہ داروں کے بین الاقوامی اجارہ کے تضادات تشکیل پا چکے ہیں، جو دنیا کا ہموار کر رہے ہیں۔

سامراجی قوتیں ان اجارہ داروں میں سرکنت کے لئے بازاروں اور اس المال کو نفع بخش کموں میں لٹکتے کر جدوجہد میں باجم دست و گریبان ہیں۔ اس سے دنیا مستارب سرمایہ داروں کی جماعت کا ایک خوفناک مجموعہ بن جائے گی جو سرمایہ دارانہ غلامی کے خدشوں و محققہ ہوں گے۔ اور سرمایہ دارانہ پیداوار نے جو تہ فضات پیدا کئے ہیں وہ بجائے قوم کے دنیا سے نفع حاصل کر رہے۔

سرمایہ دارانہ نظام کے خاتمہ پر پروفٹاریہ کو انداز چھیننے کے لئے مستعد رہنا چاہئے، کیونکہ انٹرویونی تضادات کے سبب اسے ہونا ناگزیر ہے۔ پروفٹاریہ کو مقدار چھیننا بڑے گنا۔ اور اپنی حکومت قائم کر کے ان تمام سرمایہ داروں کی جبروں اور ان کے طبقاتی تعصب و انتہ کو ہامال کرنا پڑے گا۔

پہلے مرحلہ میں پروفٹاریہ ممکن سرمایہ داروں کے مال ایک ظلم کا آئہ ہوگی۔ استبدادیت کے عروج و کمال پر چھیننے کے بعد، جبکہ ہر شخص اپنی پوری صلاحیتوں کو آزادی عمل لائیگا اور مشترک ہموار سے اپنی حاجت کے مطابق صرف کریگا، سرمایہ کی ممکنہ بے ساری پیدا ہو جائے گی۔

یہ تبدیلی سولمن ارنلڈ کے ذریعہ فریڈرنگ ہیری -

مستثنیٰ جنٹل کو سیاسی جنٹل میں دھکیل دینا پڑیگا۔ متوسط طبقہ کی حکومت بغیر جنٹل لڑے راہ نہ ہوگی۔ سارکس اور اندر کے خیال کے مطابق قوت مطلق برائی کی حتمیت نہیں رہتی۔ یہ نئے معاشرہ کو جنہ دسے وائے ہوئے ہر اے معاشرہ کی دایہ گوی کرتی ہے۔ ہر کامیاب انقلاب سے زبردست روحانی اور اخلاقی قوت پیدا ہوتی ہے۔

اصل نمائش ہے کہ تمامیت میں تیسری منطقی طور پر ناممکن ہے، لیکن ایک شدید انقلاب اس منطقی کی ایک لازمی منزل ہے۔ عبوری دور میں سیاسی نظام و مقدمات بدل رہے ہوں گے۔ متوسط طبقہ اس کو کچھ دیکھتا ہو اور دیکھتا ہو اس کو حاصل کر لے گا۔ محکوم سامانہ ہو جائیگا۔

پسمانی منزل ارتقاء میں کو خاتمہ دیر حکومت نہ رہی۔ جس طرح سامان میں صرف متوسط طبقہ کے لئے حکومت تھی، اب یہ صرف مزدوروں کے لئے ہوئی۔ سرمایہ داری سے حکومت کی طرف عبور ہو رہا ہے تو لوگوں پر فہم کرنے کے لئے اور ان سے نفع اٹھانے والے حکومت سے خارج کر دئے جائیں گے۔

چونکہ خرائج پسمانس تمام معاشرہ کی ملک ہوئے، اس لئے تمام شہری نمک کے اجرت دے والے ملازمین میں مہم ہو جائیں گے۔

مزدور اجرت لینے کام کر رہے۔ ہر مزدور محنت کے مساوی معاشرہ کی مساوی حق و حاصل کرے گا۔ جو محنت نہیں کرے گا وہ بیوقوف رہے گا۔ اجرتوں میں اختلاف ہونا ممکن ہے۔ سارکس کے نزدیک استقامت کا مندرجہ یہ ہے کہ ہر ایک سے اس کی قابلیت کے مطابق کام دیا جائے اور ہر ایک

کو اس کی وحدت کے مطابق دیکھا جائے ۔ لیکن اشتہائیت کے کمال کا ظہور لازمی نہیں ہے ۔ لیکن کچھ ہمارے لئے اشتہائیت کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ وہ دماغ خود کے اشتہائیت آخری منزل پر پہنچ جائے ۔ لیکن ہمارے لئے ہمارے لئے "ممکنات و اندلاب" ہے ۔

لیکن نے مزید اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمارے اشتہائیت رائج نہیں کی جا سکتی ۔ لیکن ہمارے لئے اس صورت طریقوں سے اشتہائیت اس غلطی منصف کی طرف روٹتی ہے ۔ ہم جانتے ہیں اور نہ جان سکتے ہیں ۔ "ہم نے اس کے ساتھ صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے لئے وہی ہے جو ان کے لئے ہے ۔ معاشرہ کی ہر اور قوموں کی سطح انسانوں کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے ۔

غیر ملکی معاشرہ کا تمام اشتہائیت کا مندرجہ ذیل ہے ۔

فشیٹ

اس اصلاح میں جرمنی اور اس قوموں کے وہ عناصر نظامت داخل ہیں جو وہاں دوسری جنگ عظیم سے قبل تھے ۔ جرمنی میں اسے قومی اشتہائیت سے تعبیر کیا جاتا ہے ۔ فشیٹ (Fascism) فاشیو (Fascio) سے مشتق ہے ، جس کے معنی مجموعہ یا ہڈی کے ہیں ۔ دونوں ہڈیوں میں یہ تحریک عوامیت پسندوں کے خلاف اختیار کی گئی ، جو یہ کہتے تھے کہ مصالحت کے ذریعہ تمام قومیں مصالحت کی بنیاد پر لیگا ۔ ہرگز اس بنیاد عوامیت اور اشتہائیت پر قائم تھا ۔ ہر تحریک نے قوم کی خود ارادیت کی تباہی کی ۔

دلیہندہ منصوبہ کے کی۔ بڑی قوموں کی جارحانہ کارروائی سے
چھوٹی قوموں کی حفاظت کی گئی اور اکثریت کی ظلم و زیادتی سے
اقلیتوں کا تحفظ کیا گیا۔ دستوری ضروریات میں ہر جگہ
سردوں کے ساتھ عورتوں کو حق رائے دہی عطا کیا گیا۔
ایسی طرح آجروں کی نفع اندوزی کے خلاف مزدوروں کی
حفاظت کی گئی۔ بین الاقوامی نزاعوں کے تصادم کے لئے مجلس
اقوام کا نام عمل میں لایا گیا، اور جنگ اور تنہا کے ذریعہ
فیصلہ نہ کر خارج کر دیا گیا۔

ان میں کئی مقاصد سے استراکیوں اور اشتراکیوں کو اتفاق
نہا، لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ جب تک صنعتی عیسویت ان
کا مخالف نہ رہے عیسوی عیسویت تنہا ان مقاصد کو حاصل نہیں
کر سکتی۔ مثلاً معاشی مساوات اور اجتماعی انصاف کو مقاصد
کے ذریعہ حاصل کرنا ضروری ہو جائیگا۔ چونکہ صرف
مزدوروں کی حکومتیں حقیقی اور دائمی بین الاقوامی ہم آہنگی
حاصل کر سکتی ہیں اس لئے مزدوروں کی حکومت کا فیہ
والین مقصد ہوتا ہے۔

۱۹۲۲ء میں فرانسیسی پارلیمنٹ کی قرارداد میں حکومت ایسی ہر
بض کوئی اور ان میں سے کئی مقاصد اور ان کے حصول کے
لیوہ طریقوں کو ترک کر دیا گیا۔ قانینیت اس نتیجہ پر پہنچی
کہ عورتیں عیسوی عیسویت اپنے دن دیکھ چکی ہیں، اور اب اس
پر جو چیز غور و فکر ہے جائیداد وہ اکثر اکیس یا اسیست نہیں ہو سکتی
کوئی، بلکہ مختلف چیز ہوگی۔ اہل عیسویت کے جیسے انسان کی
اس نے دوبارہ جانچ پڑتال شروع کی۔ غنیمت رائے دہی کے ذریعہ
اکاریت کی حکومت کو نا پسند کیا گیا، اور پارلیمنٹ یا

حکومت میں مختلف جماعتوں کے نمبروں اور لوگوں کے طائفوں کی نسبت
سمجھ کر اس کا مضبوطی دینا تھا۔ اس طرح آزادی، عدالت اور
تقریر کو محدود قرار دینا تھا۔ تواریخ کے مضامین نے نہیں بلکہ
تین دہائیوں کے عظیم مملکتوں کی ترقی اور ان پر حکومت ہونے
انفرادی کے مجموعہ اور جنگجو اقوام کے ذریعہ ترقی کے جو مواد
کے صلاح مشورہ سے قانون سازی نہیں کرتے تھے۔ بلکہ
عمومیت ذاتی ملکیت کو آزادی کی اولین شرط قرار دیتی تھی۔
اور قوت کے عدم توازن کو روک رکھنا اور برابری کے عمل
احترام اصول سے دوست کرتی تھی۔ غایت ذاتی ملکیت کا اس صاحب
انند اور ملکیت کے معینہ حدود کے اندر عمل کرتی تھی۔ اس طرح
ملکیت ہی کے ذریعہ روک تھام اور توازن کی تدبیریں اختیار
کی جاتی تھیں اور ان پر قابو حاصل کیا جاتا تھا۔ انفرادی آزادی
کوئی سطح حق نہیں ہے۔ اصل وجود ملکیت کا ہے اور فرد کی
حقیقت بھی ملکیت کا ایک جز ہونے کے اور کچھ نہیں۔ غایت
بیمبہت مجموعی ذاتی زمین اور سرمایہ کو معشرہ کے لوگوں پر
صرف کرنے کی مختلف ہے۔ ملکیت کا شمار ذاتی ملکیت پر
برخاست کرنے کی حد تک وسیع نہونا چاہئے، کیونکہ وہ
جز ملکیت کو کمزور کر دیتی ہے۔ بلکہ ملکیت کو کمزور
ضروریات لاحق ہوں تو وہ کسی حد تک بھی ان پر ملکیت
انڈازی کر سکتی ہے۔ غایت ذرائع پائیدار اور سوشل کے
اقتصاد سے انکار کرتی ہے۔

اب ہم غایت کے اسلامی تصورات کا خلاصہ بیان کرنے
کی کوشش کرینگے۔

(۱) حکومت عام حق رائے دہی کے ذریعہ عمل کرتی ہے۔

قومی مصالح کے تعین کے لئے باشندوں کی اکثریت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ انہیں اپنے فرائض ادا کرنے کی تعلیم دی جائے لیکن اپنے حقوق کے لئے شعور و شعوریت پیدا کرنے کی اجازت نہ ہو۔ اصل حقیقت انسانوں کی عدم مساوات ہے، نہ کہ مصنوعی مساوات۔ مسوولینی اس بات پر زور دیتا ہے کہ ”بہی نوع انسان کی فطرتی منش اور نتیجہ خیز عدم مساوات، حق رائے دہی کی طرح کے مختصر میکانی عمل سے مستقل طور سے ہر اور نہیں کی جا سکتی۔“ فاشیت کے ایک شاعر کے قول کے بموجب فاشیت انہی قوتوں کی نشانہ بندی تمام عمومی تصورات کے خلاف کرتی ہے۔ عمومی ریاستوں میں جمہور ہمیشہ اس عقیدہ سے گسرا کر لئے جاتے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ کے وہی حامل ہیں۔ حالانکہ اقتدار اعلیٰ ہمیشہ دوسروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو خود غرض اور ظالم ہوتے ہیں۔ مسوولینی اپنے عقیدہ کا اظہار ان الفاظ میں کرتا ہے کہ ”فاشیت تعداد کی اس حیثیت سے کہ وہ انسانی معاشرہ کا تعین کرنے والی حامل ہو سکے، انکار کرتی ہے اور مطلق مشورہ کے ذریعہ تعداد کے حکومت کرنے کے حق کو بھی وہ تسلیم نہیں کرتی۔“

ملار کا بھی یہی خیال ہے۔ اس کی کتاب ”سیری جن و جہنم“ کا جہاں ایک اقتباس پیش کیا جاتا ہے۔ ”قومی طاقت کو چاہئے کہ پوری حکومت کو درست کرنے کی انتھک کوشش کرے اور سیاسی قیادت اکثریت کے اقتدار کے اصول سے آزاد ہو۔“ یہ وہاں جمہور کے بجائے خود یعنی مشورہ دار کا مسئلہ اقتدار اعلیٰ ہو سکے۔ فیصلہ صادر کرنے والی قوت کی نوعیت اکثریت نہ ہو بلکہ وہ مختص ذمہ دار الیخاس کی ایک جماعت

ہونی چاہئے۔ اس طرح لفظ 'کونسل' اپنے اہم مفہوم پر
 عود کر آئیگا۔ جو آدمی کے ساتھ کونسل ہوں گے، لیکن
 فیصلہ صرف ایک ہی آدمی دے گا۔

عمومیت کی متبادل صورت چھٹا اصول ہے۔
 حکومت ہے۔

فاشیٹ : اشتراکیت اور انفرادیت سے جس خیال میں
 متفق ہے کہ مسابقتی معاشی نظامات جو مردم سالار کے
 اصول پر مبنی ہیں، اپنے اندر باطنی تناقضات اور اس قدر انہیں
 غیر ساجی رجحانات رکھتے ہیں۔

فاشیٹ حکومت کے زیر نگرانی سرمایہ دارانہ نظام کی
 سوید ہے۔ غیر قابو یافتہ سرمایہ دارانہ نظام نہ اس قدر
 حاصل کر سکتا ہے نہ روزگار فراہم کر سکتا ہے اور نہ
 وسائل سرمایہ سے پوری طرح استفادہ کر سکتا ہے۔ اگر مختلف
 معاشی گروہ حکومت کے ذریعہ متحد ہو جائیں تو ذاتی ملکیت
 کی خرابیاں دور ہو جائیں گی اور جمہوریت ایک نفع بخش نظام
 کے ان سے کام لیا جائیگا۔ تمام معاشی زندگی کی ذاتی ملکیت
 کے نقشہ میں رہ کر، قومی اصول پر رہنمائی ہونی چاہئے۔

فاشیٹ بدعنوان دائمی امن کے امکان یا فائدہ پر یقین
 نہیں رکھتی۔ مسوولیت اپنے فوجداری امن و جنگ خون خشتہ
 جموں میں پیش کرتا ہے کہ "فاشیٹ امن پسندی اور جو
 اہلکار کے پردہ میں بزدلانہ تہمتیں پسندی و نفس کشی کا ایک
 حیلہ ہے، تو ان کو کھینچ کر لے۔ جنگ انسان کی تمام اہمیتوں
 کو ان کی انتہی حد تک پہنچاتی ہے اور ان کے مخصوص
 سہر شرافت بہت کڑی ہے جو مردانہ اور سہرا کا

کرتے ہیں۔ تمام دیگر آزمائشیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، جو انسان کو موت و زیست کی متبادل صورتوں میں خود اپنے آپ سے مقابل نہیں ہونے دیتی۔ لہذا وہ تمام اصول جو بہر نسبت امن کے دعویدار ہیں وہ فاشیت کے ساتھ میل نہیں کھاتے۔ اور اس قسم کے تمام بین الاقوامی یا جغرافیائی ادارے بھی خواہ وہ خاص سیاسی صورت حال سے عہدہ برآ ہونے کے لئے کتنے ہی مفید نسخہ لکھے جائیں، فاشیت کے اقتضا سے پیدا ہوتے ہیں۔ جناتھو تاریخ میں پہلاقی ہے کہ جب کبھی اوموں کے ذہن و دماغ میں جذباتی، تعموری یا عدلی رجحانات کا پہچان ہوا تو یہ ادارے زمین دوز ہو گئے۔ یہ مخالف امن رجحان فاشیت پر فرد کی زندگی میں پیدا کرتی ہے۔ ”میں مطلق پروا نہیں کرتا“ (Mie ne frego) ایک نژاد والے دستہ کا مغرورانہ منہ تھپتا تھا جس نے ایک زخمی نے اپنی ہڈیوں پر رکھا تھا اور یہ شخص فلسفیانہ وفاقیت نہیں ہے بلکہ ایک ایسے عقیدہ کا خلاصہ ہے جو شخص سیاسی عقیدہ نہیں، بلکہ اسے جنگجو بنانے کی مہمادت ہے جو تمام خطرات قبول کر لیتا ہے۔

”اس طرح کا تصور زندگی فاشیت کے اس عقیدہ کا میخ متین کر رہا ہے جو نہ نہ نہ کہانی اور نہ کسی انسانیت کی اساس ہے۔ یعنی تاریخی سادیت کا عقیدہ جو انسانیت کی تاریخ سے تمام دیگر چیزوں کو خارج کر کے انسان کے حقوق اور خرائج کی تبدیلیوں کو طبیعتی کائنات کی اصطلاح میں جان کر رہا ہے۔“

فاشیت جیسی عوام کی اشیاف کو تسبیہ کرتی ہے، لیکن اس چیز کو نہیں مانتی کہ طبیعتی کائنات معاشری

تغیرات میں ایک واقع اور اہم عامل ہے ۔

فاشیست اس ذات پرستانہ افرادی عقیدہ سے لبرل کورتی ہے ۔
خیر اعلیٰ زیادہ سے زیادہ تعداد کی اتمہیں آسودہ حالی ہے
اور آسودہ حالی سے مراد صرف مسرتوں کا مجموعہ ہے ۔

اشتمالیت یہ ہمیشہ کوئی کورتی ہے کہ ملکیت میں جمعیہ
ظلم و ستم کا آلہ رہی ہے بالآخر ختم ہو جائیگی ۔ فاشیت کے
نزدیک ملکیت ایک فرد سے زیادہ حقیقی ہے اور فرد کے
مجموعہ سے زیادہ موقر ہوتی ہے ۔ ملکیت کو مکتور ہونا
آخری مقصد ہونا چاہئے ، بس کے لئے اور ضرورت ہوتی
انفرادی آزادی اور انفرادی خوشحالی قربان کی جا سکتی ہے ۔

فاشیست قومیت کو ایک غیر متنازع اور قطعی اصول
سمجھتی ہے ۔ اس کے معاملہ میں بین الاقوامیت ایک غیر
موثر عارضی تدبیر ہے ۔

”فاشیستی مملکت ایک شہہ گیری ملکیت (Totalitarian State)
(State) ہے ۔ ملکیت کا اقتدار اعلیٰ کامل اور نہایت تنظیم ہے اور
جیسا کہ عمومی ممکنوں میں ہوتا ہے ، یہ بدقسمتوں میں
منتظم نہیں کیا جا سکتا ۔ مسولہ بنی کا مشہور قول اس پر
کو ہر زور طریقہ پر چننا ، انسانیت میں ہوں واضح کرتا ہے کہ
”ہر چیز مملکت میں ہے ۔ کوئی چیز اس کے خلاف نہیں ،
اور کوئی چیز اس سے باہر نہیں ۔ یہ تمام قوانین ، اصول ،
اور شہہ گیر ہے ۔“

”فاشیستی ملکیت معاشی میدان میں دوسری چیزوں سے
کچھ کم دعویٰ دار نہیں ۔ یہ اپنے اثر کو مسدود نہیں کرتا
معاشی و تعلیمی اداروں کے ذریعہ ملکیت کے حوالے و غرض

میں نہایت ہی ہے اور قوم کی تمام سیاسی، معاشی اور روحانی طاقتیں اپنی جہاں نہ انجمنوں کی شکل میں منظم رہ کر مکت کے اندر گھومتی ہیں۔“

چونکہ مکت ایک مجرد وجود ہے اسلئے جو شخص بھی فی الواقع اس پر حکمران ہوتا ہے وہ اس کی قدرت کاملہ کا مظہر اور مادی ہیکر ہوتا ہے۔ اس کا صبر ایک رشتہ کی حسیت رکھتا ہے، جو لوئی چہار دہم شدہ فرانس سے زیادہ صلافت کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ”میں مکت ہوں۔“ اور بے جوں و چرا وفاداری اور غیر مشروط اطاعت کا مدعی ہوتا ہے۔

یومی فخر و ناز کو قدیم روایات سے اور الضرورت کو نو افسانوں سے بھی غریب بنا جائے۔ دوسری قوموں کے استخفاف اور تذلیل سے قوم کی خوبیوں کو سراہا جائے۔ منتخب شخص کے افسانے ایک نفسیاتی حقیقت بنائے جائیں اور عمومی حکومتوں کے خلاف زول و استیلا کا زور و شور سے پروپاگنڈا کیا جائے۔ نازیوں نے نسلی برتری اور نسلی شرافت پر خصوصیت سے زور دیا تھا۔

طاقت قوموں، مملکتوں اور شہنشاہیتوں کی خدائی ہے اور زمانہ موجودہ و آئندہ میں ہم اسی طرح قائم و جاری رہیں۔ طاقتور کمزور پر حکمران رشیہ۔ اور ایسا کرنے میں کوئی نرم و ناانصافی نہیں ہے۔

الہیات محنت کش انسانیت کی ایک عظیم گیر و گرفت کے لئے کوشاں ہے، جو قومیت کے لیے و ہم سے آزاد اور رنگ و نسل کے امتیازات سے ماوراء ہو۔ فطرت قومی

امتیازات کو ابھارتی اور دنیا کو سوائمنی آؤں اور سوائس غلاموں میں تقسیم کرتی ہے۔ اسکی نزدیک ہر انسان کی اخلاقیات اس اخلاقیات سے مختلف ہوتی چاہئے جو ایک ہی ملک کے افراد میں ہوتی ہے۔ نسلیں اور قومیں انہی اصول و ضوابط کی ہوتی ہیں۔ مساوات کے اصول و ضوابط کو ملحوظ رکھنا یا کمزور و طاقتور کے اتحاد عمل کی کوششیں کرنا۔ مساوی ارتقاء کے عمل میں رجعت فہرشی کے لئے ہے۔ اس کے اساسی قانون فطری انتخاب اور بقائے صحیح ہے۔

کایت ہمنہ فائستی ممکن میں ممکن فرد پر فوقیت رکھتی ہے۔ ہمانیکہ بہرہ عامہ ہمنوں میں فرد ممکن پر مقدم ہوتا ہے اور اپنے حقوق دستور و آئین کے ذریعہ محفوظ رکھتا ہے۔

جرمن عینیت ہمنہ فائستی نے کہا ہے کہ تاریخ انسانیت حقوق کا ایک تدریجی ارتقاء ہے۔ سوائمنی اور ایک زبردست فائستی فلسفی جیوانی جنتیلے (Giovanni Gentile) تاریخ انسانیت کی اس تشریح کی تردید کرتے اور اس نظریہ کی حاکمیت کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آزادی ممکن کی زیادہ سے زیادہ قوت پر منحصر ہوتی ہے۔ "انسانی تہذیب کی تمام تاریخ، دور و حساب سے تمدن یا نام نہاد متمدن انسان تک، آزادی کی تدریجی بندوبستی ہے۔"

چونکہ ممکن کا ایک رجحان اور ایک ممکن عمل ہے، ہمنے فیصلوں اور انکے نظام کے لئے ایک ہی رجعت کا ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اندرونی محنت فہم سے ہمارے خیالات اور ہمارے عمل کو رہنمائی بخشتی ہیں۔

حیادت کی شکل مفروضی ہے۔ جرنی و ایک زبردست انداز ہونا ہے، جس کا فیصلہ خطا سے بری اور جس کا ارادہ ممکن

ہوتی ہے۔

فہمیت منضبط اور زیر نگرانی سرمایہ دارانہ کثافت پر
یقین رکھتی ہے۔ انفرادی اور اجتماعی سرمایہ کاری
جاتی ہیں۔ صرف حکومت ہی کسی بڑے کام کی کرنے والی
یا آجر نہیں ہے، بلکہ وہ ان سرایات پر عمل کرتی ہے جنکی
سرانش دولت میں ضرورت ہوتی ہے۔ اسلوی منشور مزدوران
بابت ۱۹۰۲ء کی دفعہ آٹھ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ "جاعتی
ممکت سرانش دولت میں انفرادی جدوجہد کو قوم کے فائدہ
کے لئے نہایت مؤثر اور مفید ذریعہ تصور کرتی ہے"۔ آجر اور
اجیر کو قوم کے فائدہ کے لئے ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنا
چاہئے۔

ایک مشترک ممکت تصدیق کئے بغیر بھی چند مشترک تہا ہیں
اختیار کرنا ضروری ہے۔ نازیوں نے بے محنت کئی موٹی آمدنیوں
کی، اسلوی، منافع جنگ کی ضبطی، دیرانہ سالی کے وظیفوں کی
وسیع فروغ، اوقاف کی قومی نگرانی، بڑے بڑے کاروبار کے
منافع میں سرکات، اور سالی اور جنگ کی حفاظت کے ذریعہ،
صحت عامہ کی ترقی و اصلاح کی تجاویز میں کی تھیں۔

فہمیت جماعتوں اور طبقتوں کو برخاست کرنے کا ارادہ
نہیں رکھتی۔ قومی تنظیم کو یہاں معنوی خدا کہہ دینا چاہئے
جس میں قوم کی یک جہتی جماعتوں کے مخالف مفادات کی جگہ
لے لے اور آجر اور اجیر کی سلیکوں میں وسیع فروغ ہندیاں
نہایت لڑائی کا آلہ تنظیم میں دھانسی کے لئے ایک مضبوطی کر
کی ممکن انتظار کریں۔

سرانش دولت اور معنوی انداز کی قومی تنظیم
وہ ہے نہیں ہے جو انسان کی خواہش، طاقتوں کو بہرہ ر کرتی اور

حرکت میں لاتی ہے۔ قوم کی قوت اور شوکت کو بالعموم کے
 قلوب میں ایک کارفرما جذبہ بناتا ہے۔ انفرادی آزادی کے
 بجائے قوم کو غیر متزلزل وحدت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر
 قوم کی عظمت و شوکت کے حصول میں معاصر زوال کو محسوس
 کرتا بھی پڑے تو قوم کو خندہ بدلتی ہے۔ اسے ہوں کر
 بچائے۔ چنانچہ مسولینی نے ۱۹۳۰ء میں اپنے اس فلسفہ کا
 اظہار کیا تھا کہ "شہم غلبہ انسانیت کے اس دور کی طرف
 جارہے ہیں جو ایک بہت تر معیار زندگی پر مبنی ہو۔
 انسانیت تکلف کی ایسی صلاحیت رکھتی ہے جو اس کے
 خواب و خیال میں بھی نہ ہو"۔

ناسیت معین اور منطقی طور پر انسانی منضبط فلسفہ نہیں
 رکھتی، لیکن اس کے مبادیات اور اصولی قدم کا یہ اس کے
 تمام نقطہ نگاہ اور طریقوں سے لگایا جاسکتا ہے۔ ان رجحانات کی
 سبھی طریقہ پر بہترین صورت میں تعریف کی جاسکتی ہے۔

فلسفیت تمام جمہوری، حریت پسند اور مساوات پسند
 فلسفوں کی مخالف ہے۔ فرانسیسی اور امریکی انقلاب کے
 فلسفیانہ اساس کی تردید کرتی ہے، جن کا آغاز انسان کے
 فطری حقوق سے ہوتا ہے۔ یہ اصول عدم مداخلت کے
 فلسفیانہ معروضات کے بھی مخالف ہے۔ اور جمہوریوں
 کے معہرہ نامہ جدید کے انسانیت دوست نظریات بھی اس کے
 مناصب مخالف ہیں۔

ناسیت طبقاتی کشمکش اور مزاحمت پسند اور اختیار رکھنے
 کے لئے تمام اصول باطل قرار دیتی ہے۔ یہ حقیقت کی خلاف ورزی ہے۔

حق کی خاطر حق کی تلاش یا مشاہدہ، تجربہ اور استخراجی اور
استقرائی استدلال کی حیثیت انسانی زندگی میں ثانوی ہے۔ حکمتیاتی
اور فلسفیانہ صداقت کا اندازہ قوم کے مزاج اور زندگی پر اس کے
اثرات سے کیا جانا چاہئے۔

یومی غفلت کی خاطر باشندوں کی ایسی قربت اور ان کی
ایسی دہشت ہو کہ وہ چند خاص نظریات کو قبول اور دوسروں
کو رد کر دیں۔

عقیدت محض کسی سند کو بالا ثبوت کے تسلیم نہیں کرتی۔
ثبوت بے چوں و چرا تسلیم و اطاعت کی جانب ہے۔ بہت سے
فلسفاتی شعور سے عقل کے خلاف بغاوت کا اظہار کرتے ہیں اور
نامعقولیات پر ناز کرتے ہیں۔ وہ خیال سے زیادہ ارادہ پر اور
عقل سے زیادہ احساس پر زور دیتے ہیں۔ واقعیت پسندانہ
استدلال کی جگہ پر وہ کھٹانا لے لیتا ہے اور بحث و حجت پر قوت
کو اس خاص اثر اعتماد کے ساتھ ترجیح دی جاتی ہے کہ وہ
قوت ہی ہے جو بالآخر حق کا رنگ اختیار کر لیتی ہے۔

امن کا اثر تنزل پیدا کرتا ہے اور مسلسل امن قوموں کے
تقدم کا باعث بنتا ہے۔ اس لئے ایسی اور قومیں آویزش کی
صورت میں جنم و بیکار کی مسح سرائی کرتی چلائے۔

فلسفاتی فلسفہ کا اس منظر معلوم کرنے کے لئے کسی کو
جرمن فلسفیوں، نشی، نشی اور برائشکے کی طرف رجوع
کرنا پڑے گا۔

لشے نے جرمن قوم کے خدائی منصب پر فائز ہونے کی
تبلیغ کی۔

نفس نے محبت اور شرارت کو نظر حیرت سے دیکھا۔
 اس کے نزدیک زندگی زیادہ سے زیادہ عمار کی عروس بنی اور
 کی طرف بڑھتی ہے۔ انسانوں کو محبت سے تھوڑے اور غلاموں
 میں تقسیم کیا جاتا رہا ہے۔ انسانیت کی کوئی خصوصیت انسانی
 نہیں ہے اور صرف مالکانہ غلامیت اور غلامانہ غلامیت کا
 وجود ہے۔

یہ تمام اثرات جو مسئول اور اطاعتوں پر کیا گیا
 رہے ہونگے۔

مسئولینی کے مقابلہ میں، جو ایک عالم و غافل ہیں، ان کا
 ایک کم علم و متعصب آدمی تھا۔ مسئولینی کے بعض سرخ نگاروں
 نے اسے بہت سے منکرین کے نام بتلائے ہیں جن کے فلسفوں
 کو مسئولینی نے اپنے نظریات و تصورات میں شامل کر لیا
 تھا۔ وہ ولیم جیمز کے نظریہ حقیقت کا مدح خواہ تھا، جس کا
 نظریہ حقائق یہ تھا کہ سچائی وہ ہے جو عملاً صحیح ثابت ہو۔
 مسئولینی نے اس کی تشریح یوں کی تھی کہ "جو بھی سچ
 میرا ہو وہ حق ہو ہے"۔ برکسٹن ایک دور را مخالف مسئولیت
 تھا جس کے حقیقی ارتقاء نے یہ سکھایا کہ "ایلان ویل
 (Elan vital) یعنی زندگی کا قوی داعیہ حوں جنوں قوتی گروہ
 جاتا ہے، وجود، طاقت اور اشار کی تنظیمی قوتی جاتی ہے۔ کوئی
 ایسی صداقت نہیں جو حقیقت کے ابتدائی نمونہ کا انعکاس کرتی ہو۔

فلسفہ کسبی دوسرے سبھی منکر سے زیادہ میگا فون سے
 قریب تر معلوم ہوتی ہے اور مسئولینی بحیثیت ایک عالموی
 ہونے کے اس سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ مسئولینی کے ایک
 سوانح نگار نے اس کے باب کا یہ قصہ بیان کیا ہے کہ وہ اسے

ہے۔ سسولینی کو میکیاویلی کی کتاب پڑھ کر سناٹا تھا۔ امر
 بننے کے بعد سسولینی نے میکیاویلی پر ایک مقالہ لکھنا شروع
 کیا تھا جس کا صرف مقدمہ تکمیل پا سکا، جو شائع ہو چکا
 ہے۔ میکیاویلی نے یہ تصدیق ہی تھی کہ نمک کے اقتدار
 و الفتنہ کے لئے ہر چیز جائز ہے اور بین الممالک تعلقات میں
 مجرد انصاف اور اخلاقیات کے اصول پر کوئی توجہ نہ دینی
 چاہئے۔ انسان فطرتاً خود بین، اقتدار پسند اور نفس پرست ہونا
 ہے۔ انصاف فرد کے لئے فطری چیز نہیں ہے اور اس کو
 ضرورت کے وقت قانون اور قوت کے آگے جھکا جاسکتا ہے۔
 آزادی صرف انتشار اور بد نظمی پیدا کرتی ہے۔ ایک مدیر
 صرف اسی صورت میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ وہ انسان کی فطری
 ہستی اور بے رحمانہ خود غرضی کے مشروخہ پر اپنے کام کا آغاز
 کرے۔ یہ تصورات نہیں بلکہ قوت ہے جو تمام انسانی تعلقات
 پر حکمران ہے۔

حاصل کلام یہ کہ فاشسٹی نظام قوم پرستانہ کثرت
 پسند نمک کے گرد گھومتا ہے، جو ایک عضوی تہذیبی
 نظام کی طرح منظم، مستحکم، خود کفیل، اور جارحانہ ہو۔
 یہ اجتماعی قوم ہی ان کو نفرت پہنچاتا چاہتا ہے۔

اسلام کا سیاسی اور معاشی تصور

اسلام سیاسی اور اجتماعی و فاشسٹی نظامات فکر و بشو کرنے کے
 بعد اب ہم اس موقف میں ہیں کہ ان کا مقابلہ و موازنہ اسلام
 کے سیاسی تصورات سے کریں۔ ان نظامات میں سے کوئی بھی
 بد ذیہ لبول یا رذ نہیں کیا جاسکتا۔ یہ جزوی مصلحتوں اور
 مقاصد پر زور دیتے ہیں، جن میں حیات کے متعلق بہت کچھ

بظلم اور کمزور رجحانات محفوظ ہیں۔ مذمتی سربراہ کاری جو حریت پسند عمومی تحریکات کے نام پر رہی، آئندہ امت کے اصول عام مداخلت پر مبنی تھی۔ اس قسم کے سربراہ کاری بڑی دولت پیدا کی اور جو قومیں اس پر عمل کر رہی تھیں انہیں اس نے طاقتور اور مراد الفاعل بنا دیا۔ مگر یہ سربراہ کاری بڑی قیمت دیکر خریدی گئی تھی۔ غلامی کے حل کے بغیر حاصل کیا، لیکن رفتہ رفتہ وہ نئے کے پس منظر کے تحت سیاسی آزادی انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکی۔ غرضیکہ اس زیادہ سے زیادہ ٹرانس ہو گئے، جن کو صرف بڑے بڑے سرمایہ داروں نے انفرادی یا اجتماعی طور پر زبردستی کر کے۔ ایک جانب دولت کے انبار جمع ہوئے اور دوسری طرف فلاکت رونما ہوئی۔ معاشرہ مالداروں اور ناداروں میں منقسم ہو گیا۔ وہیں میں جب یہ آلات برداشتی اوزار تھے تو انسان، مزدور اور صنعت کاروں سے انکو خرید کر لے سکتے تھے۔ اب آزاد صنعت کار اپنی آزادی کو چھوڑ چکا تھا اور زبردستی سرمایہ دارانہ معیشت کا ایک جز بن چکا تھا۔ حریت پسند عمومیت نے اس کے لئے حق رائے دہی اور معاشرہ کی آزادی محفوظ کر دی تھی، مگر اس پر اس قسم کے نین دہن کی سکت نہ تھی۔ ایک معاشرہ کشمکش کے بعد مزدور رفتہ رفتہ لویا پیڑھوں میں رہنے لگا۔ مزدور کے اور آجروں کے خلاف اپنی ایک جہالت قائم کر لیا۔ جیسے ایک آجر کو اپنا گورنمنٹ بنا کر دینی کا اختیار دیا جیسے اس مزدور کو جیسے یہ حق حاصل ہوا کہ ہزاروں کے ذریعہ اپنی اجرتوں میں اضافہ کرالے۔ سرمایہ داروں نے اپنے اندرونی تناقضات کو ترقی دینی اور انکی سیاسی عمومیت اجنبی عمل و انصاف سے کرنے میں ناکام

رہے۔ سرمایہ داری نے بھی استعماریت اور منافعوں کے لئے
کشمکش شروع کی۔ جب انسانیت کی معاشری عورت سر جگہ
پر سیٹھ ہونا شروع ہوئی تو مختلف اقوام نے اس سرمایہ دارانہ تہذیب
و تمدن کی بیماریوں کو دور کرنے کے لئے مختلف علاج اور
الطیبات اعظم تجویز کئے۔

یہ بات بخوبی معلوم و مشہور ہے کہ اسلام محض کثرت
یا تعدد الطبیعی مقبول نہیں ہے، بلکہ وہ زندگی کا ایسا نظام اور
نظام ہے جس کو کرتا ہے جو ایک منطقی ربط کا حامل ہے۔ یہ
اس کے نظریات کا ایک مختصر خاکہ نہیں کرنے کی کوششوں
کو کہتے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہر بڑے منصوبہ کے بعض
اجزاء سے اتفاق کرتا ہے اور بعض دیگر حصوں کو رد کرتا
ہے۔ یہ ہر منصوبہ کا اس طرح مختصر بیان ہے کہ ہر فرد کو
کہہ سکتی ہیں خرابی ہے۔ اس کی بنیاد بھی میں موجود
ہے یا وہ عواقب جو ناگزیر طور پر اس سے رونما ہوتے ہیں،
اسے فاسد کر دیتے ہیں۔

اصل عدم مداخلت برہمنی سرمایہ داری نے مجرد حریت اور
مساوات کی تبلیغ کی، مگر مملکت سازعہ نہیں بنیں۔ عین جانب دار
وہ ہیں کہ ان کے لئے نہ کر سکی کہ نہ عدم مساوات سر نہ
ایکٹے ہائے۔ معاشرہ کو جائیری اور شخصی حکومتوں کے
میں و زیادتیوں سے آزادی دلا کر اس نے ایک قسم کی زر خور
نظام کی فروغ کی۔ آزادانہ معاشرہ اور آزاد رائے کا حق
بے حد بہت ہے۔ سیاسی حکومت معاشری خلائی کے ساتھ متعلق
ہو گئی۔ حکومت نے زر اور ایک جیسے ملک میں سرمایہ دارانہ
جوہریت نے ان خرابیوں کو رفتہ رفتہ دور کرنے کی کوششیں
کی جو سرمایہ داری سے صورت پذیر ہوتی ہیں، لیکن

جو مشکلات اور دشواریاں اس قسم کے مزاج سے رونما ہوتی ہیں، وہ معاشری انتشار و تشتت پیدا کرنے لگیں۔

اسلام حریت، اخوت اور مساوات پر مبنی ہے اور اس کا فلسفیانہ نقطہ فکاء خدا پرستانہ ہے۔ زندگی کے تمام فلسفے اور وجود سے متعلق اساسی اندازے زیر بحث میں نتائج و نتائج ہیں۔ راسخ الاعتقاد اشتہات کا فلسفہ مادہ پرستانہ اور مادیانہ ہے۔ اس کے برعکس اسلام یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ زندگی ایک روحانی ماحول، ایک روحانی پس منظر، ایک روحانی منسج نسج اور مقصد رکھتی ہے۔ کائنات پر بے ہوش مادیانہ لوگوں کی کار فرمائی نہیں ہے اور نہ وہ محض مادہ پرستانہ جذبات کی تابع ہے۔ زندگی ایک مادی اساس بھی رکھتی ہے اور اس کی اس حیثیت کو اسلام نظر انداز نہیں کرتا۔ یہ اس عظمت سے ناخبر ہے کہ انسان کو روحانی طور پر اُڑا رہی ہے اس لیے اسے مادی خوشحالی کا یقین دلایا جائے۔

ایک مہربان، رحمہ ذال اور رحمہ توان دہتی کی نفس کردہ کائنات اخلاق سے بے تعلقی نہیں ہے، بلکہ وہ مبراہ خیر و خوبی ہے، جس کے طریقہ جانے عملی حوالہ دہی کے وجود بخشتے ہیں۔

روح اور جسم کے درمیان ماحول اور اخوت میں کوئی تداخل نہیں ہے۔ چونکہ خدا ایک ہے، اس لیے جسم و روح باہم مربوط ہیں۔ مسلمانوں کو دوسری دنیا کی خوشحالی سے قبل اس دنیا کی خوشحالی کے لیے کام کرنے کی ہر بات کی ہے۔ اخلاقی علاقہ عدت و معقول یہاں اس شان میں جس طرح اپنے اثرات مترتب کرتا ہے، اسی طرح وہ اس سے عمل

تو آخرت میں جاری رکھیگا۔ انتہائیت تحقیق کے من جانب اللہ ہونے کی تردید کرتی ہے اور اس کی تمام تاریخ انسانیت کی تشریح تمام مادی مظاہر کی طرح سراسر مادہ پرستی پر مبنی ہے۔ صرف پیدائشی دولت کے طریقے اخلاقی، مذہبی اور تہذیبی اقدار پیدا کرتے ہیں۔ تاریخ کی قرآنی تشریح اسکے بالکل برعکس ہے۔ وہ دعوت کے ساتھ کہتا ہے کہ قوموں کا عروج و زوال قوم کے اعتقادات اور سیرتوں میں تبدیلیوں کے سبب سے ہوتا ہے اور اسلام یہ یقین رکھتا ہے کہ ”بصیرت سے محرومی کے باعث قومیں تباہ ہو جاتی ہیں“۔ قرآن کی رو سے حقیقی انقلاب کسی قوم کی زندگی میں واقع نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اخلاقی اور ذہنی نقطہ نگاہ میں بھی تبدیلی نہ ہو۔

ان اللہ لا یغیر ما بفسوم حتی یغیر وما بانفسہم (انفال ۳۵)۔

”خدا کسی قوم کی زندگی میں اس وقت تک تبدیلی پیدا نہیں کرتا جب تک کہ ان کے نفوس کے انداز بدل نہیں جاتے“۔

قرآن مادی طور پر خوشحال قوموں کی مثالیں پیش کرتا ہے، جو مادہ پرستانہ تنگ نظری کے سبب تباہ ہو گئیں۔ قانون اخلاق کے ایسی حقائق پر ایمان نہ لانے سے وہ خود غرض اور فانی بن گئیں۔ انہیں اپنی اصلاح کے لئے بڑی بڑی مہمیں دی گئیں، لیکن جب انہوں نے خدا کی نشانیں کی پروا نہ کی تو سر کا دن ان پر آ پہنچا اور وہ تباہ ہو گئیں۔ ”خدا نے خیر و شر کی میزان قائم کی ہے۔ یہ میزان کسی حساس اور بے خدا ہے اور شر ذرہ اس میں وزن کیا جاتا ہے اور جس کا نتیجہ اپنے وقت پر ظاہر ہوتا ہے“۔ تاریخ کا اسلامی نظریہ اس کے خدا پرستانہ نقطہ نگاہ سے پیدا ہوتا ہے اور تاریخ کا امتداد نظریہ اس کی مادیت سے رونما ہوتا ہے۔ یہ دو نظریات کلی طور پر

ہاشم ایسے مخالف ہیں کہ ایک خدا دوست مسلمان کے لئے ایک
سار کسی اشتہاف بننا ناممکن ہو گیا ہے۔

فاشیستوں نے محض بیسائیس دولت اور مسلمانوں کے
پرستش کو مملکت کی پرستش سے بدل کر شہر - مملکت کی
پرستش بڑے پیمانہ پر قبائلیت کے سوا، جبر اور طاقت کی
تہذیب کی یادگار ہے، اور کچھ نہیں۔ "میں ہم پر ایمان
میں وطن کی حمایت کروں گا"۔ فاشیت ایک مسلمان مملکت کی
تعمیر چاہتی ہے اور بطور فوق الفرد ہستی کے ملک کی
پرستش کی تلقین کرتی ہے۔ اسلام بھی ایک طامیر مملکت کی
تعمیر کی ضرورت محسوس کرتا ہے، جو قوم کے ایسی حوال
کا تحلف کرے، باہر کے حملہ آوروں سے اپنا ہوا لڑے اور
طاقتور کے ظلم و زیادتی سے کمزور کی حفاظت کرے۔ اسلام
ایک اجماعی اور سیاسی مذہب ہے اور اس کے تمام اہل
و دستور کا بعض معاشری عمل اور معاشری احکام ہیں۔ اسلام
ممکت یا اس کے فائدین اور حکمرانوں کی غیر مشروط اطاعت
واجب نہیں ہے۔ قانون اور نظم و ضبط کی خاطر پارلیمینٹ کی
اطاعت کی تعمیم دی گئی ہے، لیکن یہ اطاعت ہمیشہ حکم کے
اخلافی ہونے سے مشروط ہے۔ "لا طاعت الا للہ و لا لہذا"۔
اسلام کا اساسی اصول ہے۔ صدر حکومت تک کے اہل و عیال
پر ایک ادنیٰ ترین باطنی ملک پر سر عام نکتہ چینی کر سکتا ہے۔

اسلام کے نزدیک قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ خود
آنحضرتؐ نے لوگوں سے ارشاد فرمایا تھا، مگر اب کے زمانہ
کسی کو کوئی نقصان پہنچایا ہے تو وہ اپنے انتقام کا حق
آپ کے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ فاروقی احکام اور دستور

بالا روز رعایت داد خوائی کے لئے عدالت میں بحیثیت مدعی
اور مدعا علیہ کے بارہا حاضر ہوئے۔

اسلام مشاورت کے ذریعہ حکومت کی تعلیم دینا ہے۔ آنحضرت ص
غریب ہر روز معاملات حکومت میں اپنے اصحاب سے مشورہ
فرمایا کرتے تھے۔ قرآن مسلمانوں کے اوصاف میں سے
بشور خوبی کے اس وصف کا اظہار کرتا ہے کہ وہ مستبد اور
امر نہیں کرتے بلکہ اجنبی اہمیت کے تمام معاملات ہائے
مشورہ سے طے کرتے ہیں۔

قرآن میں مسلمانوں کو امت و خطی کا خطاب دیا گیا ہے،
جو دو انتہاؤں میں ہمیشہ خیر الامور اور وسطی پر عمل کرتے ہیں۔
یہ یونانیوں کے نظریہ حیات کے مستند ہے جن کا قول تھا کہ
”زیادتی میں کچھ بھی نہیں“۔ خیر الامور اور وسطی کا اصول
اور مطالبہ اخلاقیات میں ضروری نقطہ کی حیثیت رکھتا ہے۔
اسلام کی یہ خصوصیت اسکی تمام تعلیمات اور عمل میں جاری ہے۔
اسلام کی جملہ اخلاقیات عملی اخلاقیات ہے، جس نے انسان کو
یہ کہنے پر مجبور کیا کہ اسلام بنی نوع انسان کا مذہب ہے۔
یہ فرشتوں کے لئے نہیں ہے۔ ہر حکم میں انسان کی اصلی فطرت
کو مدد اس کی تمام جبلتوں اور خواہشات کے محفوظ رکھا
گیا ہے۔ وجدانت اور جنابت زہد کے لئے بشور آلات کے
نہیں۔ یہ نظم و ضبط میں لانے کے لئے ہیں، فنا کرنے کے لئے
نہیں۔ آنحضرت ص کے ایک صحابی نے بنی ریح و انیس کا اظہار
کی تھا میں کیا تھا کہ ”جب میں آب کی صحبت میں رہا ہوں
تو میرا مذاق رنگ نہایت ہلکا و برز و ہوتا ہے۔ یہ خیالات اور
تخیلات میری شعوریت میں جاری و ساری رہتے ہیں، لیکن
جب میں آب سے دور رہتا ہوں تو میری اخلاقی صلاح یکایک

ہست ہو جاتی ہے اور میں اپنی حالت اور بہت افسوس کرتا ہوں۔“ اس کو سن کر آنحضرتؐ نے ارشاد فرمایا: ”اے نبیؐ! تم انسان ہو اور انسان نہیں ہو۔ اگر خدا بہت چاہتا کہ دنیا کو ایسی جگہ بنائے آباد کرے جو اخلاقی کشمکش سے آزاد ہو، تو وہ اس کو یہاں بساتا۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔“ کہانی انہی کی پشیمانی اور یہ بندی اور ہستی کے مسائل ہیں ان کی حل دہی ہے۔“ یہ سن کر آپؐ کے صحابیؓ کو انسان بن جانے لگا۔

انسانی اصلاح و ترقی کے لئے ایک عظیم لائحہ عمل کا خاکہ مختلف اقوام کے حاملہ مفکرین، دانشمندان اور مصنفین نے دیکھنا ہے اور ان منصوبوں میں سے ہر ایک میں چند ایسے اصول ہیں جو اسلامی شریعت کے اجزاء ہیں، لیکن ان سب میں جزوی صداقتوں پر دروغ پائی کی حد تک مبالغہ آمیزی کی گئی ہے۔ دیکھو اجزاء کے اخلاک کے ساتھ چند اجزاء پر مشتمل اندازہ ہے۔ انہیں بحیثیت مجموعی زندگی کے ساتھ مطابقت میں نہ لگام و خسر رکھنا ہے۔ حریت مسند عوامیت میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کی جزو لاینفک ہیں۔ ہر ایک کو مسرت و سوائع معنی اور قانون کی نظر میں سب کے برابر ہونے کی ضرورت اسلام نے دی ہے۔ نسلی اور قومی تعصبات حریت مسند عوامیت کے عقائد و اعمال کو اب تک فاسد کر رہے ہیں۔ اس لئے اسلام کا نظریہ نگاہ سے یہ نظریہ کافی حریت پسندانہ نہیں ہے۔ اسلام کے سرمایہ دارانہ نظام کی تائید بھی نہیں کر سکتا جس میں سوائے کو ایک سرکاری حیثیت حاصل ہے۔ دنیا کے مسند عوامیت کے آئے سے قبل اسلام نے تمام عہود کی شخصیات کے سامنے سوائے تحریر اور آزادی ضمیر کی تعظیم دی تھی۔ ان میں کوئی عہد

اکرا نہیں ہے، یہ قرآن کے اساسی اصولوں میں سے ایک ہے۔ مغربی عیسویت شہری حقوق میں باشندوں کی مساوات کے اسلامی اصول کو تسلیم کرتی ہے، لیکن وہ باشندوں کی اکثریتوں اور اقلیتوں میں تقسیم کو ضروری اور مخالف جماعتوں کے وجود کو لازمی سمجھتی ہے، جن کا خاص مقصد حکومت کے معاملات میں تقریباً ہر چیز کی مخالفت کرنا ہوتا ہے۔ یہ مخالفت صرف مخالفت کی خاطر کی جاتی ہے، جس کا معین مقصد ہے اسباب کرنا اور ہر سر اقتدار جماعت کو بالآخر بے دخل کرنا ہوتا ہے۔ اقلیتوں اور محسوسیتوں دونوں نے انتخابی جماعتوں کی سر بنیوں کو ترک کر دیا اور صرف ایک کار فرما جماعت قائم کی، جو افراد یا جماعتوں کی طرف سے کسی قسم کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتی۔ اسلام کا ہمارا رجحان ان دونوں متبادل صورتوں کے خلاف ہے۔ ایک جماعت کی حکومت باشندوں کے آزادانہ احساسات کے اظہار کو طلب کر لیتی ہے۔ اسی ایک جماعتی حکومتوں میں فرد کے لئے کوئی آزادی باقی نہیں رہ سکتی۔ اس کو یا تو جماعت کے احکام کی موافقت کرنی پڑتی ہے یا اسے ضروری حقوق سے دست بردار ہونا پڑتا ہے۔ اسی طرح حریت پسند جماعتوں کی جماعتی سیاسیات کے اقتدار کی بناء و جہد میں مخالفت اور عدم خوشامی ہو جاتی یا نہایت باخوشی میلست اختیار کر لیتی ہے۔ ہر درمیان میں وہ کے نمائندوں کی گروہ بندی ہوتی ہے، ایک آزاد انسان یا بند بن جاتا ہے، اس طریقہ میں ایک آزاد خیال انسان، اگر چہ وہ منتخب نہیں ہو جائے تو نکر سمجھا جاتا ہے، اگر نکر جماعت اس پر غور نہیں کر سکتی۔ سچی اسلامی مجلس ضروری میں جماعتی اند مضررت تصور نہ کر سکتی، اس لیے کہ اسے، اس جذبہ و

کردار بغیر کسی آمرانہ جہانت اور ترغیب دہنے والی کسرت اور اقلیت میں منقسم ہونے ، باجماع جامع ہونا چاہئے ۔ اگر کوئی اسلامی مملکت مجاہدین یا علماء ذریعہ میں شریعت کو تقطیع میں عام مسائل کے حل کرنے کے لئے حسب ضرورت تو طریقہ کنسٹیک آزاد رکن ہونا چاہئے ، جو خاص حالات میں یا خاص مصلحتوں کی نمائندگی کرے ، جو کسی داری کے طریقہ پر مصلحت ہونا چاہئے ، اس کا انتخاب صرف اس کے علم اور قابلیت کی بنا پر ہونا چاہئے ۔

اسلامی مملکت ، فاشستی مملکت کے برعکس ، اسلام کے احکام کی اجزاء کی ، اس کے جمیع تصورات کی دائرہ میں رہنے والی ، توافق کرتی ہے ۔ فاشیت قوم اور ایک نظامی کل میں نہ ماننا چاہتی ہے ، جس میں مفاد کی خاطر برائیاں کرنا اتفاقاً کبھی نہیں ہونے کا موقع نہ دیا جائے جس سے قومیں مملکت کو نقصان پہنچنے کا امکان ہو ۔ اور میں ذاتی مملکت کے حق کو اسلام کی طرح تسلیم کرنا چاہتا ہوں ۔ لیکن انہیں انہیں کے تمام حقوق مملکت کی پوری نگرانی اور اختیار میں ہونے نہیں ۔ فاشستی ہمیشہ اس میں بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں جو قابل تعریف ہیں ، لیکن فاشستی مملکت یا اصولی محرک نہیں ہے ۔ اس مملکت کا قیام نسلی یا قومی مصلحتوں پر ہے ۔ مملکت ایک موضوع پرستش کی گئی ہے ، جو خود اپنی ایک زندگی افراد کی زندگیوں کے خلاف زندگی ہے ۔ یہ تابع الطبیعی اور السمائی وجود کسی قسم کے اخلاقی مقاصد نہیں رکھتا ، فرد کی اخلاقیات کا اس پر اعتبار نہیں ہوتا ۔ مملکت کا مقصد عدالت اور عدالت کو ہر فرد کے لئے اور باشندوں کو بے چوں و چور اور ہر فرد کے لئے

کی تعمیر دینا ہوتا ہے۔ بین الاقوامیت سے اعتراز کیا
 جاتا ہے۔ عالم گیر انسانیت ایک ہے، حقیقت چیز سمجھنی
 جاتی ہے، اور اس کے لئے تمام خوشامیہ منافقت سے دوسروں
 کی جاتی ہیں۔ نسبت کی رو سے قومی جماعتوں میں حیاتی
 تنازع لپکتا ہوتا ہے، جو برتریوں کے ذریعہ بقا کے سوا
 اور کوئی قانون تسلیم نہیں کرتا، اس لئے جنگ کے لئے
 تیار رہتا ہے۔ ممکنات کا اولین فرض ہے اور امن پسندی
 ذلیل و خوار لوگوں کا مذہب و ایمان ہے۔ جبری ہم آہنگی
 کے طریقوں کو جاری کر کے، قوم کے انسانی تصادمات کو
 رفع کرنے کے لئے، یہ مختلف ممکنات کے درمیان آویزوں
 کی صورت لڑائی کرتی ہے۔ جیسے ایک جماعتی آمریت کی
 بنا ہوتی ہے، ایسے ہی جماعتی ممکنات کا ایسا تصور
 تصادم ہے۔ اسلام نسلی یا قومی حدود بنیادوں کو اور
 نسلی تصادم نہیں کرتا اور جسے بین الاقوامی مساوی امن
 کی بحث لڑائی کرتا ہے۔ ان تمام مبادیات و اصول کی
 ایسا بر جو مختلف مذاہب یا قومی جماعتوں میں باہمی
 مشترکات ہیں، اسلام نے جو امن تعاون عمل اور بڑا زور
 دیا ہے۔ قرآن میں یہودوں اور عیسائیوں کو ان چیزوں
 کی طرف جو ان میں باہمی مشترکات ہیں، مسلمانوں کے ساتھ
 تعاون عمل کی دعوت دی گئی ہے۔ فطرت نے مجس اوروں
 کی ایسا بنا بھیجا ہے۔ مجس اقوام اور اس کی جماعتیں
 اقوام متحدہ نے نہایت اعلیٰ نسب العین کا اعلان کیا،
 لیکن ان کو وہ عمل لانے میں بڑی طرح ناکام رہیں۔
 بنانے امن کے قوت ان کے خوب بر حکمران قوی اور
 ان ذہنی طاقت کے ساتھ بین الاقوامی انصاف کے دائرہ میں

کوئی حقیقی کامیابی حاصل کرنے کی ہمت نہ کر سکتا ہو سکتی
 تھی۔ اولاً یہ کہ ان کے لئے انصاف کے ایک عملی طریقہ
 پر متفق ہونا ہی دشوار تھا، پھر اگر انصاف پر وہ متفق
 بھی ہو جائیں اور انہیں کوئی سزا و سزا کی طاقت
 تو نہ وہ اس کا عزم رکھتی ہیں اور نہ ان کے پاس
 فیصلہ کو رو بہ عمل لانے کی کوئی قوت ہے۔ لیکن عزم
 پر فلسفی اعتراف ادرجہ اس کی عدم صلاحیت پر بھی
 نہ تھا، لیکن سوسے سے ہیں لافواسی انصاف کے تصور میں
 کو رد کر دیا گیا تھا۔ فلسفی تصور یہ ہے کہ وہ
 کا حق ہے کہ وہ قبضہ کرے اور تصرف میں رہے، انہیں ایک
 کہ ممکن ہو سکے، اور یہ کمزور کی قسمت ہے کہ وہ محروم
 محکوم اور تباہ حال رہے۔ اگرچہ انہیں طاقت نہ ہو
 ہم انہیں بدل کرنے اور قومی یکجہالت کو حاصل کرنے
 کے فلسفی طریقوں کی سندس کی جاسکتی ہے لیکن ایک
 حقیقی اسلامی طاقت کے لئے اس کا اتباع ایک ضرورت اخلاقی
 زیادہ ہے، کیونکہ اسلام کا مقصد تمام انسانی اور قومی مسائل
 سے ماوراء ہو کر عالم گیر امن و امان کا قیام ہے۔

قرآن نے اپنی اس تعلیم سے ایک حقیقی اور سواو نہیں اسلام
 کی اساس کا اعلان کیا ہے کہ اگر ذو جہالتیہ اپنے کسی حق
 حق کے لئے آپس میں نزہیں تو غیر جانب دار جہتوں
 کی طرف سے منصفانہ طریقہ پر اس قضیہ کے تصفیہ کی کوالت
 کی جانی چاہئے۔ فیصلہ صادر ہونے پر مستحکم جہتوں پر
 اس کی بالابندی لازمی ہوتی۔ اگر کوئی جہت سرتابی کرنے
 اور فیصلہ کے مطابق عمل کرنے سے انکار کرے تو تمام
 جہتوں کو ہم ملکر قوت کے ذریعہ اس کو منہ پر لائے۔

یہ ظاہر ہے کہ کوئی مجلس اقوام کیسی بااثر نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اس قرآنی حکیم پر عمل پیرا نہ ہو۔

مملکت فلاح و خیر

جدید ممکنوں کے تدریجاً ایک مملکت فلاح و خیر کا تصور پیدا کیا ہے، مگر ایک سیاسی و تاریخی دان کے لئے اس مملکت سے اندازہ نہوار ہونا کہ مملکت فلاح و خیر کو تکمیل دینے والے اور اس کو رو بہ عمل لانے والے پہلے سپر انٹرنیشنل تھے۔ اس وقت بھی جب کہ پاکستان اپنے سیاسی اداروں کو کافی ترقی دے چکا تھا اور تاریخی حکومت ایک قابل عمل اساسی پر استوار کر لی تھی تو اس کا زبردست فلسفی شریعت اسپنسر اصول عدم مداخلت کی اساسی ایسی مملکت کے تصور کی تائید کر رہا تھا، جو محض ایک پولیس وائے کی طرح کار گزار ہو۔ ایسی انتظامی مملکت اپنے باشندوں سے محصول جمع کرتی ہے، تاکہ محصول ادا کنندوں کے لئے فوج اور پولیس رکھے اور حسب آوروں اور قانون شکنوں کے خلاف باشندوں کی حفاظت کرے۔ اس کا کام باشندوں کے قتل، ذاتی نقصان اور چوری یا غریب سے اصل ملک کی حفاظت کرنا ہے۔ اس کے علاوہ مملکت زیادہ سے زیادہ تصحیح اور صحت عامہ پر رو بہ خرچ کر سکتی ہے۔ قوم کی معاشی زندگی میں اسپنسر مملکت کی مداخلت کا خواہاں نہ تھا، جو صرف آزادانہ معاہدہ پر مبنی حقوقی جہاں ہے۔ قانون صوبہ و ریاست بطور خود نوازن پیدا کر دے گا۔ آدمی اس قدر جو معاشیات میں اصول عدم مداخلت کا پلو آدم ہے، حکومت کے اعمال کو صرف تین چیزوں تک محدود کیا ہے۔

اس کا قول ہے کہ "فطری آزادی کے اصول کے بموجب ہر انسان کو صرف تین فرائض انجام دینے ہوتے ہیں۔ اولاً اللہ کی تعظیم اور اس کی وحدانیت و کثرت کے فرائض جو کہ ہر انسان کے لئے لازم ہے۔ ثانیاً اپنے والدین اور اس کے لئے اور آسان ہیں۔ اولاً معاشرہ کو دیکھ کر اس کے مفاد کے لئے تعلق اور حوصلہ سے محفوظ رکھنا۔ ثانیاً معاشرہ کے مفاد کے لئے اس کے دیگر ارکان کے حقوق و تعلق سے اس کے مفاد کے لئے حفاظت کرنا۔ یعنی صحیح عدل و انصاف قائم کرنا۔ اور اگرچہ چند قومی تعمیرات اور چند ادارہ جات کا نظام جو کہ اس کے مفاد کے لئے رکھنا کسی فرد یا افراد کی فعلیت کے لئے ممکن ہے مگر یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔" (دولت قوام، کتاب جامعہ اسلام)۔

ممکنہ ہے کہ یہ محدود فرائض آجروں اور سرمایہ داروں کے نفع اندوزی کی بے روفی اور ان کی آزادی کے لئے رکھنے والی دولت کی سطح تنظیم معاشرہ کو دو متضاد گروہوں میں بانٹ دیتی ہے۔ ممکنہ کی طرف سے کوئی عملی چیز ہونے سے قبل ماندروں اور ناداروں کے حقوق خراج زمین ہو گئی۔ مزدوروں کی عزت کے خلاف حکومت ہولس کے فرائض انجام دینے لگی۔ رفتہ رفتہ سیاست نے ان اور ان کے دوست و منکرین نے ممکنہ کے فرائض میں وسعت دینے کی فکر شروع کر دی۔ پہلا حل معاشری عدم مساوات کو جوڑنے سے روکنا شروع کرنے کے لئے محصول کا ایک صلاح نامہ تھا۔ تیسریں لگا گیا۔ سرمایہ دارانہ ممالکوں نے اپنے دائرہ عمل کو وسیع کرنا شروع کیا۔ ریاستوں نے سب روزگاری کا مسئلہ ندرستی کا مسئلہ بنایا۔ وہیں سے اس کے دیگر مسائل۔ سرمایہ دارانہ تالیس رفتہ رفتہ تیسریں کی گئیں اور مندرجہ ذیل نے انہیں ایک حد تک اختیار بھی کیا۔ آخر کار یہ

ہزوج کے منصوبہ پر پہنچتے ہیں، جس نے ایک مکمل رائے دہی ایک مملکت میں کے لئے ترتیب دیا ہے۔ یہ رجحانات اس امر کا واضح ثبوت ہیں کہ دنیا کس طرح آزمائش و فروکشائیت کے طولانی عمل سے گزر کر درجہ بہ درجہ نصرت کے تصور مملکت کی معقولیت اور صداقت دیکھنے کے لئے قریب آ رہی ہے۔

سود کی بابت اسلامی نقطہ نگاہ بہت واضح ہے۔ نصرت میں اس پر مصر تبھی قائم نہ ہو سکتی معاملات میں سود کا خاتمہ ہو جانا چاہئے۔ اس وقت مغرب کے تمام بڑے معاشین کسی سر جھپکاتے ہوئے اسی نظریہ کے قریب آ رہے ہیں کہ بینک کاری کو قومی بنانا چاہئے اور سود پر قابو حاصل کیا جائے۔ کپٹل نے تو مملکتوں کو یہ نصیحت کی ہے کہ وہ اس خصوص میں اخلاقی اور مذہبی تحدیدات عاید کریں۔ لیکن اب بھی معاشین یہ خیال کرتے ہیں کہ سود کو منسوخ کر دینا کوئی قابل عمل تجویز نہیں ہے۔ اس پر صرف قابو دانا اور پرمائش دولت کے کام میں آنے کے لئے اسکو انتہائی ادنیٰ سطح پر آنے چاہئے۔ اسلام سرمایہ کے مملکت کو دولت خیز مملکتوں کے ساتھ حصہ دار بننے کی اجازت دیتا ہے کہ سرمایہ پرمائش دولت کے ساتھ قابل نمائندگی طور پر مربوط رہے اور تجارت کے تنظیم و فرار میں دونوں امریکہ رہیں۔ جب سود ہمہ آوری سے محروم ہو جاتا ہے تو مملکت تمام خطرات برداشت کرتا ہے اور آں مملکت کو حکومت کی طرف سے یہ الطیفان دلائی جاتا ہے کہ وہ قانون کی سندی رفہ کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اسلامی نظام میں اس سرمایہ پر جو ہنگامہ بڑا ہو، رکوانہ عاید کی گئی ہے۔

اسلام پیدائشی دولت اور تجارت کو فروغ دینے کا خواہش مند ہے اور یہ چیز اکتناز کے خلاف اس کے لئے سخت لازم کی تشریح کرتی ہے۔ اندوختہ دولت کو ایک حصہ دیکر دوسرے حصے کے لئے لیتی ہے اور اسے اجتماعی فلاح و بہبود کے لئے طبقتوں کو مدد دینے میں خرچ کرتی ہے۔ اس کا مقصد دنیاوی فلاح کو انسانی محنت اور قدرتی ذرائع سے نفع کھینچ کر انسانی محنت کی دمت افزائی کرنا بڑی ہے۔ لیکن اس کو اس نے باخبر رہنا پڑتا ہے کہ دولت ماری محنت جہنم میں کشت کر رہی ہے اور کسی ایک حصہ میں بے جا غلوں اور کسی دوسرے حصہ میں بے انتہا کمزوری کا باعث بن رہی ہے۔ قرآن آدھ کرنا ہے کہ "خبردار! دولت صرف مزارعوں میں گردش نہ کرتی رہے"۔ بے محنت کے کئی عرصے دولت زیادہ تر سود اور فحاشات کے انتشار سے جمع ہوتی رہتی ہے۔ یہ وراثت کے غیر منصفانہ قوانین یا کسی ایک کو تمام جائیداد کی وصیت سے بھی جمع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور ذاتی جائیداد کے اصول عطا کر کے اسلام نے ایک طرف ناواجبی دولت کے اکتناز اور دوسری طرف افلاس کے خلاف ضروری تحفظات کر ڈئے ہیں۔ تمام بڑے مسائب نے یہ خیرات پر بہت زور دیا ہے اور بغیل و بے حس مزارعوں کو متعوون کیا ہے۔ لیکن یہ اسلام بھی قنیا جس نے منصفانہ طور پر دولت کے مسئلہ کو کامیابی کے ساتھ حل کیا، سرحد کرنے کی کوشش کی۔ انسانی فطرت کا اندازہ کر کے اس نے یہ طریقہ کار لیا کہ محض اخلاقی بند و مواعظ سود مند نہ ہو بلکہ جب تک کہ قوم کا معاشی نظام ضروری قوانین کے ذریعہ

از سر نو ترتیب نہ دیا جائے۔ مذہبی عقیدہ اور اس کا زبانی اور ناکافی ہے۔ قرآن میں نیک لوگوں کی تعریف اس طرح کی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں۔ اور نیک کاموں میں خیرات پر بحیثیت اصل نیکی کے زور دیا گیا ہے۔ پھر خیرات کی ارادی اور جبری صورت میں تقسیم کی گئی ہے۔ اپنی خوئی سے خیرات کرنے کی ہایت یہ کہا گیا ہے کہ نیکو کار اپنی ضرورت سے زائد کوئی چیز نہیں رکھتے۔ وہ افروختہ نہیں کرتے بلکہ اپنی زائد دولت کو خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ جس کی وصولی کا انتظام حکومت کی طرف سے ہوتا ہے، ہر قسم کی مصیبتوں میں امداد کے لئے ہے۔ اسلام کے اہم ارکان میں سے یہ ایک ہے، جس کا بیان قرآن میں اکثر نماز کے ساتھ اس تنبیہ سے کیا جاتا ہے کہ جو زکوٰۃ یا خیرات نہیں دیتے ان لوگوں کی عبادتیں خدا کے حضور بے اثر اور ناقابل قبول ہیں۔ اپنے گرد و پیش کی معاشی زندگی پر نظر فرما کر آنحضرتؐ نے متعدد موقعوں پر اس امر کی صراحت فرمائی کہ کس مقدار سے اوپر فاضل دولت گھر کی جائے اور کس حد تک اس پر محصول عائد کیا جائے۔ اگر معاشرہ کے معاشی نظام میں بنیادی تبدیلیاں واقع ہوں تو عیسائی منصوبہ کے تقاضا اور مقصد کو پیش نظر رکھ کر اس کی جزئیات میں حالات کی مناسبت سے مصدقت دی جا سکتی ہے۔ اسلام کی رو سے جمع ہونے والی دولت اخلاقی اور معاشی مضرت کا موجب بنتی ہے اور غریب، مفلس، محتاج، بے بس لوگوں کے اخلاق بگاڑ دیتی ہے، جس سے پورے معاشرے نظام فساد ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی، افزائی اور بخشش و رحمت کے ہیں۔

جو جماعت اس کی پابندی کرتی ہے وہ ہر ایک شوقی اور مادی
 شوقی ہے، کیونکہ اصلی شوقیوں میں سے ایک شوقی
 مادی کے اور کچھ نہیں۔ معاشی زندگی کی کارکردگی اور
 ترقی کا دار و مدار اسی پر ہے۔ یہ مسلمانوں کے دین کی
 محور ہے۔ آنحضرتؐ کو تمول اور افلاس دونوں سے انسیدہ
 تھا۔ آپؐ نے غربت و افلاس کے انحصار کو اسلام کے
 مقصد میں سے بیان فرمایا ہے۔ متعدد دیگر مذاہب نے دنیا
 کی مدح سرائی کو روحانیت کی حد تک پہنچا دیا ہے۔
 یہ انداز فکر افلاس اور سادہ زندگی میں خط مبینہ کا ہے۔
 سادہ زندگی کی آنحضرتؐ نے توصیف فرمائی اور اس پر عمل
 کر کے دکھلایا، لیکن افلاس کے متعلق آپؐ نے سادہ
 دعا فرمائی کہ اے انسانوں سے دور رکھیے دنیا کی
 ہے، "القدر سواد الوجه فی الدارین" افلاس دونوں جہان
 میں باعث روضہ بھی ہے، جس کے سبب بعض دہم آئیں
 بھی مانتے دھونے پڑتا ہے۔ اسی طرح ممکنہ اس سے بھی
 زیادہ آب دوات کی افزونی سے عواصاں تھیں۔ ایک روز
 ہے کہ آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ "مسلمانو! مجھے تمہارے
 افلاس سے زیادہ تمہارے تمول سے اندیشہ ہے" آپؐ کے بعد
 جب ایران فتح ہوا اور بیش قیمت ہل شہنشاہ کے
 حضرت عمروؓ کے سامنے رکائے گئے تو آپؐ کی آنکھیں
 ہوئیں۔ کسی نے دریافت کیا "اے امیر المومنین! یہ
 سادہ بی اور مسرت کا ہے نہ کہ غم و اندوہ کا۔" اس پر
 حضرتؐ نے ارشاد فرمایا کہ "مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ
 کے لئے خطرہ نہ ثابت ہو"۔ یہ اظہار خیال اسلام کے
 اور جاہل نکتہ مبینوں کی آنکھیں کھولنے کا جو بہترین

نہیں شرماتے کہ سالِ غنیمت کی محبت سابقین اسلام کی جنگ آزمائیوں کی اصل محرک بنی ہوئی تھی۔

زکوٰۃ کا آئین، جو اسلامی فلاحی نمکت کا ایک محوری نقطہ ہے، اس امر کا منافی ہے کہ ہم اس کی مزید وضاحت کریں۔ آنحضرتؐ کا ارشاد ہے، ”صرف زکوٰۃ کی ادائیگی ہی میں تمہارے اسلام کو بناء مل سکتی ہے۔“ اپنے مال و دولت میں سے زکوٰۃ ادا کرو، یہ تمہیں پاک و صاف بنائے گی اور تمہیں ان کا حق ادا کرنے کے قابل بنائے گی جو تمہارے رشتہ دار ہیں۔ سائل، ہمسابہ اور مسکین کے حقوق سے ناخبر رہو اور فضول خرچی میں مبتلا نہ ہو۔“ جو قوم زکوٰۃ کو موقوف کر دیتی ہے، وہ محط و فلاکت سے ہم آشوش ہوتی ہے۔ ”بغیر زکوٰۃ کے اللہ کے نزدیک نہ ایمان قابل قبول ہے نہ عبادت۔“

کوئی نمکت اسلامی نمکت کہلانے کی مستحق نہیں اور وہ زکوٰۃ کے احکام سے بے اعتنائی برتی ہے، کیونکہ اسلام کی رو سے نمکت کا مقصد بجز اجتماعی فلاح و بہبود کے اور کچھ نہیں اور اجتماعی فلاح بغیر زکوٰۃ کے ناممکن ہے۔ اثر انفرادی حق قانون سازی اور ذاتی مسکیت کو انفرادی آزادی کے ایک ضروری عنصر کے طور پر سنا کرنا جائے اور اگر یہ نظام بلا اصلاحی محاصل کے اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے، تو بعض لوگ یقیناً اپنی حاجت سے زیادہ اس کو حاصل اور جمع کریں گے اور دوسرے بے نوائی اور افلاس میں چھوڑ دئے جائیں گے، اس لئے طریقہ تحصیل اور تقسیم دولت پر حکومت کا اختیار اور قابو ہونا چاہئے۔ اسلام کی سیاسی

کامیابی کے بعد بعض عرب قبائلی اسلامی مملکت کے حاکم اور
 میں ریح اسلام کو بنو بنی مسیحیہ اور اخذ کے بغیر
 سرعت داخل ہوتا شروع ہوئے۔ قرآن میں ایسے لوگوں
 کے متعلق کہا گیا ہے کہ جب وہ اہل راہ کریں گے کہ یہ
 ایمان لے آئے ہیں تو ان سے کہا جائے کہ انہوں نے صرف
 اسلام کی قوت کے آگے اپنا امر اطاعت نہیں کیا ہے، ایمان ایک
 قلبی وصولیابی کا معیار ہے۔ آنحضرتؐ کے وصول کے بعد
 ایسے متعدد قبائلی نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا اور
 عدم ادائیگی محصول کی سبب شروع کر دی۔ آنحضرتؐ کے
 جانشین متحیر تھے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا جائے
 جو خود کو مسلمان کہتے ہوں، خدا کی وحدانیت پر ایمان
 لاتے ہوں اور نماز ادا کرتے ہوں۔ ایک خطبہ اعلیٰ
 ایمان کے خلاف کس طرح پر سر جنگ ہو سکتا ہے؟ ابتداً
 حضرت عمرؓ جب سے مضبوط ارادہ رکھتے والے لوگوں کا
 بھی یہی خیال تھا۔ لیکن اس خصوص میں آنحضرتؐ کے خلیفہ
 اول حضرت ابو بکرؓ اسلام پر ایک صف اور واضح مدبرانہ
 نظر رکھتے تھے۔ اور ان کا خیال تھا کہ بغیر زکوٰۃ کے ایمان
 نامکمل رہتا ہے۔ نمازیں ادا کرنا، لیکن جہود شیعہ میں
 حصہ نہ لینا اور اس کے لئے اہل و اقارب نہ کرنا، فی الواقع
 ایمان کی نفی و انکار ہے۔ آپؐ نے فرمایا میں ان سے لڑوں گا
 جنہوں نے اس محصول کی ادائیگی سے انکار کیا ہے۔ حضرت عمرؓ
 نے بھی آپؐ کی اعلیٰ بصیرت اور ان کی فہم کی مدد سے اور
 واقعہ ایک خون ریز جنگ اس مقصد کے تحت لڑی گئی۔
 مقدمہ افسوس ہے کہ مابعد زمانوں میں یہ لازمی محصول نہ رہا
 بھی خواہ مکت کا سرمایہ قوت تھا اور جس کی شخصیت و تسمیہ

منکات کے ذریعہ عونی چاہئے تھی، اختیاری بن کر رہ گیا، اور اس کو ادا کرنے والے کے ضمیر و ایمان پر جھوڑ دیا گیا۔ مغرب کی معاشیات عدم مداخلت نے معاشی توازن پیدا کرنے کے لئے افراد کی روشن خیال خود مضہی پر اعتماد کیا تھا اور اب اس جہیز کو دنیا بھاتی ہے کہ انسان وجدانیت کے ضلع مطالعہ نے کیا افراتفری برپا کر رکھیں ہے۔ خود مضہی ایسی روشن خیال نہ بت نہیں ہو سکتی کہ انفرادی اور اجتماعی مفادات کسی من جانب الہ النظام سے ایک دوسرے کے موافق ہو جائیں۔ مسلمان ممکنوں نے جو زکوٰۃ کے معاملہ میں مسلمانوں کے ایمان پر اعتماد کیا تو وہ غلطی کی مرتکب ہو گئے۔ حکومت کے اختیار و قابو سے نکل کر زائد سرمایہ بہت المال میں جمع نہ ہو سکا اور فلاح و بہبود کے بہت سے منصوبے بھی انفرادی ضمیر و ایمان پر جھوڑ دیئے گئے۔ اسلام نے بہداشت و تقسیم دولت کے انتظام کی ذمہ داری حکومت پر عائد کی تھی اور اسلامی حکومت کو ہمہ گیری نظام اختیار کرنے بغیر اس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ قانون سازی کا اہم مسئلہ حکومت کی مداخلت اور فرد کی آزادی دونوں کے حدود کے تعین کے لئے ہے۔ اسلام نے اس مسئلہ کو ایک ذلیل اور سہل العمل طریقہ پر حل کیا ہے۔ لیکن مسلمان ممالکوں نے خود اس قبوز کو غارت کر دیا۔ زکوٰۃ ایک محصول ہے جو سرمایہ پر عائد کیا جاتا ہے۔ یہ دولت کو ان محصول میں گردش کراتا ہے جو اس کے زیادہ حاجت مند خواتے ہیں۔ زکوٰۃ دولت اور اجتماعی فلاح و بہبود میں ربط پیدا کرتی ہے۔ اور اصول عدم مداخلت کی نفی ہے۔ مسلمان مفکرین اور مشہور عالمان دین، اخلاقی پاکیزگی اور عدم خود مصلحتی کے

لئے زکوٰۃ کی اشیئت کو تسلیم کر چکے ہیں۔ یہاں مسرت
شاء ولی اللہ کی ایک عبارت میں کی جاتی ہے جو اسلام کے
ایک ولی صفت منکر تھے۔ "اس حقیقت کے مدجانی میں کوئی
سوہ فہم نہ ہونا چاہئے کہ زکوٰۃ کا حکم دو مصلحتوں کی
تکمیل کے لئے دیا گیا ہے۔ ایک تائب نفس اور دوسرے
بے نوائی کے خلاف فراغی اسباب۔ مال و دولت سے نفس
خود غرضی، باغی عباد، غرور اور اخلاق قریب لگا ہوا
ہیں۔ ان خواہشوں کا بہترین علاج مال و زر کی امانت
و عفت ہے۔ اس سے بغل کا اہلصال اور خود غرضی کا علاج ہوتا
ہے۔ یہ معاشی رجحانوں کو برکتی اور اس کی جگہ پر
رفتہ رہا کرتی ہے۔ یہ رفعت اعلیٰ اخلاق کو رکھنے کا
بنیاد بن جاتی ہے اور جب یہ نشو و نما ہوتی ہے تو یہ نہایت
ملوک کے عادات کی ضرورتوں کو کرتی ہے۔ آہستگی سے مکان میں
کے مانتہ یہ شریفانہ اوصاف انسان کو اخلاق پروری کا نور
کھل بنا دیتے ہیں۔ اس کے معنی تائب نفس کے شریفانہ
ذات کے ہیں۔

"زکوٰۃ قوسی اور معاشی انسان کے خلاف ایک نہایت
مؤثر ذریعہ ہے، کیونکہ معاشی کی بنیاد اس وقت تک ہو کہ
نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ کسی درست معاشی انسان کو
قائم نہ ہو۔ ایک معاشی انسان معاشی شعبہ میں کے شریفانہ
انہی محتاج اراکین کی ضرورتوں اور حاجتوں کا ان کی حاجتوں کے
مطابق انتظام کر سکتی ہے۔ وہ گناہی کو بھرنے سے روکتی
ہے، کیونکہ نادر، معذور، ابلہ، یتیموں اور یتیموں اور
ایسے ہی محتاجوں کے دیگر تمام قبیل کی مناسب تربیت
تکملات کی جاتی ہے اور انہی بنیاد پر ان کے مال و زر

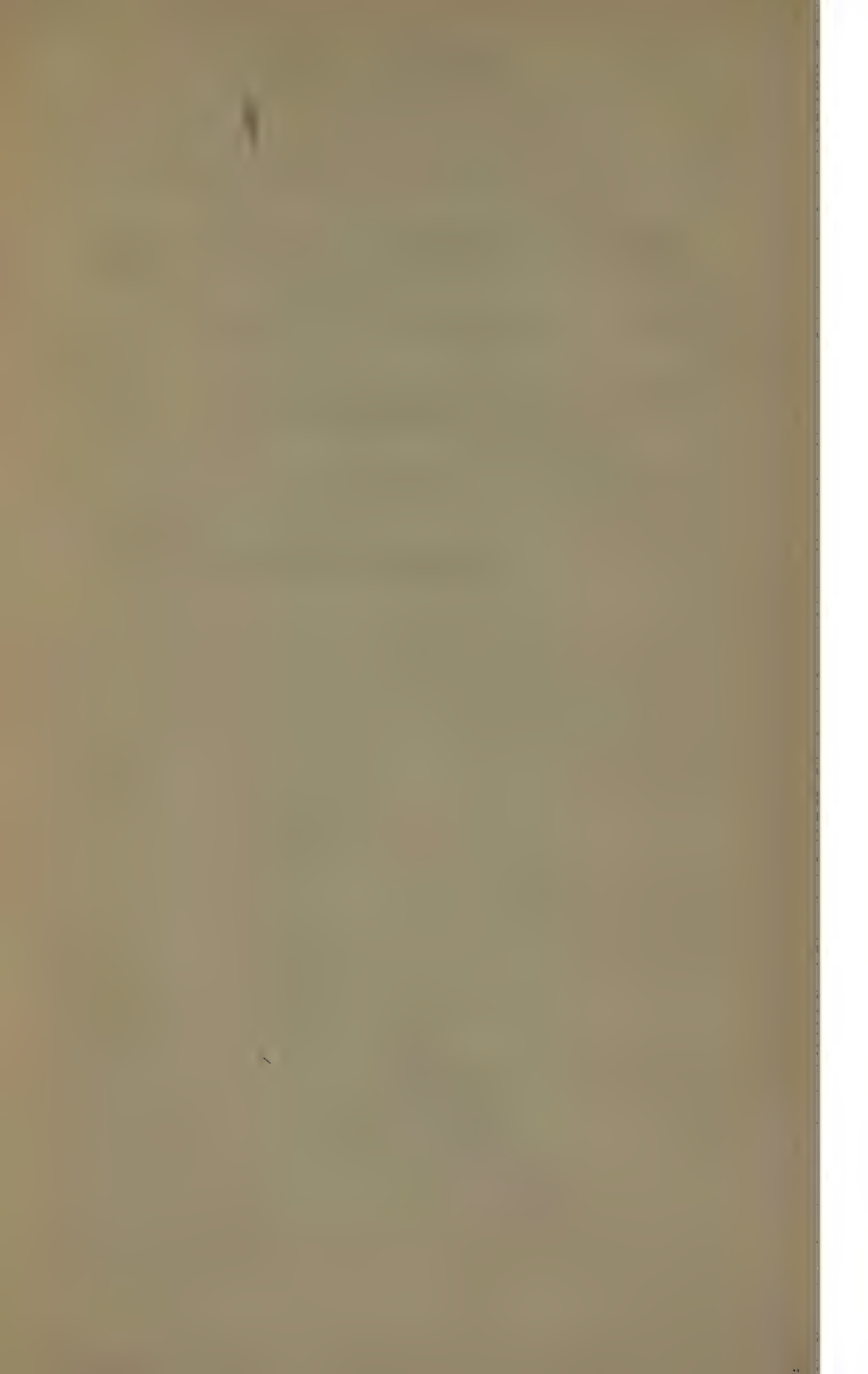
بے سزائی سے بنایا جاتا ہے۔ یہ منکث بھی کا کام ہے، جس کو ان لوگوں کی پرورش و پرداخت کا کفیل ہونا چاہئے۔ مگر یہ بوجہل ذمہ داری اسی وقت قابل اطمینان طریقہ پر اشیاء دی جا سکتی ہے جبکہ حکومت کے معمولی ذرائع آمدنی کے ساتھ زکوٰۃ کی ضرورت میں ایک معتد بہ رقم دولت مندوں سے حاصل ہوتی رہے۔“

قرآن نے چند ایسے طبقوں کے نام کنائے میں بنو زکوٰۃ کی رقم سے امداد و اعانت کے مستحق ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ علیہم و فی الرقاب والمغارمین و فی سبیل اللہ وابن السبیل ط فربضۃ من اللہ و اللہ علیم حکیم۔ (التوبہ، ۶۰) ”خیرات غریبہ و مساکین کے لئے ہے اور ان کے لئے جو اس کام پر مامور ہوں اور ان کے لئے جو جدید الایمان ہیں اور ان کے لئے بنو سلامی اور فرہ میں ہیں اور یہ راد حق میں متوجہ کرنے اور مسافروں کے لئے ہے، یہ خدا کا حکم ہے اور خدا جاننے والا اور حکمت رکھنے والا ہے۔“ غریب اور محتاج یہ دو لفظ اس قدر جامع ہیں کہ ان تمام حالتوں کی ایک فہرست بنانا ناممکن ہو جائیگا جن میں انسان ضروریات زندگی کے لئے اعانت کا خواستگار ہوتا ہے۔ حضرت عمرؓ نے محتاجوں کی قبیل میں نہ صرف ملازمت کے فائزل لوگوں کو بلکہ بے روزگروں کو بھی شامل فرمایا ہے، یعنی ایسے لوگ جو کام کر سکتے ہیں لیکن جنہیں کام نہیں ملتا۔ ان میں سے ایک قسم خاص طور پر قابل لحاظ ہے۔ آنحضرتؐ انسانیت کو زبردست آزادی دلانے والے اور اس کے بہت آرزومند تھے کہ سلامی کے رواج کو منسوخ

کر دیا جائے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ کسی غلام کو آزاد کرنے
 انتہا درجہ قابل قدر عمل ہے۔ چونکہ قدیم تہذیبوں کا مقصد
 معاشی نظام غلامی کے رواج پر قائم تھا اس لئے ہیکل جنبش
 قلم اس کو ختم کرنا ناممکن تھا۔ چند اعمال کے ارتداد اور
 ترک فعل کے کنارہ میں بطور تدبیر کے غلاموں کو آزاد کرنے
 کا حکم دیا گیا۔ غلاموں کے ساتھ رفیق و ملاطفت کا سلوک
 کرنے کے لئے آقاؤں سے ہر جوش ابین کی نئیں۔ لیکن اس
 اصول کی رو سے کہ حکومت تمام اہم معاملات کو، مع آزاد کے
 آزادانہ حق قانون سازی کے، اپنے ہاتھ میں لئے، نہایت پر
 بھی یہ چیز لازم گردانی گئی ہے کہ وہ اپنی آسانی کا ایک
 حصہ غلاموں کی آزادی پر صرف کرے۔ حکومت کو اس
 شخص کی بھی اعانت کرنی چاہئے جو قرض میں گھرا ہوا ہو
 اور بدقسمتی سے اس حال زار میں مبتلا ہو رہا ہو۔ غیر مستحق
 کو قرض داری سے روکنا بھی حکومت کا ایک فرض ہے۔
 فی سبیل اللہ کی اصطلاح رفاہ عامہ کے تمام اعمال پر حاوی ہے۔

یہ درست ہے کہ اجتماعی تحفظ کے ایسے وسیع منصوبہ
 کے لئے ایک رقم خنجر درکار ہوگی، جو حکومت حاصل کر سکتی
 ہے۔ دولت کی تقسیم اور حصول موانع کی ہکسانی اسلامی نظام
 سیاست کے اساسی مقاصد ہیں۔ اثر زکوٰۃ کی رقم اور دوسری
 قومی آمدنیاں انسان کو مصائب سے نجات دلانے میں ناہر رہیں
 تو مملکت ان لوگوں سے مزید مطالبہ کر سکتی ہے جو اس
 کی استقامت رکھتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ ممالک میں اگر
 سرمایہ دار کو یکایک قیمتوں کے گر جانیکا اندیشہ ہو تو وہ
 اپنی فانی ہولناکی کو تلف کر سکتا ہے، اور اس تلف میں

حکومت بھی اس کی دستگیری کرتی ہے ، حالانکہ لاکھوں ایسے محتاج لوگ ہوتے ہیں جنہیں ان چیزوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے ۔ سرمایہ دار کہتے ہیں کہ حکومت کی مدد سے محتاجوں کی حاجت روائی دولت پیدا کرنے والوں کو غریب اور مفلس کر دیگی اور جو امداد ہارٹ ہیں ، ان کے اخلاق بگاڑ دیگی ۔ آنحضرت ص بھی اس حقیقت سے باخبر تھے کہ خیرات لینے والے کو ہر وقت اخلاق کے بگاڑنے کا خطرہ ہے رہنا ہے اور اس لئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ص ایک طرف تو لوگوں کو فیاض اور دریا دل ہونے کی نصیحت اور دوسری طرف نڈاگری کی روک تھام فرماتے ہیں ۔

باب چہار دہم

تجدید و احیاء

یہ نظریہ تمام تصوری فلسفہ کے مسلمات اور جملہ خدا پرستی کے معتقدات کی اساس ہے۔ کتبہ زندگی کے بنیادی اقدار ابدی اور کائناتی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ عالم تغیر و انقلاب کے محکم حقائق ہیں۔ یہ مثبت و صداقت اور حسن و خوبی کے اقدار جزوی طور افراد، اشیاء اور ہیئات اجتماعی میں جلوہ فرما رہے ہیں۔ ٹینیسن کے الفاظ میں: "بار انہما" وہ تیرے ہی براگنسہ انوار ہیں، اور تیری قبلیات ان سے کہیں بڑے چڑے کر رہیں۔ "جملہ زندگیاں ایک یا زیادہ اقدار کی صورت پذیری سے ترقی پاتی ہیں، اور ان کی خلاف ورزی سے جامد و بے حس یا فنا در آخون ہو جاتی ہیں۔" دینی درجہ ہر صداقت کی قدر مادی کائنات میں بھی جلوہ فرما ہے، جس کی فوا میں فطرت کے ساتھ معاونت صداقت کی بغیر تغیر پذیری کی آئینہ دار ہے۔ اسی وجہ سے افلاطون نے عالم مثال کی معیشتی اور غیر تبدیل پذیری کی تعلیم و تفہیم میں رہائی کو ایک تمہیدی حیثیت عطا کی ہے۔ وائٹ ہڈ (Whitehead) کے قول کے مطابق "وہ عالم جو استمرار پر زور دیتا ہے، عالم اقدار ہے۔" قدر اپنی طاقت میں لازمانی اور لامکانی ہے۔ اس کی اہمیت کسی خارجہ مطلق سے پیوست نہیں ہے۔ کسی فنا پذیر حالت کا اتصال صرف اس لئے برائے قدر ہے کہ وہ کسی لافانییت سے اشتراک رکھتا ہے۔ "خدا کا اسلامی تصور عالم اقدار کے دائمی ثبات اور غیر تغیر پذیری کا تصور ہے۔ فطرت اللہ فطر کی غیر تغیر

پذیر خاصیت کا نام ہے۔ اس امر کا ذہنی سمجھنا محکمہ ہے، جسے قرآن حکیم خیر کنیز سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ محکمہ عمل میں جنم فرما کر حیات طیبہ کی تشکیل کرتی ہے۔ انسان اپنی عظیم امکانی قوت اور خفیہ صلاحیت کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ اخلاق الہی سے تعلق پیدا کر کے، جس کے مطابق اس کی فطرت کی تخلیق ہوئی ہے، دیگر مخلوقات سے جدا ہوتا رہتا ہے۔ قرآن کی رو سے مذہب حق کی اولین صفت ایسی الہی حقیقت کی یافت و سمجھ ہے۔ فطرۃ اللہ الٰہی فطرۃ البشر علیہا لا تبدل لیخلق اللہ ذالک الدین السدید (الروم۔ ۳) ”اللہ کی فطرت جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی بناوٹ میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی سچا اور ٹھیک ٹھیک دین ہے۔“ اس دین حق کو قرآن مجید سے تعبیر کرتا ہے۔ جس کے معنی خدا کے آگے سر نہر جھکا کر داخلی و خارجی امن و سلامتی حاصل کرنے کے ہیں۔ یہ خدا دیکر زندگی کو الہی اقدار کے ساتھ ہم آہنگی میں بسر کرنا دکھایا جاتا ہے۔ قرآن کائنات کے دو رخوں، ”عالم امر“ اور ”عالم خلق“ کو ہمیشہ کرتا ہے۔ ”عالم امر“ الہی اقدار کے لئے ”ام الكتاب“ کی حیثیت رکھتا ہے۔ دنیوی تغیر و تبدل کے احکام، جو کسی قدر کے مابین ہوتے ہیں، ان کا اہرام اس ”لوح محفوظ“ سے ہوتا ہے۔ واقعات و حادثات، عالم ظہر میں، تغیر و ارتقائی مقاصد کے تحت ہمارے جاتے ہیں، لیکن اقدار جن کی وہ ویسا ہی پیش نظر ہوتے ہیں، وہ اپنی صلی و بلی ممانعت نہیں بدلتے۔ ممانعت من ایستة اوانسحابات بتخییر منہما او سلبہما“ (البقرہ۔ ۲۰۷) ”خدا اپنے احکام میں سے جو کچھ منسوخ کر دیتے ہیں، یا فراموش ہو جاتا

دیتے ہیں، تو اس کی جگہ اس سے بہتر یا اس جیسا حکم نازل کر دیتے ہیں۔“ قرآن ایک طرف قوانین فطرت اور ابدی اقدار کے اٹل ہونے کو اور دوسری طرف دائمی ارتقائی تبدیلی کو، ہمیشہ فطرت الہی کے پیش کرتا ہے اور اس کی تعریف بطور دین حق کے کی گئی ہے جو کل کائنات، بنی نوع انسان اور اس کی تحت و فوق مخلوقات کا مذہب ہے۔

عارضی واقعات کے فنا ہزیر دنیا میں عالم ثبات و دوام کو مادی شکل میں بتدریج محسوس کیا جانے لگا ہے۔ تجربہ قدر واقعات کی عارضی دنیا میں خود انہی حقیقی لافانیات کی ایک مثال پیش کرتا ہے۔ سائنس کا قانون فطرت اور انسانی انا کی شخصی انفرادیت، اس طریق عمل کے نمایاں خد و خال ہیں۔

قرآن جملہ خدا پرست مذاہب کی تصدیق کرتا ہے۔ اس کی تعلیم یہ ہے کہ انبیائے سابقین سے لے کر آنحضرتؐ تک اصول دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ابراہیمؑ، موسیٰؑ، عیسیٰؑ، اور محمدؐ صلعم، اور وہ تمام نامعلوم اور فراموش شدہ پیغمبر جنہوں نے مخالف کائنات کی وحدانیت کا اعلان کیا، سب ایک ہی برادری کے افراد تھے۔ رسوم و عادات، طریقہ عبادت و رواج، معاشری و معاشی سانچے، سب حالات کے تحت تبدیل ہوتے رہے اور دین کی اصل حقیقت ان مختلف صورتوں میں اپنا ظہور کرتی رہی۔ انسانیت حقیقی اقدار کی ذریعہ و شہود سے محروم ہو کر بارہا خود اپنے آئینہ و عکس و گمان کی یا کسی مخلوق کو الوہیت کا درجہ دے کر ان کی پرستش میں مبتلا ہوتی رہی۔ مذہبی عقائد، رسوم اور رواج نے عرصہ دین میں مادی حیثیت اختیار کر لی اور بجائے روح و معنی کے لطف و صورت کی پرستش کی جانے لگی۔ غیر ضروری

اختلافات پر شدت نے انسانیت کو متضاد مذہبی اور انسانی مقاصد میں منقسم کر دیا۔ - سچے مذہب کی آفاقیت اور وسیع شعور قبائلی، فرقہ واری اور مقامی ہو کر رہ گئی۔ - مسیحیت، استخوان بے مغز ہو کر رہ گئی۔ - نفرت نے محبت کی جگہ لیریں اور باہمی حق و انصاف کے اصول کو بھلا دیا۔ - سچے حکمران طبقے دین و مذہب کو اپنی جاگیر بنا رہے۔ - انسان کے قصور جس طرح سے قرآن میں بیان ہوئے ہیں، ان میں انسان کے عقائد و رسوم کی تمام کوششوں کے خلاف مسلمانوں کے عقائد و کھنے والی جماعتوں کی مخالفت و سرناپی کا بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ - ہندو مت ذات بات کے بے لوج نظام کی صورت میں ہندو تنزل ہو گیا اور رسم و رواج کی پابندی مقصد و جہد کی بجائے کسی قسم کے ایمان سے زیادہ اہم بن گئی۔ - وساتنی و عیسائیت اور ہندو مت نے اپنی فلسفیانہ پرواز میں عالم کو ہندو کرکے عالم تغیر سے جدا کر کے موخر انداز کو بے حیات کر دیا۔ - عیسائیت بھی اپنے راہبانہ مسلک کے سبب آخرت پرست ہو کر مستبدان اور مہذب دنیا سے کنارہ کش ہو کر ہرستاران مسیح نے ان رشتوں کو قطع کر دیا، جن کے جوڑے کا خدا نے حکم دیا تھا۔ انہوں نے ایک عظیم انسان کو اس کے درجہ سے کر گناہ آدم اور فوری مصیبت کے ذریعہ تمام انسانوں کی تذلیل کی۔ اس داغِ مذلت کو کوئی انسان ہر دور نہیں دور نہیں کر سکتی تھی جہتک کہ وہ اصول و کفر کو نیا ہی عقوبت پر بے چوں و چرا ایمان نہ لے آئے۔

اسلام نے عالم کو عالم تغیر کے ساتھ جڑا کر

سچے ادیان کی حقیقی مذہبیت کا اعلان کیا۔ ہر

مستقبل میں منتقل آئے بغیر دینوی و اخروی کئی وجود حقیقی کے دورخوں کے طور پر ایک دوسرے سے متاثر کیا۔ اسلام نے جو انقلاب پیدا کیا وہ اسی کئی نقطہ نگاہ کا ارتقائے منت ہے۔ اسی تعلیم کے سبب امت مسلمہ ایک محرک قوت بن گئی۔ حیات نے ایک حقیقی سفر کی صورت اختیار کر لی، کیونکہ قرآن نے یہ تعلیم دی تھی کہ حق کی تلاش روحانی اور غیر روحانی طریقوں سے حاصل کی جائے۔ انسانیت کے تمام معاصر اور مستقبل علوم کی سرگرمیوں، فلاسفہ و تصوف کی کئی اور نئے نظریات پر جدید باطنی شہزادے تعمیر کی گئیں۔ انسان کی روح کو آزادی بخشی گئی اور مخالف و مخلوق کے درمیان کوئی مضبوط حائل نہ رہا۔ باطنی حق و انصاف کے تصورات میں ترقیوں کی گئیں اور انہیں تمدنی اور معاشرتی زندگی میں رقبہ عمل لایا گیا۔ ایجاد و تخیل کی صدیوں میں غم، فتنہ، فکڑ اور صوفیا اپنی تلامذہ و تلمیذ اور زندگی کے تجربات میں آزاد تھے۔

لیکن اس بے پناہ قوت عمل کی وسعت اور آہستہ ترقی کے دور میں بھی جہد و سعی اور اندر رجعت کا دور تھا۔ غیر موجود نہ تھے۔ سیاسی عدمیت اور جمہوریت کی اساس پر دور افتادہ علاقے متحیر و متنازع تھے اور کچھ جاسکتے تھے۔ نہایت نے خلافت کی جگہ لے لی اور ایک غیر مخصوص قسم کی معاشرت نے علوم دین کی اجازت داری حاصل کر لی۔ زندگی کے مسائل بے حس اور غور و غور نہ تھے۔ انضباط و تنظیم نے سکون و جمود کی صورت اختیار کر لی۔ مشرق و مغرب کے مابین کے خلاف عدم خود کو بے بس و مجبور محسوس

کرنے لگے۔ بے معبر تقدیر، آزاد اور تفتیقی ارادہ پر نصب
آئی۔ فتنہاء کی نیاس آرائیوں نے مردہ و بے جان کو
شرع و قانون کی صورت اختیار کر لی اور عوام سے جدا کر کے
اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی کے انضباط میں جزوی تعلقات
کے لئے ان سے استفادہ کریں۔ اس کے بعد وحشیانہ رسوم کا
سیلاب آیا جو سیاسی، عمرانی اور تفتیقی قصور و احوال
کو، جو باوجود ہوسیلانی کے اب تک قائم تھے، اپنی ریز میں
جھالے گیا۔ ان وحشی لوگوں کی اولاد نے جب منترجہ سلاطین
میں حکمرانی کے لئے بوند و باندی اختیار کی تو انہوں نے
اسلام قبول کر لیا۔ کیونکہ جب انہوں نے خود کو عام سے
سنوارنا چاہا تو ان کے معلم منسوح سمن شریک جنہوں نے
فوجی حیثیت سے شکست کھائی تھی، تہذیبی اعتبار سے نہیں۔
اسلام پر انہوں نے ہر دلی کرے وئے مکروہ حد تک ہر ہر
امر کا اعادہ کرتے ہیں کہ اسلام کی اشاعت بزور مستحکم
ہوئی، مگر تاریخ شروع سے آخر تک انہیں جہلاتی رہا۔ جب
پیغمبر اسلام نے دین اسلام کی تبلیغ فرمائی اس وقت تک
لوگوں نے تلوار چلائی وہ آب اور آگے مہمیں نہیں لیں،
بکہ یہ مخالفین کی جماعت تھی۔ یہ سوال حل طلب ہے کہ اگر
اسلام بزور شمشیر پھیلا تو ان شمشیر بازوں کا مذہب کس نے
تبدیل کیا جو اس وقت تبلیغ آزمائی کر رہے تھے۔ مشرق وسطیٰ کے
عمداری کے عین قلب میں عیسائی اکثریت کے علاقے اب تک
موجود ہیں اور مصر میں عیسائی اقلیت مسلمانوں کے ساتھ
ملا کر جو وہ سو سال کے روابط و اثرات کے بعد بھی منظور
ہے۔ عربوں نے مسلمانوں پر جو صدیوں سے زیادہ سوار
تہذیبی حیثیت سے حکمرانی کی، لیکن انہوں نے کبھی زور مستحکم

اپنی اکثریت قائم کرنے کی کوشش نہیں کی، جس کا انجام یہ ہوا کہ جب انہوں نے اپنا سیاسی اقتدار کھو دیا تو ان کے سامنے تبدیل مذہب یا جلا وطنی دو ہی صورتیں پیش کی گئیں۔ ترکوں نے مشرقی رومن امپائر کا بہترین علاقہ فتح کیا، لیکن انہوں نے اپنی عیسائی رعایا کے تبدیل مذہب کی ایسے زمانہ میں بھی کوئی کوشش نہیں کی جب مختصر قوت کے ذریعہ ہر کام کی تکمیل کی جاسکتی تھی۔ اسی قسم کے روا داریوں نے ایک ہزار سالہ تسلط کے باوجود ہندوستان میں مسلمانوں کو ایک اور تین کی نسبت کے ساتھ اہلیت میں رکھا۔ سیاسی اقتدار کے نثریہ کو سامنے رکھ کر بعض مسلمان اس امر پر تاسف کرتے ہیں کہ ہم نے مشرقی و مغربی یورپ اور ہندوستان کے سارے ذیلی براعظم کو اسلامی دنیا میں شامل کرنے کے بہترین موقعے گھوڑے۔ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ اسلام نے اس طرح سیاسی طاقت کھو دی، مگر اس نے اپنے نصب العین کو محفوظ رکھا جس کی بناء فی الاصل آزاد ہی ضمیر برقی، اور مسلمان نہایت دینداری کے ساتھ قرآن کے سن عظیم المثال حکم پر کاربند رہے کہ مذہب کے معاملہ میں کسی قسم کا جبر و اکراہ روا نہ رکھا جائے۔ انسانی ضمیر کی آزادی کا تحفظ سیاسی تسلط سے کہیں زیادہ توانمند ہے، جو دریا کے مٹی کی طرح حادثات زمانہ کے ساتھ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔

تاریخوں اور تحریکوں کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں نے اپنا سیاسی اقتدار دوبارہ حاصل کر لیا۔ مسلمانوں کی فتح کے بعد ترکی عثمینی، یورپ میں خود کو مستحکم کر کے، ویسٹا کے دروازے کھٹکے، لیکن مسلمانوں کی تہذیبی و فنی قوت تیرہویں صدی کے بعد ساتھ نہ گئی۔ آخری غیر

معمولی ذہانت کا تشخیص جو انہوں نے کیا تھا وہ ان خدوون تھا، جو عمرانیات اور فلسفہ تاریخ کا پورا کام کر جاتا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے افکار اور زندگی کے رسمی اور غیر متبادل ہو گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ شاندار تہذیب اپنے مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچا کر اپنا کام ختم کر چکی ہے۔ اس کے بعد تاریخین اور تبصرہ نگاروں کا دور شروع ہوا۔ یہ یقین کر لیا گیا کہ تمام صداقتوں کو قبل ازین دریافت کر لیا گیا ہے اور زندگی کی رہنمائی کے لئے دور گذار میں صرف کسی موضوعات کی تلاش کافی ہے۔ زندگی کے نمونے، جو نسلاً بعد نسل جھلست ہوئے تھے، ان پر خدا کے مقرر کردہ نظامات کی مہر ثبت کر دی گئی۔ تمام آزادانہ فتنہی سرگرمیاں، بجز غیر ضروری امور میں تاریخین کی جملہ نزاع کے، سرد پڑ گئیں۔ قرآن اسلامی نظام فکر اور مذہب و آئین کا آخری سرچشمہ تھا اور وہ معدودے چند قوانین پر مشتمل تھا۔ اس کا نہایت اہم حصہ وضع قوانین کے چند بنیادی اصول تھے، جو نہایت صاف، وسیع اور ترقی پسند تھے۔ قرآن کے بعد قانون سازی کا دوسرا ماخذ آنحضرتؐ کے افعال و افعال تھے۔ یہ ماخذ نہایت غیر یقینی اور بے ترتیب تھا۔ جو چند یا زائد نسلوں کی رہنمائی و ترقی کے واسطے بننا چاہتا تھا۔ جس کو جہالت، تعصب، مستقل ذاتی مناسبات اور فرقہ داری نزاعات نے مسخ کر دیا تھا اور جو کسی اور قابل اعتناء معیار عمل قرار نہیں دیا جاسکتا تھا۔ صحیح و سچا مسئلہ و موضوع، کی حیثیت میں بڑی کوتاہی کی گئی۔ ستر بڑے فتنہ نے مودعین کی متابعت کی اور انفرادی و اجتماعی راہ عمل کے روابط ترتیب دئے۔ لیکن چونکہ کوئی مسئلہ معیار

نہیں تھا، اس لئے جزئیات اور اہم مسائل میں بھی باہم اختلاف رونما ہوا۔ شیعوں نے ایک جداگانہ مجموعہ احادیث پر یقین کر کے خود اپنا ایک جداگانہ اصول قانون مستنبط کیا، جس کو اہل سنت و الجماعت کی اکثریت انقاد و زندقہ سمجھتی ہے۔ لیکن اہل سنت کی راسخ الاعتقادی بھی کوئی قابل یقین اور با اصول شکن میں نہیں تھی۔ مقلدین ائمہ اربعہ فقہی گروہ بنے۔ یوں میں بٹ گئے اور ایک چھوٹی سی اقلیت غیر مقلد اہل حدیث کی باقی رہ گئی، جو ان میں سے کسی ایک امام کی تقلید نہیں کرتے اور خود کو براہ راست کتاب و سنت سے استنباط مسائل میں آزاد سمجھتے ہیں۔ فقہاء حنبلیہ کے فتوے وحی الہی کی طرح واجب التحظیم تسلیم نہیں کئے جاتے، وہ خود اسلام کے وسیع حدود کے اندر مسائل کے سمجھنے میں آزاد تھے۔ لیکن ان کے متبعین نے شر معاملہ میں اپنے آپ کو جکڑ بند کر لیا۔ اصول ایمان کی طرح ان ہارینہ فیصلوں کو قبول کر کے کسی قسم کا رد و بدل روا نہیں رکھا، اور نفس بدہر حالات کے ساتھ تمام جزیہ مطابقتوں کا دروازہ تک لخت بند کر دیا گیا۔ یہ اجتہاد کے تصور سے گریز کرتے ہیں، حالانکہ اجتہاد کے معنی غور و فکر کے ذریعہ نتائج اخذ کرنے اور جدید حالات کے لئے جسد آئین و دستور ترتیب دینے کے ہیں۔

اس تمام مذہبی ہستی کا مائل سیاسی، معاشری اور انسانی جمود کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اسلام کے انقلابی کارناموں میں سے ایک مذہبی ہیئتوں کو برخواست کرنا تھا۔ اسلام نے نہ کسی ملایانہ جماعت کی حریت کی اور نہ کوئی پورانہ مراثیت قائم کی، لیکن ملائیت کی خرابیاں امت مسلمہ

میں خفیہ طریق پر داخل ہو گئیں ، اگرچہ کہ ان میں نہ کوئی ماسور من اللہ پیشوا تھے اور نہ کیسائی درجہ وار ترتیب تھی جس کی صدارت پر کوئی خطا سے مبرا یوب پر اجازت ہو ۔ امت مسلمہ ان تمام مفاسدات کا شکار ہوئی جن سے یورپ قرونِ مظلّمہ اور از منہ ' متوسط میں دو چار ہوا تھا ۔ تیرھویں صدی میں مسلمانوں پر جمود و بے حسی طاری تھی اور اس وقت یورپ ایک نئی زندگی کی کروٹ لے رہا تھا ۔ مغرب نے مسلمانوں کی میراث سے استفادہ کیا ، ان کے نمونوں پر یونیورسٹیاں قائم کیں اور عربی تصنیفات کا لاطینی میں ترجمہ کیا ۔ اس طرح بر جو چیز پہلے انہیں ملی ، وہ مسلمہ پیرایہ میں یونانی علوم کے اظہارات تھے ۔ سینٹ ٹامس اکوینیس (St. Thomas Aquinas) جو کتھولک چرچ کا فرشتہ خصال عالم تھا ، اپنے خیالات میں مسلمانوں کے دینیاتی اور فلسفیانہ افکار سے متاثر ہونے کی نمایان علامتیں ظاہر کرتا ہے ۔ جس کسی نے اس کے متاثرہ غزائے کا مطالعہ کیا ہے وہ ان دورانیہ مباحثوں کا تہاں کرے ، تو وہ غزائے کے براہ راست اثرات کا اعتراف کرنے سے گریز نہیں کر سکتا ۔ منہا حال تک ابن رشد کے متبعین اور مخالفین ایک لا متناہی جہل و نزاع کتھولک چرچ میں برپا کرتے رہے ۔ مستحجبہ جانتا ہے کہ یورپ کی نشاۃ ثانیہ یونانی علوم کے احیاء سے ہوئی ، مگر اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں کے تہذیبی اثرات نے اس کے اس زمین و آوار کی تھی ۔ عربی علوم مغرب کے حکمیاتی فکر و فکر کا بانیہ آغاز تھے ۔ عین سترھویں صدی تک مغربی علوم و ادب اصول و اصول میں ، ابن سینا کی تصنیفات پر مبنی تھا ۔

نشانیہ جدید کے بعد اصلاح و تجدید کا دور آ رہا ہے ۔

خلاف یہ بغاوت ، فرد کے ضمیر و ایمان سے براہ راست مخاطب ،
اور بائبل کے آزادانہ مطالعہ کے ذریعہ خدا اور مسیح کی
بے قید تلاش و جستجو ، اسلامی افکار شی کی آواز باز نشست
تھی ۔ لوتھر کے بعض معاندین نے جب اس کو مسلمانوں کے
اصول و عقائد کی تنقید سے متہم کیا تو یہ کسی خبت باطنی
کے تحت نہیں کہا جا رہا تھا ۔

مغرب خواب غفلت سے بیدار ہو کر جادو ترقی پر
سوزن ہوا ، کیونکہ جس زندگی کو نظام جاگیرداری اور
زمینداری نے ایک عرصہ سے حلقہ بکوش کر رکھا تھا وہ اب
بصورت خود ان ملوک و سلاسل کو نکل پھینک رہی تھی ۔
تجارت ہمیشہ متوسط شہری طبقہ کے ہر سر عروج آنے سے نظام
جاگیرداری کی بنیادیں ہل گئیں ۔ عمرانی فرائض کی بجا آوری
میں ایک نئی سرگرمی پیدا ہوئی ۔ یہ راجہاں سولہویں صدی
کے بعد سے مغربی اور وسطی یورپ میں شعبہ ہائے نکاح
دست کاری ، زراعت اور ہر قسم کے تجارتی لین دین میں انفرادی
کارگذاری کو آزادی دلانے کا میلان موجود تھا ۔ عوام اپنے
روایتی حکمرانوں ، بادشاہوں ، پشروں ، اور امیروں کی
حقوق سے نجات پانے کے لئے کوشاں تھے ۔ یہ سمجھا جاتا
تھا کہ معاشرہ فرداً فرداً اپنے اراکین کی برائیں مسابقت کے
طریق پر چل رہا ہے ، اور ممکنات میں بالآخر کے فائدہ ہے ۔
عین ایسے وقت پر حسب معمول تعلقات میں انقلاب رونما ہوا ۔
اولاً جہاں و سعی کے ذریعہ ، اور تجارت ہمیشہ متوسط طبقہ کے
مشاد کی خاطر ، بہ خاص حقوق انگلستان اور فرانس میں حاصل
کئے گئے ، یا یورپ میں جہاں کمپنیاں یہ متوسط طبقہ اجتماعی
انسانی کا خاص عنصر تھا ۔ امریکی ، فرانسیسی اور صنعتی انقلاب ،

وہ تمثیلی واقعات تھے ، جو اس نظام عمرانی کو قبول کرنے سے روکنا ہوئے ، اور محاربات نبولین کے بعد یورپ کی تعمیر نو ان ہی اصولوں کی رہنمائی میں ہوئی ۔ اس معاشرت میں انفرادیت کے غلبہ و تسلط سے زندگی زیادہ صحت بخش ، پاکیزہ تر اور معین ہو گئی ۔ انیسویں صدی کے اواخر اور بیسویں صدی کے اوائل میں مشینی صنعتی نظام کے پھیلنے سے تمام ترقی کرنے کے ساتھ مغرب میں جدید میلانات کا نشو و ارتقاء ہوا ۔ بے قید سوداگرانہ انفرادیت ، جو اصول عدم مداخلت یا نظریہ بقائے اصلح پر مبنی تھی ، اپنے آغاز ترقی میں سے ایسی قوتوں کو وجود بخش رہی تھی جو خود اس کی طرف تھیں ۔ نری سیاسی عمومیت ، جو اس تحریک سے حاصل ہوئی وہ معاشی عمومیت (یعنی اتفاقی اور معاشی مواقع کا تمام طبقوں کو یکساں اور بلا تفریق و امتیاز حاصل ہونا) کے بغیر نکال تصور کی گئی ۔ یہ محسوس کیا گیا کہ فی کس ایک رائے دینے کا حق ایک عام آدمی کی حالت کو اس حد تک سمجھانے کے قابل نہ ہو سکا ، جس حد تک تیزی کے ساتھ پڑھنے والی مادی اشیاء کی پیشکش اس کو مستحق گردانتی تھی ۔

منکرین اور مصدحین کے قلب و دماغ گونا گوں اپنے اپنے نظریات کی جانب مبذول ہوئے ۔ تمام سنجیدہ اور متین آدمی نے یہ محسوس کیا کہ بے قید معاشی انفرادیت پر یہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایک کثیر تعداد کی زیادہ سے زیادہ خوشحالی پر منتج ہوگی ۔ صنعتی نظام کے غنریت نے فرد کو بالکل دبوچ لیا ، اور یہ نظام جائیدادی ، خدمت اور کلیسائیت کے قید و بند سے رہائی پا کر دوبارہ اپنے اس

فردیت و انسانیت سے محروم کر دیا گیا۔ نسل انسانی کو از سر نو اپنے ان نئے آقاؤں کی غارتگری سے چھٹکرا حاصل کرنا ہے۔ ہر جگہ عوام نے اپنا اعتماد مجدد سیاسی عسومیت پر سے کشو دیا۔ اطالیہ اور جرمنی میں پرستش و بندگی کا رخ فرد سے مملکت کی جانب پھر گیا۔ شہد تیر (Totalitarian) آمریت نے ایک عالمی سے، زیادہ سے زیادہ مادی و جسمانی تشنگی کا وعدہ اس شرط کے ساتھ کیا کہ وہ انفرادی آزادی کے تمام شعروں سے دست بردار ہو جائے۔ فاشیت اور نازیت کا تر زبردست فوجی ہزیمتوں کے بعد مع قمع ہو گیا، مگر اشتراکیت نے روس اور اس کی منبلی مملکتوں میں پہلے سے زیادہ اپنے آپ کو مستحکم کر لیا، نئے علاقوں کا الحاق ہو تا رہتا، یہاں تک کہ اس کی انتہا چین کے انقلاب پر ہوئی جو غالباً عصر حاضر کا نہایت مہم بالشان واقعہ ہے۔

جبکہ یہ تمام موثر تحریکیں نشو و نما رہا رہی تھیں، اور اپنے بحث و مناظرہ سے ساری و ایجابی نتائج کی پردہ کشی کر رہی تھیں، اور مختلف سیاسی معاشی، اور عمرانی نظامات کے گھیر بن میں لگا کر مصروف عمل تھیں، تو دنیائے اسلام امن و امان کی نذر نہ رہی تھی۔ مگر ظاہر ہے کہ زیادہ عرصہ تک یہ لوگ الگ تہنگ نہیں رہ سکتے تھے۔ مغرب کی صنعتی ترقی نے ایک ناقابل مقاومت فوجی قوت کی تخلیق کی۔ صنعت کار قومیں اشیائے خام کے نئے منبیاں اور اپنے مصنوعات کے نئے نکاسی کی خواہاں تھیں۔ محض عسکری جوش اور انفرادی دیریں جدید اسلحہ اور معاشی نظامات کے مقابلہ میں بے بس تھے، جن کی پشت پر ایسی مملکتوں کی طاقت تھی جنہوں نے خود کو معاشی انتظامی قوتوں کے ساتھ مورنگ

کر لیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ، جو تین ہزار افسانوں پر مبنی
 ہوئی تھی۔ جدید اسلحہ کی قیمت اور صنعتی قوت میں اس
 ماندگی کے باعث، جن سے اصل ذرائع جنگ مہیا ہوئے
 ہیں، کوئی قوم موجودہ جنگ کامیابی کے ساتھ لڑ نہیں
 سکتی تھی۔ ترک جو یورپ کے مشرقی علاقوں پر حکمران تھے،
 ان نئی طاقتوں کا اندازہ نہ کر سکے۔ زوال یافتہ طاقت
 جس کی پشت پر ایسا ہی تنزل یافتہ دینی اقتدار تھا، ایسی ایک
 ایسی زندگی کا سانچہ بدلنے کے لئے کوئی قوی سبب نہ پا سکا
 جس نے صد ہا سال تک مغربی کام انجام دیا تھا، مگر اب جس
 کو سختی کے ساتھ جانچنے کی ضرورت تھی۔ زندگی کی بنیادوں
 کو بلا ہاتھ لگائے ہوئے صرف بالائی عمارت کی بے اعتدالی کے
 ساتھ ایسا تصویب کر دی گئی۔ اقوام یورپ نظریاتی اور سیاسی
 اعتبار سے جہتر ساز و سامان سے ایسے بن کر عالم اسلام پر
 قبضہ و تصرف کا عزم کر چکی تھیں، جس کی نسبت وہ جانتی
 تھیں کہ یہ کوئی کارگر مقاومت نہ کر سکے گا۔ بحر اوقیانوس
 سے بحر الکاہل تک، اور مراکش سے انڈونیشیا تک، موسمِ گرما
 اور ممکتیں یا ہوا راست مسخر و صنعت کی گئیں یا بالواسطہ مغرب
 اقتدار کے زیر تصرف لائی گئیں۔ انیسویں صدی کے اواخر اور
 بیسویں صدی کے اوائل میں، دنیائے اسلام پر مکمل حکومت
 خوردہ، بے دست و پا، اور حلقہ بگوش ہو چکی تھی۔ مگر
 کی طاقتور صنعتی ممکتوں کے حوصلے بے پناہ تھے اور ان کے
 ہامی تباہی و مالاکت کا واقعہ ہونا یقینی تھا۔ ۱۹۱۴ء سے
 ۱۹۱۸ء تک کی عالم آشوب جنگ نے ربع مسکون کو اس
 کی بنیادوں سے ہلا دیا۔ اتحادی سمٹتوں نے فوجی ضرورت سے
 مجبور ہو کر، بطور مقصد جنگ، تمام چھوٹی اور بڑی قوموں

کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے اس امر کا اقرار کیا کہ یہ جنگ آزمائی ہر قسم کی ضرب و پیکار کو ختم کرنے اور دنیا کے نئے عمومیت کو محفوظ کر دینے کی غرض سے ہے۔ لیکن جب انہوں نے کمرانی حاصل کی اور اپنے حربوں کو کجبل دیا، تو اپنے اعلیٰ مقاصد فراموش کر گئے۔ عزیمت خوردہ طاقتوں کے حصے بننے لگے۔ سامراجی منصوبوں کے مطابق کر دئے گئے۔ عرب اقوام نے، جنہیں اپنے سابقہ حکمرانوں کے مخالف پس پشت خنجر زنی پر آمادہ کیا گیا تھا، اپنے آپ کو مکر و فریب کا شکار پایا۔ ان کے لئے یہ تغیر صرف آقاؤں کی ایک تبدیلی تھی۔ ایک جدید منافقانہ سیاسی اصطلاح تراشی تھی، اور الحاق و انضمام کو انتداب کا نام دیا گیا۔ دنیا کے اسلام کے عین قلب میں ایک یہودی مسکت کی داغ بیل ڈالی گئی۔ اس عالم گیر جنگ نے کمزور اقوام کو حریت و آزادی میں بھٹی تھی، بلکہ انہیں بیدار اور خود آگاہ کر دیا تھا۔ یہ شخصی آزادی اور خود ارادیت کی تحریکات کو ہر جگہ تقویت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد ایک دوسری عالم گیر جنگ واقع ہوئی، جس نے تمام قریبی ممالک کو تباہ و برباد کرنے کے کام کی قلمبلی کر دی۔ ترکوں نے مغربی قومی اساس پر اپنے ملک کا نظم و نسق قائم کیا اور بحیثیت ایک چھوٹی طاقت کے سابق سے زیادہ قوی و مستحکم ہو گئے، جبکہ وہ اپنی توانائیاں ایک وسیع مہم کو منبھالنے کے لئے بیرونی حصوں اور سرحدی قریبی کروائیوں کی ممانعت میں صرف کرتے تھے۔ عرب ممالک آزادی کامل کے لئے مصروف جہد و عمل ہیں، لیکن بجائے یکسوئی کے مختلف سمتوں پر مسلسل جادہ ہوا ہیں۔ پاکستان اور انڈونیشیا جیسے وسیع اور کثیر آبادی

رکھنے والے ممالک کا ظہور ہوا ، جو زبردست قدرتی وسائل اور انسانی طاقت کے حامل ہیں ۔ شمالی افریقہ میں لیبیا کی مسکن معرض وجود میں آئی ، اور طرابلس ، الجزائر ، اور مراکش کے علاقے فرانس کی غارتگرانہ شہنشاہیت سے کٹ کر خلاص کے لئے جدوجہد کرنے لگے ۔ افریقہ کے نیم مہذب اور پس منظر علاقے بھی بیدار ہو رہے ہیں ، اور غارت گر سفید فام حکمرانوں کے لئے باعث تشویش بن رہے ہیں ۔

یورپی اقتدار سے آزادی ، تمام دیگر آزاد یوں کے حصول کی اولیں اور لازمی شرط ہے ۔ اس وقت بعض مسمان اور میں سیاسی حیثیت سے کاملاً آزاد ہیں ۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کس سمت آگے بڑھ رہی ہیں اور وہ کیا نصب العین ہے جو انہوں نے اپنے ہمیشہ نظر رکھنا ہے ؟ ترکوں نے ایک جمہوریت تشکیل دیا ، جس کی بناء انیسویں صدی کی مغربی جمہوریت پسندی کے تصورات ہیں ۔ اس امر کے تجربہ کے بعد کہ محض دینی رشتہ خاطر خواہ قوی محرک نہیں ہے ، انہوں نے اپنے آپ کو مغربی انداز کی نسلی قومیت کا باندھ کر لیا اور ایک فلسفہ پسند مذہبی اقدار کے تلخ تجربہ کے بعد سیاسیات اور معاشیات کو دینیات سے جدا کر کے ایک لادینی حکومت ، منصب کو بطور شخصی ایمان و ضمیر کے معاملہ کے برقرار رکھتے ہوئے ، مغربی نہج پر قائم کرے ۔ منصب کے خلاف ایک عام انحراف ، جیسا کہ روس میں ہوا تھا ، یہاں نہیں تھا ، بلکہ مولویوں کی گرفت سے جھٹک کر حاصل کیا گیا جو زندگی کے حقائق سے نا آشنا تھے ۔ یہ رسوم ہوتا ہے کہ منصب کے متعین ان کے خیال یہ ہوتا کہ

وہ اخلاق و روحانی امور سے تعلق رکھتا ہے، اور نئی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے قوانین اور رسوم و عادات میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ اسلام میں کسی مستقل مذہبی جماعت کا وجود نہیں، لیکن مسیح شدہ دینیات اور فتنیات موجود تھیں۔ ترکی کی ذہین و دلیہ سیاست دان خاتون اور "Turkey Faces West" کی مصنفہ خالہ ادیب خانم نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ "ہم انقلابی ترک اسلام کے پروٹسٹنٹ ہیں"۔ عرب ممالک میں طرز زندگی قدیم بدوی نظام اور معاشرہ سے لے کر جزوی طور پر جدید وضع قطع تک مصر و شام جیسے علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ مغرب کے ساتھ تعلقات و روابط کے باعث عربوں کی قومیت پرستی اس امر کیلئے کوشاں ہے کہ عظیم تر اسلامی ملت میں وہ کردار اقامت عرب کو تقویت پہنچائی جائے۔ عربی، اسلامی تہذیب پر فخر و اعتماد کے ساتھ مغربی طرز و روش کو شعوری اور غیر شعوری طور پر بکثرت اختیار کیا جا رہا ہے۔ مصر و شام کے بلند پایہ مفکرین، محض عقلی اساس پر اسلامی اصولوں کی جدید توفیح و تشریح کر رہے ہیں۔ انڈونیشیا میں ایک زبردست مذہبی جماعت انہی نو حامل کردہ آزادی کی عبارت اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر گھڑی کر رہی ہے۔

عالم اسلامی میں ایک سرے سے دوسرے تک سیاسی اضطراب و ہیجان کے ساتھ ساتھ تہذیبی کشمکش بھی برسرِ کار ہے۔ مغرب کا سارا احساس و عمل، عروج و ترقی، احیاء و تجدید کا تقاضہ موجود ہے۔ اخیائے مذہب کی تحریکات مختلف نوعیت کی ہیں۔ تاہم ایک چیز ان میں مشترک ہے، وہ یہ اعتقاد ہے کہ روحانی فیضان و مثال کے لئے انہیں اسلام کی اولین تحریک

کی طرف رجوع ہونا چاہئے۔ اسلام کی اصلی خوبی کو، مابعد کے تمام حشو و زوائد اور گمراہیوں سے سبب امتناع ہر گز جنہوں نے اس کے اصل چہرہ پر غیر اسلامی تصورات و رسومات کے پردے ڈالنے میں، حاصل کرنا چاہئے۔ مابعد تجدید پرستی کے مختلف مکاتب خیال پر ایک نظر ڈالنا چاہئے۔ ایک مکاتب خیال اس امر کا مدعی ہے کہ اصل اسلام قرآن پر مشتمل ہے اس لئے صرف کتاب مقدس میں سے ہی احکامات مستند ماخذ کے، رجوع کرنا چاہئے۔ لیکن قرآن زیادہ تر عام اصول کی تعلیم چند کئی چنے قوانین کی صورت میں دیتا ہے۔ حاشیہ اس مکاتب خیال میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کتاب مقدس میں قوانین کا جس حیثیت سے اظہار ہوا ہے وہ ابلی اور اہل میں، لیکن دوسرے اس پر زور دیتے ہیں کہ قرآن میں جن معاشی حالات سے قوانین بیان کرتے ہیں وہ اس وقت کی صورت موجودہ کے لحاظ سے تھے اس لئے یہ قوانین نہیں، بلکہ ان کے پس پردہ جو اساسی اصول کار فرما ہیں وہی مذہب کے ہمیشہ قائم رہنے والے اصول ہیں۔ حامیان تجدید کا دوسرا طبقہ یہ یقین رکھتا ہے کہ قرآن تفصیلی ہدایت و روشنی کے لئے بھی کافی ہے، وہ اس طرح ہر کہ اس کا تکمیل تعلیمات و سنت رسول سے ہوتا رہے۔ ان کے مخالفین یہ خیال کرتے ہیں کہ آنحضرت کے طریق اور فیصلوں کا بقاء جلاتا دشوار ہے، کیونکہ احکامات کا ذخیرہ بالکل واضح اور یکساں اصول پر مبنی نہیں ہے، بلکہ صریح اختلاف و الحاق کے علامات ظاہر کرتا ہے۔ گویا بعض بھی سوچائے کہ آنحضرت صلح نے کسی خاص موقع پر کسی خاص طرح عمل فرمایا تھا، تو اس کو صرف موقعی احکام

دی جائیگی اور کثرتاً تبدیل شدہ حالات میں ایک جدید فیصلہ ان اصحابِ علم و اخلاق کی طرف سے دیا جائیگا جو اسلام کے اصل منشاء و مقتضاء کا درک و فہم رکھتے ہیں۔ بعض دیگر حامیانِ تجدید ان تمام فقہی مجموعوں کو، جنہیں بڑے فقہاء نے ابتدائی صدیوں میں ترتیب دیا تھا، اسلام کے غیر تغیر پذیر اجزاء کی طرح شمار کرتے ہیں۔ لیکن یہ فقہی مجموعے منو کے دھرم شاستر کی طرح صرف دیوانی اور فوجداری قوانین میں محدود نہیں ہیں۔ ایمان و اخلاق کے اصول شخصی زندگی کے تفصیلی ضوابط، اور آداب معاشرت ان میں داخل مل گئے ہیں۔ یہ لوگ بجز ان معاملات کے، جن کی تفصیل نہیں کی گئی، قانون سازی کی آزادی یا انفرادی زندگی کی آزادانہ تنظیم کو تسلیم نہیں کرتے۔ چنانچہ مشکل سے کوئی چیز نہایت اہم یا عارضی نوعیت کی ایسی ہوگی جس کے لئے یہ کوئی مسئلہ نہ تلاش کرتے ہوں۔ اس لئے عملی طور پر جماعہ اجتماعی، معاشی، سیاسی اور شخصی زندگی کے نمونے رسمی اور غیر متبادل بن گئے ہیں۔ یہ مستجدین گویا اسلام کے تلمودی (Talmudist) ہیں۔

اس موقع پر ہمیں پاکستان کی مثال لینی چاہئے جو ایک اسلامی مملکت بنانے کے لئے هندوستان کے ذیلی بر اضیم سے جدا کیا گیا تھا، اور جہاں مسلمان اسلامی طریق زندگی اختیار کرنے میں آزاد ہیں۔ اس مملکت کی تخلیق سے تقریباً ایک صدی بیشتر سے مسلمان اصول مذہب اور شرائط ایمان پر بحث کرتے رہے۔ چونکہ انہیں کوئی سیاسی اقتدار حاصل نہیں تھا اس لئے یہ مذہبی مباحثات نظری اور فرقہ پرستانہ سطح پر جاری رہے۔ علاوہ اس کے یہ کوئی قومی ذمہ داریاں بھی نہیں رکھتے

تھے اس لئے یہ منافرات ، غیر ذمہ دارانہ دینیاتی ، اور
تصویری نوعیت کے حامل تھے ۔ ایک ایسا سیاسی نظام ، جس
میں وہ زندگی گزارنے پر مجبور تھے ، خود ان کا برا کدہ نہ
تھا اور اس میں کسی قسم کا رد و بدل ان کے بس سے
باہر تھا ۔ ایک مخصوص معاشی طرز زندگی بھی تاریخ کی
منطق نے ان پر عائد کر دیا تھا ۔ ایک غیر ملکی حکومت کے
ہاتھوں میں ان کے بین الاقوامی تعلقات تھے ، اور ان کی تمام
بھی آزاد نہیں تھی ۔ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے
ساتھ ہی وہ دفعتاً نہایت اہم مسائل اور امور حقائق سے دوچار
ہوئے ۔ قرار داد مقاصد میں اسلامی نظام حیات پر انہوں نے
اپنے ایمان و یقین کی توثیق کی اور اس امر کا اقرار کیا کہ
وہ اپنے دستور ، قوانین ، اور ادارات کی قرآن و سنت پر تشکیل
کرینگے ۔ مگر یہ الفاظ نہایت غیر معین تھے ، جن کی تشریح و
توضیح ان کے بالکل برخلاف بھی کی جا سکتی تھی ۔ دستور
میں اس کو معین شکل دینے کے لئے بڑا شور و غل مچا رہا ۔
تقریباً چار سال تک سوچ بچار اور اظہار و اشتہار کے بعد اس
اصول کا اعلان کیا گیا ، جن کے لئے ایک ہنگامہ برپا تھا ۔
اس میں یہ کوشش کی گئی کہ متعدد اور مختلف دعوے داروں کو
راضی کیا جائے ، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی بڑی مسئلہ
نہو سکا ۔ مختلف اسلامی فرقوں کو تسخیم کیا گیا تھا ، جنہوں
نے اس امر کے اظہار میں بڑی بیہوشی دکھلائی کہ وہ اپنی
ذات کے کسی اور کی تعبیر و تفسیر کے تابع نہیں ہیں ۔
معلوم ہوتا ہے کہ اس تمام معاملہ کا ایک منصفانہ
فاکھی پر خاتمہ ہو گا ۔ کیونکہ دستور کی بنیاد پر
ہو ، اور اسلام کی توضیح ہمیشہ فرقوں کی طرف سے کی

دوسرے سے متضاد ہو، تو مشترک و متحد اساس کہاں ہوگی، جس کے بغیر کوئی اکلا قدم اٹھایا نہیں جا سکتا۔ زبانی دعویٰ اور نعروں سے گذر کر حقائق سے دوچار ہوتے ہی ایک تعطل سا رونما ہو گیا۔ حکومت کو زمیندار اور لان دار کے تعین اور مختلف نوعیت کے حق ملکیت زمین کے جواز و عدم جواز کی بابت تصفیہ کرنا ہے حکومت کو سرمایہ اور محنت کی بابت بھی فیصلہ صادر کرنا ہے۔ حکومت کو اپنے مالی نظام اور بینک کاری کی بابت بھی طے کرنا ہے جس کو جامع الاعتقاد کا فرانہ سمجھتے ہیں، کیونکہ اسلام میں سود کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ مسئلہ تصفیہ طلب ہے کہ آیا بینک کا سود اور کار و بار کا سود، دونوں مثل ربہ کے یک ہیں، جس کی اسلام نے ممانعت کی ہے۔ موجودہ نظام زندگی میں عورت کے مرتبہ کا تعین کرنا ہے۔ ایک مسلمان ملک میں غیر مسلموں کے حقوق کی واضح طور پر تعریف کرنا ضروری ہے اور ایک عمومی مملکت میں ان تمام امتیازات کو رفع کرنا لازم ہے۔ جن کی بناء کسی جنس و عقیدہ پر ہو۔

اگر مسلمان اپنی ہم عمر اور آئندہ نسل انسانی کی زندگی میں کڑی با عزت مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک نہایت گریز حقیقت ہے کہ ان کی زندگی اپنی تمام صورتوں میں کمال اصلاح و تجدید کی محتاج ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسلام ایک فرسودہ مذہب ہے اور بطور ایک مانع ترقی مذہب کے اس کو ترک کر دینا چاہئے، یا ہمیں انسانیت کی مادی اور ذہنی ترقی کی روشنی میں اس کی جدید تفسیر کرنی چاہئے۔ کیا مسلمانوں کو ہر اعتبار سے مغرب کی ترقی پسند قوموں کی مثل نمینہ کرنی چاہئے، یا انہیں ترقی امتزاج کے ذریعہ

کچھ نہ کچھ خدمت سر انجام دینی چاہئے۔

اسلام کی اصل قوت ان تصورات کے ذریعہ امتزاج کے
 روشن منت ہے، جن کو مختلف قوموں کے زیر مسئولیت
 دماغ اس سے قبل الگ الگ نشوونما دیتے رہے۔ اس نے انہوں
 اور اخروی زندگی اور دنیا اور اخلاقی کائنات کو باہم مربوط
 کیا اور اس زندگی کی فلاح و بہبود کو ایسی حکمت کی
 وصولیابی کا ذریعہ قرار دیا۔ روحانیت اور آخرت پرستی کی دنیا
 میں سبھی روحانیت کو مردود ٹھہرایا، اور یہ تصدیق کر لی کہ
 اس دنیا کی زندگی کے جسمانی معاملات کو راست ہمارے
 صحت بخش طرز و رویہ اختیار کر کے روحانی و منہجی بنایا
 جائے۔ زاہد شب زندہ دار کو نہیں، بلکہ محنت کرنے والے کو
 حبیب اللہ کے خطاب سے سرفراز کیا گیا۔ مہارت جہو و معاشی
 مذہبی مفادات کی اجارہ دار اور نگران کار کی حیثیت رکھتی
 تھی، وہ ہر خست کردی گئی۔ غلاموں کو آزادی
 دلانا نیکوکاری اور اخلاقی خوبی کا زبردست عمل کر دیا
 گیا۔ فطرت مافوق اور فطرت کے درمیان جہو و معاش
 تھی وہ محو کردی گئی۔ دھاندلے خان خریف عدالت سے
 کہا گیا کہ وہ خدا کی تلافی النفس کے مظاہرہ کے لئے
 کریں۔ اور مذہب کی تعریف فطرت انہی کے منہ سے
 بسر کرنے سے کی گئی، جو روح انسانی میں بیونہی گئی ہے۔
 اخلاقی اور روحانی زندگی کے لئے مناسب عمل کو لازم و
 قرار دیا گیا۔ قانون وراثت کے ذریعہ نظام جہو و معاش
 قرار دی گئی اور اس بات کی ممانعت کردی گئی کہ منہجی
 غیر منتظم جائیداد کا وارث ہوگا۔ نسلی امتیازات کی کوئی
 گئی اور انسان کو قہریت کی پستی سے نکل کر

اور عالم گیر انسانیت کے درجہ پر سر بلند کیا گیا۔ بادشاہت کو عوامی جمہوریت کے لئے جگہ خالی کرنی پڑی، جس میں قسٹوں کی رہنمائی کے لئے قوم کے بہترین فرد کا انتخاب بذریعہ اجماع امت کیا جاتا تھا۔ موافق کی یکساں فراہمی اور قانون کی نظر میں سب کی برابری، اجتماعی اور شہری زندگی کی اساس قرار دی گئی۔ تمام امتیازی حقوق پر خط نسخہ نہیں دیا گیا۔ عورت کو آزادانہ مالی حیثیت عطا کی گئی، وہ ذاتی مسکیت رکھ سکتی تھی اور میراث میں مستحقانہ حق باقی تھی۔ نکاح کو مقابل جنس کے دو آزاد اشخاص کے درمیان عقد معاشرت کی صورت دی گئی اور نکاح نامہ میں کوئی بھی جائز شرط داخل کی جاسکتی تھی۔ علم کی جستجو کی، بحیثیت ایک مذہبی عمل کے تاکید کی گئی۔ یہ عالم نہ دینیات کا تھا اور نہ مذہبی رسومات کا، بلکہ یہ ایک غیر محدود زندگی کا علم تھا، جو انسان کو ہر مہار طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ یہی سبب ہے کہ یونانی عظمت کو اسلامی تہذیب میں آسانی کے ساتھ سمو لیا گیا۔ آزادی فہم کا نہ ہلکا اصول جزو ایمان قرار دیا گیا۔

اصطلاحات کے جدید مفہوم کے لحاظ سے احیاء اسلام نہ کیسالی ہے اور نہ لادینی۔ مغرب میں لادینیت چرچ اور مذہبی پیشوائیت کے خلاف ایک بغاوت تھی۔ اسلام نے ان دونوں اداروں کو برخاست کر دیا، اس لئے مذہبی زندگی کو انحصار یافتہ مذہبی حکومت کی گرفت سے آزادی دلانے کی یہاں کوئی ضرورت نہ تھی۔ مخالف اور حقوق کے درمیان کسی وسوسہ کی حاجت نہ تھی۔

امت پر خدا کی احیاء و تجدید، اور انسانوں کی از سر نو قیامت کے لئے اسلام کی حقیقی روح کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت

ہے۔ لیکن اس کے لئے خدا ماضی کے اصول پر کاربند ہو کر ان اچھی چیزوں کو بہتر بنائے ہوئے آگے بڑھنا چاہئے جو انسان کے ماضیوں کے ماضیوں نشروونما ہوتی ہیں۔ اسلام میں کوئی جغرافیہ نسلی قومیت نہیں ہے۔ وہ المشرق والمغرب۔ ”اللہ ہی کے لئے مشرق و مغرب ہے۔“ کوئی چاہے تو اس میں یہ اختلاف کر سکتا ہے کہ اللہ ماضی، حال اور استقبال ہے، کیونکہ اللہ کی زندگی کے دائمی اقدار کا مقصود اعلیٰ ہے۔ مسیح تبار نے اپنے دور اقبال و کامرانی میں گذشتہ تہذیبوں کے بہترین عناصر کو اپنے میں سمولیا۔ ہندوؤں کی روحانیت، عیسائیوں کی اخلاق خدا پرستی، معہ اس کے معراج کمال کے جو مسیح کے روح ہونے پر منتہی ہوئی اور جسے قرآن روح اللہ سے تعبیر کرتا ہے، اور رومنوں کی قانونی ذہانت کو اپنالیا۔ رومن گذشتہ کی متعدد خداداد صلاحیتوں کی حامل قوموں کی خدمات کو سامان کی فراست نے اپنی آشوش تربیت میں لئے لیا۔ قرآن نے نسل انسانی کی یگانگت اور خدا کی وحدانیت کے ساتھ وحدت ادیان پر زور دیا۔ اسلام نے مجرد نفسیانہ وحدت کی نسبت نہیں دی جس نے ہندو ویدانتیوں اور فلاطونیوں کو ایک بے صفت ذات مطلق کے فرض کرنے میں گمراہ کر دیا تھا۔ اسلام کی وحدانیت ایک وحدت در کثرت اور یک رنگی درویشی تھی۔ اسلام کا خدا ظہور و نمود بھی ہے اور حقیقت و اذعیت بھی وہ بیک وقت مجرد بھی ہے اور محسوس و موجود بھی۔ تمام موجودات ایک عالم کل کی حیثیت رکھتی ہیں جس میں مجرد و حیات وجود اور مجرد کثرت وجود، دونوں عالم تجربیات ذہنی کی طرح متصور ہوتے ہیں۔ قریم اصطلاح میں

مذہب، تمدن و تہذیب کے تمام دائرہ عمل پر حاوی تھا، اس لئے قرآن مجید وحدت ادیان پر زور دیتا ہے اور اس کو ایمان و یقین کا سرکزی اصول قرار دیتا ہے تو اس کا مطلب تمام انسانی تہذیبوں کی اساسی وحدت ہوتا ہے۔ اسلام نے اس امر کی تعلیم دی کہ روحانیت اور نجات کسی گروہ یا جماعت کی اجارہ داری نہیں ہے، جو بلا شرکت غیرے اپنے لئے اسکی دعویٰ دار ہو۔ اس نے یہودیوں کے چہیتی قوم ہونے کے تصور کو رد کر دیا، جو خود کو خدا کے خاص فضل و عنایت کا مستحق سمجھتے تھے اور اپنے لئے توفیق و برتری کے امتیازی حق کو بہر حال باق رکھنا چاہتے تھے۔ قرآن نے یہ تعلیم دی کہ کوئی گروہ یا جماعت ہمیشہ کے لئے حق یافتہ نہیں ہے۔ ہر ایک ملت نیک و بد افراد پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ نیک ہی ہے کہ جب اس کا ہر ایک کسی جماعت میں بیماری ہوتا ہے تو وہ اس کو برتری اور قیادت کا حق عطا کرتی ہے۔ بصورت دیگر ہر قسم کی نجات، انفرادی نجات کا حکم رکھتی ہے۔ از روئے مذہب کوئی کسی دوسرے کا بوجہ نہیں لٹاتا۔ پہلی من اسلم و جہودہ لہ و دوسرے حسن لہ اجرہ عند ربہ (البقرہ۔ ۱۷۰) ”ہاں! جہن کسی نے خدا کے آگے سر نیاز جھکا دیا اور نیک عمل بھی ہوا، تو وہ اپنے پروردگار سے اپنا اجر پائیگا“ دین ایک فطری قانون الہی ہے۔ جب کوئی قوم اس قانون کے مطابق زندگی بسر کرتا ترک کر دیتی ہے، جو انسانی کی روحانی ضرورت کا قانون ہے، تو تہذیب و تمدن کی شمع روشن و کھلنے کیلئے یہ خدمت ان لوگوں کے قریب کر دی جاتی ہے جو اپنی صلاحیت کا ثبوت انسانی بصیرت اور برتر حیات سے دیتے ہیں۔ اس طرح جماعتی تفریق و برتری ایک گروہ سے دوسرے گروہ میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔

تاریخ انسانیت میں مختلف قومیں ، مختلف زمانوں میں ، انسانی گونا گوں خدمات سے انسانی تہذیب و ثقافت کے سرمایہ میں اضافہ کرتی رہیں ، لیکن اعلیٰ ترین تہذیبیں ترک و القطار سے نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ اخذ و اختیار کے ذریعہ پروان چڑھیں ، اور ترقی پذیر حیات کی کیمیا گری سے ان کی ماضیت تبدیل ہوئی رہی ۔ خذ ما صفا و دع ما کدر ایک عام اسلامی اصول ہے ۔ اسلام نے عبرانیت کی وہ تمام چیزیں برقرار رکھیں جو انسانی و روحانی زندگی کو سہارنے کی صلاحیت رکھتی تھیں ، لیکن عبرانیوں کی تنگ نظری اور سخت گیری ترک کر دی گئی ۔ اسی طرح اسلام نے بے لوث عیسائیت کے ہمیشہ قائم رہنے والے قابل قدر عناصر کو برقرار رکھا ، لیکن اس کی حد سے متجاوز رہبانیت اور آخرت پرستی کو رد کر دیا ۔ اسی طرح مسیحی یونانیوں کے ذہنی کارناموں کے بھی وارث بنے ، انہیں پروان چڑھایا اور آخر میں اپنا یہ سارا سرمایہ مغرب کو عطا کر دیا ۔ جب ہم اسلام کی ابتدائی چند صدیوں کی تہذیبی نصائفت کا جائزہ لیتے ہیں ، تو اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ مسلمانوں کی غیر معمولی ذہانت نے تمام تہذیبوں کے بہترین عناصر کو ہم آمیز کیا اور اس امتزاج کو ایک تخلیقی صورت عطا کی ۔

صدیوں کی غفلت و جمود کے بعد اب مسلمانوں کو اس تخلیقی جذب و انجذاب کی روح کو دوبارہ تسخیر کرنا ہے ۔ گذشتہ تین صدیوں کے دوران میں ، جبکہ وہ غفلت کی نیند سو رہے تھے ، مغرب مسلسل اور باقاعدہ طور پر مادی ، اجتماعی ، سیاسی ذہنی ترقی کرنا رہا ۔ حکمیاتی دریافت و تحقیق کے محرک مسلمان ہی تھے ، مگر وہ اس جذبہ عمل کو دوسروں کے پیچھے کر کے خود بے نیاز حرکت و عمل ہو گئے ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ

دور اصلاح و تجدید ، صنعتی انقلاب ، فرانسیسی انقلاب اور
 مالیہ اشتراکی یا اشتہالی عظیم معاشری تغیرات نے سارے
 یورپ میں ایک ہیجان برپا کر دیا جس سے زندگی کے نئے
 تصورات اور جدید سانچے وجود میں آئے ۔ مسلمان بھی ان کے
 محض تمائشائی فائدہ رہ سکے ۔ یہ تمام تحریکت ان کے قریب سے ہو کر
 گزر رہی اور بالآخر انہیں جالیا ، اور ہر چہار طرف سے گھیر کر
 سیاسی اور معاشی حیثیت سے اپنا دست نکر بنا لیا ۔ ان تحریکت
 سے جو اثرات پہلے وہ استدر قوی تھے کہ شدید نقصان اٹھائے
 بغیر انہیں نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ۔ جیسا کہ میں نے اس
 سے قبل کہا ہے کہ اسلام نے عروج و ترقی ، تقلید یا انتظامیت
 سے ہمیں بسکہ تحقیقی اخذ و اختراع سے حاصل کی تھی ۔ مسلمان
 اپنی اس سابقہ روش کو اختیار کر کے پھر سے ایک نئی زندگی
 حاصل کر سکتے ہیں ۔ یہ کہنا بالکل عبث ہے کہ مغرب نے صرف
 مادی ترقی کی ہے ۔ زندگی ایک مائیم کل ہے اور کسی خلاء میں
 مادی ترقی کا حصول محال ہے ، اور نہ یہ ترقی حیات کے دیگر
 پہلوؤں سے کنارہ کش رہ سکتی ہے ۔ مادہ و روح ایک دوسرے پر
 اثر انداز ہوتے رہتے ہیں ۔ مائیم اور صنعتی علوم انسان کی
 درجہ بہ درجہ آزادی کے ذریعہ فروغ پاتے ہیں ، اور ان میں
 انسانی زندگی کو اس طرح بدل دینے کی صلاحیت ہے کہ وہ پہچانی
 ہی نہ جاسکے ۔ یہ علوم عملی اصول حفظان صحت ، بہتر تندرستی ،
 اعلیٰ معیار زندگی ، وسیع عام تعلیم اور انسان کے لئے تمام جمہتی
 ترقی و استکمال نفس کے مواقع بہم پہنچا سکتے ہیں ۔ زندگی کی
 عظیم طاقتوں کی طرح ان کا بھی غلط استعمال کیا جاسکتا ہے ،
 اور ان کا غلط استعمال امن و جنگ دونوں حالتوں میں ہوتا رہتا
 ہے ۔ انسان کا فرض ہے کہ بجائے تفریحی کاموں کے انہیں تعمیری

کاموں میں لگائے۔ اس وقت مسلمانوں کو دوسروں سے سبب
 کچھ نہ سیکھنا، اور ان سے بہتر طریق پر استفادہ کرنا ہے۔ صنعتی
 اعتبار سے بس مانند علاقوں کا مزدور ہمیشہ اور محکوم بن جاتا اور
 جن قوموں کو علم نے قوت عطا کی ہے ان کی ادنیٰ نہ سمجھنا
 انجام دینا، ایک لا بدی امر ہے۔ ابتدائی اسلام نے سیاسی
 و معاشری میدان عمل میں یورپ کو جمہوریت کا نیا
 تصور عطا کیا جس میں ملاحین، امراء اور مقوق بلات
 طبقات کی کوئی مسلسل حیثیت نہ تھی، اور مغرب کو معاشی
 زندگی میں ایسی تدابیر اختیار کرنے پر آمادہ کیا جو قومی
 دولت کی گردش کو معلوم سے چند ممالکوں میں محدود ہونے سے
 روک دیں۔ خود مسلمانوں نے اس نصب العین کو بہت جلد نظر انداز
 کر دیا اور دوبارہ اس کو حاصل کرنے کے قابل نہ ہو سکے۔
 یہ دوسرے لوگ تھے جنہوں نے اس نصب العین تک رسائی
 حاصل کرنے کی جہد و سعی کی، اور اس کو دستوری ضروریات
 کے ذریعہ رو بہ عمل لانے کے وسائل و ذرائع موفقیہ رہے۔
 حریت، اخوت اور مساوات کا نعرہ انقلاب فرانس سے بہت
 پہلے اصلاً مذہب اسلام کا ایک جزو رہا ہے۔ زائد برائے
 معمول شاید کرنا اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک ہے، دیگر
 موجودہ اشتراکیت نے اس خدمت کو کسی اسلامی ملک میں
 زیادہ بہتر طریقہ پر انجام دیا ہے۔ معاشی طبقات کو تسبیح
 کرنا بھی اسلامی نمونہ کی زندگی کا ایک تکمیلی جزو تھا۔
 حضرت ابوذر رض جو معاشی اور معاشری مساوات کے علم بردار
 تھے، مارکس اور دیگر مساوات پسند افراد سے اس معنی میں
 ایک ہزار سالہ سبقت رکھتے ہیں۔ اس زمانہ میں جب
 سرمایہ داروں نے ان کی مزاحمت کی اور محکوم کر دیا

نکرائی رکھنے کی طرف توجہ دلائی ، لیکن یہ براہر ان کے مخالف
 احتجاج کرتے اور یہ حجت پیش کرتے رہے ، کہ قرآن و سنت
 کی تعلیم ایسی ہی ہے ۔ مغرب میں نسلی اور قومی امتیازات
 پر زور دینے کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرق اور مسوالمینی کا
 فہرہ ہوا ۔ اس اعتبار سے تو اشدالی امریکیوں اور برطانوی
 دولت مشترکہ سے بھی بہتر ہیں ۔ لیکن مسلمان سیاسی عدمیت
 کشو کو بھی معاشری عدمیت پر عمل پیرا رہے ۔ مسلمان کسی
 قسم کے بھی رنگ و نسل کے امتیازات کو تسلیم نہیں کرتے ۔
 آنحضرتؐ کا ارشاد ہے کہ تم اپنے میں سے بہترین آدمی کا بطور
 اپنے قائد کے انتخاب کرو ، اور اس کی فرمانبرداری کرو
 خواہ وہ ایک حبشی نوادہ ہی کیوں نہ ہو ۔ حجة الوداع کے
 موقع پر ، جبکہ اس امر کا اندیشہ تھا کہ عرب قومی و نسلی
 فخر و غرور کے نشہ میں حور عرجائیں گے ، آپؐ نے آخری خطبہ میں
 یہ اعلان فرمایا کہ عرب کو غیر عرب پر کوئی حقیقی تفوق
 حاصل نہیں ہے ، اور نہ غیر عرب کسی عرب پر کوئی ذاتی
 برتری رکھتا ہے ۔ آپؐ نے اس موقع پر خدا کو گواہ پھرایا اور
 یہ فرمایا کہ تمام بنی نوع انسان مثل ایک خاندان کے ہیں ،
 اور کسی فرد کو ہزرتی و برتری صرف اعلیٰ کردار سے حاصل
 ہوتی ہے ۔ اسلام بجز اس کے کسی دوسرے معیار کو تسلیم نہیں
 کرتا ۔ مشہور برطانوی مورخ ٹائین بی (Toynbee) کہتا
 ہے کہ اسلام کا خاص کارنامہ یہ ہے کہ کسی دوسری
 تہذیب سے زیادہ اسلام نے اصولی انسانیت پر عمل کیا ۔ نسل
 انسانی کے حال و استقبال کے لیے یہ سب سے زیادہ اہم کام ہے ۔
 عرب کی حکومتیں لاتعداد افریقہوں کو کبجی دہی ہیں اور
 ابتدائی حقوق اور شہری آزادیاں دینے سے انکار کر رہی ہیں ۔

جنوبی افریقہ کی یونین ، دولت مشترکہ کا ایک جزو ہے جس کا دنیا کے سامنے یہ اعلان ہے کہ وہ جمہوریت اور بنیادی انسانی حقوق کی پشت پناہ ہے ، لیکن اس کے باوجود جنوبی افریقہ ایک قسم کی فاشستی مہکت ہے ۔ فرانسیسیوں نے انقلاب فرانسیس کے ایک مکروہ قسم کی نعروں کو فراموش کر دیا ، اور مصلحتی انتفاع کے پیش نظر مالی افریقہ اور انڈیا کو اپنے زیر تصرف رکھنے کی جد و جہد کرتے رہے۔ جب مسلمان بیدار ہو کر اٹھ اٹھے کھڑے ہوئے تو ان تمام دیاکاروں کا خاتمہ کر دینگے ، کیونکہ یہ اسلام کی روح کے منافی ہیں ۔ مسلمانوں کو مغرب جمہوریتوں کے اصول فن کتبہ نہ کرنا سیکھنے پڑینگے ، لیکن یہ پوری طرح ان کی قائلہ نہیں کر سکتے۔ امن لئے کہ انہیں سلامۂ تشدید کی حاجت نہیں ، بلکہ انتخاب میں بڑی احتیاط اور ذوق ، اس سے کام لینے کی ضرورت ہے ۔ وہ قومیں جو عروج و ترقی کی راہ میں پیچھے رہ جاتی ہیں ، جب وہ بیدار ہوتی ہیں تو کئی ہفتوں میں سخت رکاوٹوں سے دوچار ہوتی ہیں ، مگر ایک لحاظ سے یہ فائدہ میں بھی رہتی ہیں ، اگر وہ کما حقہ اس سے استفادہ کریں ۔ ترقی یافتہ قومیں اب تک مختلف طریقوں کو آزما چکی ہیں اور اس تجربہ و آزمائش کی راہ میں ہر قسم جزو الہایا کیا ، اس کا نفع و نقصان واضح ہو چکا ہے ۔ انہوں نے جس طرح ان دشواریوں کو حل کیا ، اور نئے مسائل سے دوچار ہوئے وہ ان لوگوں کے لئے جو بعد میں ان راہوں پر کامزنہ ہوں چاہتے ہیں ، ہدایت و انتباہ دونوں کا کام دیتے ہیں ۔ بلکہ ایسا ممکن جو اس وقت صنعتی بننے کا آرزومند ہے اس کی برطانوی صنعتی انقلاب کے ابتدائی مسارج سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے ، جو اپنی جموں میں ہزاروں مصائب و آفات کو

تھا۔ صنعتی علوم کی ترقی کے لئے اب کوئی نیا ملک پہلے
پہل گیسر کی روشنی سے کام شروع کرنے کی بابت نہیں سوچتا،
بلکہ وہ بے محابا برق روشنی سے آغاز کرتا ہے، جو برقی
تنصیات سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک انتہائی بس ماندہ قوم بھی
جدید ترین آلات خرید سکتی ہے۔

تاریخ ایک فلسفہ ہے جس میں مثالوں کے ذریعہ تعلیم دی
جاتی ہے۔ کائنات میں کوئی چیز اپنے آپ کو بعینہ نہیں دہراتی
اور تاریخ انسانیت کے واقعات میں تو ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے۔
لیکن تمام علوم علاقہ علت و معلول کی مماثلتوں پر مبنی ہیں۔
نظرت انسانی اور اس کی حالتوں میں چند بنیادی یکرنگیاں ہیں،
یہی وہ حقیقت ہے جس نے ماضی سے سبق حاصل کرنے اور
دوسروں کے تجربات سے مستفید ہونے کو ممکن بنا دیا ہے۔ اس
میں کوئی شبہ نہیں کہ بیسویں صدی ایک عالم گیر بیداری
کی صدی ہے۔ دو عالم گیر جنگوں نے انسانی ادارات کو
سرخ و بنیاد سے ہلا دیا ہے۔ یہ جنگیں محض فوجی اور معاشی
آویزشیں نہیں تھیں، بلکہ یہ نظامات فکر کی باطنی بکڑ
بھی تھیں۔ تصورات، جن کے لئے ایک قوم مصیبت جوہتی
اور جان پر کھیلاتی ہے، جب ناقابل مقاومت طاقت بن جاتے ہیں
تو ان کی غیر خون ریز علمی نظریات کی صورت باقی نہیں
رہتی۔ اگر مسلمان لٹھلے دل سے اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں
کے اسباب و علل کا جائزہ لیں تو وہ بہت کچھ اپنے گزشتہ واقعات
سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ بلادِ یورپ کی تاریخ کا
گہرا مطالعہ کئے بغیر نہ موجودہ دنیا کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ
اپنے آپ کو اس کے مطابق کر سکتے ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے
کہ مسلمانوں کی تاریخ کو مغربی تاریخ کا ایک حصہ کہا

جاسکتا ہے۔ ان میں ہمیشہ باہمی قابیل و تاثیر، تعامل و تفاعل، اور رد عمل کار فرما رہا۔ یہ دور کئی صدیوں پر محیط رہا ہے، جو عربی اسلامی قوت کی پہلی ضرب سے شروع ہوتا اور مسلمانان اندلس کے شاندار دور، غیر مقدس صلیبی جنگوں اور ترکوں کے ہاتھوں بحر روم کے مشرقی علاقوں کی فتح و قبضہ سے گزرتا ہوا مغربی قوتوں کے ابھرنے اور بالا و استاء و بالاراستاء عالم اسلامی کے ایک بڑے حصہ کو مطیع و منقاد کرنے پر ختم ہوتا ہے۔ اس طرح مغرب اور دنیا اسلام کی تاریخ ایک دوسرے سے وابستہ رہی ہے۔ پہلا دنیا برائی کے لئے ان کا ایک دوسرے سے تصادم و تصارف عظیم نتائج کا حامل رہا ہے۔ دو ہولناک خونیں جنگوں کے دوران میں اور موجودہ وسطی جنگ میں، مسلمان غیر جانب دار نہ رہ سکے اور طرعا و کرہ انہیں فریقین میں سے کسی ایک کی طرف ذاری کنونی پڑی۔

موجودہ حالت میں مسلم ممالک و اقوام کے پاس بہت کچھ ایسی چیزیں باقی ہیں جنہیں تہذیبی نمونوں کی صورت میں دوسروں کو پیش کیا جاسکے۔ ان کے پاس صرف نصب العین رہ گئے ہیں، لیکن وہ بھی صدیوں کے مخالف اثرات کے سبب مبہم اور خلط ملط ہو چکے ہیں۔ بعض ممالک هنوز سیاسی آزادی کے نشے سرگرم تھیں، اور موجودہ حالت میں ان کا اولین مقصد بیرونی اقتدار سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ دوسرے ممالک ایسے ہیں جو اگرچہ سیاسی طور پر آزاد ہیں، تاہم اب تک زبردست فوجی، سیاسی اور خارجی تدبیر کے زیر اثر ہیں۔ ان میں سے اکثر داخلی معاملات میں حکومتوں اور محضروں کا شکار ہیں، جو ایک نئی زندگی کے وجود میں آنے کے لئے آتی ہیں۔ اسلام ایک سادہ اور حق منسوب ہے، اور

مذاہب ہستی اور عدم خیر پروردگاری پر مبنی ہے۔ یہ زندگی کے کل اطراف کی مکمل اور ہم آہنگ نشو و ارتقاء کی تعمیر دینا ہے۔ ایسا مذہب کبھی فرسودہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابدی اقدار کبھی نہیں بدلتے اور طبعی اور انسانی فطرت کے قوانین بھی غیر تغیر پذیر ہوتے۔ لیکن تمام بڑے مذاہب نے اپنے مرکزہ (Nucleus) کے گرد بہت سے قوانین، رسوم اور معمولات جمع کر لئے ہیں، اس لئے ان کی اصل روح، روایات کے انبار میں مفقود ہو گئی ہے۔ قدامت، قانون و آئین کو قس کا درجہ عطا کرتی ہے، اور ہر چیز جس پر مذہب کی سہر تک جاتی ہے وہ واجب التعمید بن کر ہر قسم کی اصلاح و ترقی کا مقابلہ کرتی ہے۔ مملکت کا ادارہ ایک غیر اسلامی ادارہ ہے۔ موروثی حکومت عین اساس اسلام کے خلاف ہے۔ لیکن ہم اب تک بادشاہوں کو تقریباً مطابق انجمن اختیارات کے ساتھ لوگوں پر حکمران ہتے ہیں، اور عوام ان کو اس لئے برداشت کرتے ہیں کہ کابینہ کوئی قابل عمل متبادل صورت آسانی سے ملتا نہیں آتی۔ ہاں یہ اسلامی جمہوریت کی روح، جہاں کہیں اس کو موقع ملتا ہے، اپنا ظہور کرتی ہے۔ مصر نے اپنے ناطق الملک بادشاہ کو نکل باہر کیا اور ایران بھی شاہی کو ہر محنت کرنے کی فکر میں ہے۔ اگر وہاں بادشاہ رہ گا بھی تو اس کی حیثیت دستوری حکمران کی ہوگی۔ عربستان، جو اسلام کا گہوارہ ہے، بہت جلد ہی اس کی حالت ایسی ہے کہ وہاں مختصر و منتشر خاندان بدوش آبادی کے سبب جمہور کی جمہوریت کے لوازم کار شروع دینا دشوار ہے، لیکن اپنے وقت پر یہاں بھی انقلاب کا ہونا ضروری ہے۔

بہت سے اسلامی مذاہب ماقبل صنعت، زرعی تمدن کی زندگی

گزار رہے ہیں، اس لئے یہاں جس خاص اصلاح کی ضرورت ہے وہ تنظیہ دیہی کی از سر نو تعبیر ہے۔ ایسے علاقوں میں زمینداری سب سے جاگیر کی نوعیت کی ہے، تاہم اصولاً اس کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے۔ آبادی کی اکثریت مزارعین پر مشتمل ہے، جو بدلتے تمام اپنا بہت بڑا کر زراعت پر کرتے ہیں، اور جو زمینداروں کے ہاتھوں لوٹے اور قدرت کی طرف سے ڈرائے جا رہے ہیں۔ کسانوں کی حالت کو سدھارنے اور بہتر بنانے کی شدید ضرورت ہے۔ چونکہ حصول معیشت کی کوئی دوسری راہ نہیں ہے، اس لئے آبادی کا زیادہ تر زمینوں کی طرف ہے۔ زمین سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لئے حق ملکیت زمین کو سختی کے ساتھ سوارہ جانچنے کی ضرورت ہے۔ بڑی گرمائشیں جاری ہیں کہ مسئلہ زمین کی بابت اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے۔ ترقی پسند مفکرین اور معاشری مفسرین یہ نقطہ نگاہ رکھتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم زمین کو بنی نوع انسان کی مشترکہ ملکیت قرار دینا چاہتی ہے۔ قرآن کہتا ہے زمین اللہ کی ملکیت ہے، اور اسلامی فقہ میں اللہ کا لفظ عام رقابت و جہود کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ لہذا حکومت، حق ملکیت زمین کا اس طرح بندوبست کرے کہ زمین کی منصفانہ تقسیم کے ساتھ اس سے زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کی جاسکے۔ اسلام کا قانون وراثت کسی ایک فرد کے پاس کثیر املاک نہیں چھوڑتا اور زمین بالآخر ایسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بت جاتی ہے کہ جس سے نفع بخش کاشت موقوف ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کے پاس ایک ایکڑ زمین بھی ملتی ہے تو وہ مختلف مقاصد پر منتشر رہتی ہے۔ عموماً بڑے زمیندار شائبہ

مالکان اراضی ہوتے ہیں ، جنہیں صرف کاشتکار کی منت اور کڑی کھائی سے نفع اٹھانے سے سروکار رہتا ہے ۔ زمین کو بہتر بنانے اور ترقی دینے سے انکو بہت کم دلچسپی ہوتی ہے ، لیکن ترقی کے ثمرات کا بڑا حصہ زمیندار کے بینک فاضلات یا تمیشتات کے مدد میں اضافہ کرتا رہتا ہے ۔ تلخ و تند مباحثہ اس بات پر جاری ہے کہ حق ملکیت زمین کی بابت پیغمبر اسلام ص کا منشاء کیا تھا ، اور آپ کے زبردست اور قابل جاننشین حضرت عمر رض نے اس خصوص میں کیا عمل فرمایا ۔ جب عربوں نے زرخیز علاقوں کو فتح کیا تو انہوں نے خلیفہ سے اس کا مطالبہ کیا کہ مفتوحہ علاقے جاگیروں میں تقسیم کر کے قاضین کو عطا کئے جائیں ۔ اس امر کے تصفیہ کے لئے حضرت عمر رض نے مجلس شوریٰ طلب فرمائی ۔ آپ کا یہ نظریہ تھا کہ اگر کاشتکار کو مثل زرعی غلاموں کے مالکان اراضی کے تحت دیا جائے تو یہ غیر دانشمندانہ اور غیر اسلامی عمل ہوگا ۔ عربوں اور خورد غرض لوگوں کی زبردست مخالفت پر غالب آنے کے بعد آپ نے انہیں اس بات پر قائل کر دیا کہ مفتوحہ اراضی کو خانگی جائیداد میں تقسیم کرنا بڑی غلطی و زیادتی ہوگی اور آپکا آخری فیصلہ ، جس سے دوسروں نے بھی اتفاق کیا ، یہ تھا کہ تمام مفتوحہ علاقہ قومی ملکیت قرار پائے ۔ ایران ، شام ، عراق اور مصر کی جائیں جو گزشتہ دور میں ان علاقوں کے امراء کی ملکیت میں تھیں ضبط کر لی گئیں ، لیکن زمینیں اصل کاشتکاروں کے قبضہ میں چھوڑ دی گئیں جو حکومت کی مقرر کردہ نہایت معمولی شرح لگان ادا کرتے تھے ۔ آپ نے اس سے بھی بڑھ کر یہ کیا کہ مسلمانوں کو ان علاقوں میں اراضی خریدنے کی ممانعت فرمادی ۔ مسلمان زمیندار ان غنائم کا حوالہ دیتے ہیں ،

جہاں آنحضرتؐ نے لوگوں کو اس امر کی اجازت عطا فرمائی تھی کہ وہ زمین کو اپنی ملکیت میں رکھ کر کاشتکار سے اس پر نقد یا جنس کی صورت میں معاوضہ کریں۔ واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ آنحضرتؐ نے بٹائی کے طریقہ کو جائز رکھا مگر یہ بھی لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ یہ بہتر ہے کہ کھیتی باڑی اسی حد تک زمین اپنے پاس رکھیں جس حد تک کہ وہ خود کھست کر سکتا ہے اور باقی کو بلا کسی معاوضہ کے دوسروں کو کاشت کرنے کے لئے حوالہ کر دے۔ یہ چیز اسلام میں زمین کے عین موافق ہوئی کہ زمین مثل ہانی اور عوا کے سب کو مفت میسر آئے اور صرف بیوا آزادی اور باشمی حق و انصاف کے قیود کی تابع رہے۔ اس امر پر سب کا اتفاق ہے کہ غیر مزرعہ اراضی پر قبضہ کا کوئی جواز نہیں ہے۔ جس مسلم علاقے کا تذکرہ اور عوا کے نفع کی خاطر حق ملکیت زمین پر نظر ثانی کریں گے تو یہ معاشری عدل اور سبب اصلاح کی طرف ایک زبردست قدم ہوگا۔ غائب ہر مالکن اراضی، جو بڑی بڑی جائیدادوں پر مستصرف ہیں رجعت پسند مولویوں سے اس امر کے ثبوت میں احادیث جہد رہیں کہ دوسری املاک کی طرح اراضی کے غیر مملوک قبضہ کو از روئے اسلام جائز قرار دیں۔ اس قسم کے زمینداروں پر ایسے مولویوں کی یہ تاویز کہ ملی ہوگت ایسے حالات پیدا کرنے کا موجب ہوگی جس کی انتہا ایک شدید انقلاب کی صورت اختیار کریگی۔ جنرل نجیب کے برسر اقدار آئے کے بعد جس نے اس مسئلہ کے حل کرنے میں بہت کچھ کامیابی حاصل کی ہے۔ شاہ ایران نے تالیف قیوب کی خاطر مستعمل زمینداروں کو اپنے صرف خاص کی زمینوں پر مانسکونہ حق عطا کیا ہے۔

زمانہ کے آثار یہ بتا رہے ہیں کہ شاہی کے بعد اب سنت
بشہ شائب باش زمینداریت کا خاتمہ بھی قریب ہے۔ بڑے
زمیندار اپنی املاک کے معاوضوں کا مطالبہ کر رہے ہیں،
جو تفصیل سے جاننے جانے پر مشتبدالاصل ثابت ہوتی ہیں۔
یہ زیادہ تر بوٹی کھسوٹی ہوئی جائیدادیں ہیں اور کسی بڑے
زمیندار نے عرق ریزی یا راست معاملہ کی سے انہیں حاصل نہیں
کیا ہے۔

پاکستان میں کسانوں کی حالت کو بہتر بنانے کے لئے
چند تدابیر اختیار کی گئی ہیں، لیکن پاکستان کے زعمائے
ملت، اہل سیاست اور اصحاب حکومت کا ایک کثیر حصہ
چونکہ بڑے زمینداروں پر مشتمل ہے، اس لئے بادل ناخوارستہ
اور جھجکاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ بعض اہل سمیت جر
پاکستان کے معیار ہیں اور جن کے ہاتھوں میں عنان اقتدار ہے،
اس مسکت میں عدل معاشری کے معیار کو بلند کرنے کے
مقصود آرزو مند ہیں اور اپنے اثرات کے ذریعہ مخصوص دل سے
اس کیلئے کوشاں ہیں، لیکن انہیں ایک قدیم مستحکم نظام
کے وجود کو توڑنا اور ذی اثر مستقل منادات رکھنے والوں
کی مقاومت پر غالب آنا ہے۔ عوام کی نلاح و بہبود سے
کافی حد تک نظریاتی اور تصوراتی دلچسپی لی جاتی ہے۔ ایک
عام حرکت رونما ہو چکی ہے، مگر طریق کار کی سست رفتاری
نے شریب طبقتوں کو مضطرب و بے چین بنا رکھا ہے۔

اسلامی اصول قانون میں، کسی اور حریت پسند مگر شمال
و جنوب رکھنے والی سوچاٹنی کے قانون کی طرح، حقوق بالا قید و
شرع مشروط نہیں ہیں۔ حقوق، فرائض سے اور فرائض سے
بہا ہوئے ہیں۔ اگر کسی فرد کا حق اپنے استعمال سے عام

فلاح و بہبود کے قانون کے خلاف جائے تو خود کا مفاد عام مفاد کی خاطر قربان کر دینا چاہئے۔ غالب زمینداری کے علاقوں میں اصل ذریعہ معاش زمین ہوتی ہے اور زمین کاشت کاری کے طریقے اور حق ملکیت زمین کے اصول خود اپنی طور پر درست ہونے کے لئے چھوڑے نہیں جاسکتے۔ اصول عدم مداخلت تجارت اور صنعت و حرفت میں مفاد و منضبط اجتماعی تنظیم کے لئے بتدریج جگہ خالی کر رہا ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ زراعت کو، جو کثیر و لا تعداد آبادی کا اصل ذریعہ معاش ہے، قدیم روایات اور طریقوں پر پختہ دیا جائے۔ اسلام نے ملکیت زمین کے کسی مخصوص نظام کی اشاعت نہیں کی۔ مختلف مقامات اور جگہاں کے حالات کے تحت طرح طرح کے نظامات عمل میں لائے اور روا رکھے گئے۔ مختلف زرعی نظامات کو عام فلاح و بہبود اور اصل مقصد کے مطابق نئی تشکیل دینا ضروری ہے۔

دنیا میں مشکی سے کوئی ملک ایسا ہوگا، جو انسانیت کے تصادم و تصارف سے راست یا بالواسطہ متاثر نہ ہو۔ ایشیائی ممالک میں عام باشندگان ملک انتہائیت کے فلسفے اور مسمک کی بابت نہ کچھ جانتے ہیں اور نہ انہیں اس کی کوئی فکر ہے۔ اگر وہ روس کی کایت نسفاتی و نسفاتی کے پورا نقشہ اپنے ذہن میں قائم کریں تو یقیناً اس کے بہت سے تصورات اور طریقوں سے کائب اٹھیں گے۔ عام طور پر مسلمان عوام اور روشن خیال طبقہ، سوا چند منتشر لا اشراروں (Agnostics) اور دھریوں کے سب اسلام پر کامل ایمان رکھنے والے ہیں۔ ان میں سے بعض روایات پرست اصول پرست اور قیامت پرست ہیں، جنکے نزدیک دائمی مسافری اور نمونے کسی

مافی میں بن چکے ہیں، اور بعض آزاد خیال خدا پرست
 ہیں، جو اسلام میں ایک خاطر خواہ تصور زندگی پاتے ہیں،
 اور اس کی جدید تفسیر و تعبیر کے آرزو مند ہیں جس کو
 وہ روح اسلام کے مافی نہیں سمجھتے، ان میں سے
 کوئی ملحد اور مادہ پرست نہیں ہے۔ اور ان کے لئے مارکسیت
 کوئی نظریاتی یا جذباتی دلکشی نہیں رکھتی۔ لیکن جب وہ
 دیکھتے ہیں کہ روس نے، جو غالب حیثیت سے ایک جاگیرداری
 اور زرعی ملک تھا، تھوڑے عرصہ میں منصوبہ بند اجتماعی تنظیم
 کے ذریعہ ترقی حاصل کی، بعد اوار میں اضافہ ہوا اور وہاں
 کسان اچھا خاصہ معاوضہ پا رہا ہے، تو وہ اس کی طرف جھک
 پڑتے ہیں۔ روس نے اجتماعی کاشتکاری، نظام زمینداری کی
 مسودہ دی، اور چھوٹی چھوٹی پٹے داریوں کی خرابیوں کے
 خاتمے سے اپنی زراعت کو ترقی دی ہے۔ ایک عام آدمی
 یہ یقین کرنے پر مجبور ہے کہ یہ طریق اس قدیم نظام
 سے کہیں بہتر ہے جو چند تباہ کار لوگوں کے مبرا دوسروں کو
 نڈھ نہ نہیں پہنچاتا۔ شہروں میں مزدوروں کو وقت بے سترے رہتے
 ہیں کہ روس میں بے روزگاری نہیں ہے، تعلیم اور طبی امداد
 مفت اور عام ہے، اور غذا اور لباس و مکان کا معیار اترچہ
 انگلستان یا امریکہ کے مقابلہ میں اتنی ہے، مگر ایشیا میں
 ایک عام آدمی کے لئے تشفی بخش اور قابل اطمینان ہے، تو وہ
 کمیونزم کی طرف نظریں دوڑاتا ہے اور اس کو تمام دکھوں
 کا مدارا سمجھنے لگتا ہے۔ کمیونزم جو شریب ملکوں کو
 اپنا تیلدائی بناتا ہے، وہ ایسا کمیونزم ہے جس کی داریائی بعض
 الناس و ملت کی پیدا کردہ ہے۔ اشتراکی چین نے روزانہ ایک

ہمالہ اناج ہر باشندہ ملک کے لئے محفوظ کر رکھا ہے۔ فحشیت نے بھی بالکل اسی طرح ہر اطالیوں کی ایک کثیر تعداد کو مسحور کر دیا تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں سے قبل وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ انہیں روٹی کہاں سے ملے گی اور یہ کہ آیا انہیں روٹی منی کی بنی یا نہیں، لیکن فحشیت کے بعد وہ اس مخصوص میں خود کو بے خطر محسوس کرنے لگے۔ امریکہ اپنی غیر معمولی صنعتی ترقی، زبردست ترقی ذرائع، اور ہندو چین کے، مقابلے میں معلوم آزادی کے سبب، اپنے مزدوروں کو رئیسانہ اور شہنشاہانہ کر کے رکھتا ہے۔ یہاں ایک نبار یا ستار کی ایک گھنٹہ کی جہت سے دیگر ملکوں کی دو یا تین دن کی مزدوری سے زیادہ ہوتی ہے۔ بڑے سرمایہ داروں کی منہں پور جہت کے ہمارے بے حد و شمار دولت ہنگوں میں جمع ہو سکتی ہے۔ ہمارے یہ چیز ایک عام آدمی کے معیار زندگی کو علی الترتیب متاثر کرتی ہوئی معلوم نہیں ہوتی، جس کے ہنس بخود اپنے رات چولہا، ریفریجریٹر اور ٹیلی ویژن سٹ۔ ہونا ہے اور ہمارے ایک مستعملہ موٹر بھی سواری کے لئے رشتی ہے۔ ہمارے مزدور بھی جو بیک وقت انفرادی اور اشتراکی، دونوں صورتوں میں دوس کی مثال میں کوئی کشش محسوس نہیں کرتے۔ اپنی انفرادی آزادی کا حد سے زیادہ دلدادہ ہوتے ہیں۔ ہمارے مسلمان علاقے تہی دست و فرومایہ ہیں۔ انکی زرعی وسائل ناکافی و ادنیٰ اور صنعتی پیداوار ناقابل احاطہ ہے۔ ان ملکوں میں صنعتی مزدوروں کا طبقہ نہیں ہے جن سے ہمارے مغرب اور انقلاب کی امیدیں باندھے ہوئے تھیں، لیکن یہاں کہیں نہ ہمارے میں کسان نہیں اسلئے ان ملکوں میں زرعی ترقی اور سوارشیز سے

نئے ابتدائی حق و انصاف کی ضرورت ہے۔ اگر ہر امن طریقوں سے انکو حقوق مل جائیں تو یہ اس کو زیادہ پسند کرینگے۔ اگر مسیح و آشتی کے ذرائع مفید و کار آمد نہوئے اور ہر سرائقہ دار منفعت ہیشہ زمینداروں نے قوانین کے نفاذ میں اشار و حق ہندی سے کام نہ لیا، تو فائدہ زدگی کی بے پناہ قوت ان مفروقہ اعمالوں کو بے جگری اور تشدد پر آمادہ کر دیگی۔ انہیں اس امر کا ایمان ہے کہ اگر اسلام کو صحیح طریقہ پر سمجھا جائے اور عمل کیا جائے تو وہ ان کی خاطر خواہ دستگیری کر سکتا ہے اور اسی خیال کے تحت وہ معاشرہ عمل کے لئے انہی داد خواہی میں اسلام ہی سے داد خواہ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اسلام کی قدامت پرست اور رجعت پسند تفسیر ان کی راہ میں مزاحم ہوئی تو وہ مذہب ہی سے بدخلق ہو کر اسے بغیر ہاد کہہ دینگے۔

رومی تجربہ یا چینی تجربہ نے اگر مفروقہ اعمال کسانوں کو بہتر مواقع عطا کئے ہیں تو انہیں حاصل کرنے کے لئے اسلام مسلمانوں کی راہ میں حائل نہیں ہوتا۔ اگر مسلمان سائنسی اور صنعتی طریقے ان لوگوں سے سیکھتے ہیں جنہوں نے صبر آزما تحقیقات اور آزمائش و خطا کے طریقہ سے انہیں ترقی دی ہے، اور ترجیحاً ایک مقام آدمی کی حالت کو سدھارا ہے، تو ان کی زرعی تفسیر بھی منفعت بخشی کے بجائے امداد پاشی کے اصول پر کمزور ہوگا۔

اسلام ایک جسم ضرورت پسند مذہب ہے، لیکن روحانی کمال کی طرح جسم ضرورت بھی ایک مادی چیز ہے۔ یہ جو کچھ اختیار کرتی ہے وہ عمل بہ عمل ہر سائنسی روشنی سے اور حالات، طبائع اور قوموں کے تاریخی پس منظر کے مطابق جو

اس کی تشکیل قوانین و ادارات میں کرتے ہیں، اس میں تفسیر ہوتا رہتا ہے۔ ابتدا میں اسلام نے اس سمت میں بڑی نوازش کی۔ پھر نفسی کی اور وہ سب کچھ کو دیکھایا جس کی اس وقت کے حالات نے اجازت دی۔ اس نے بہت سے ایسے نظامات کو برداشت کیا جو شرعیاتی اعتبار سے اس کی روح کے مخالف تھے۔ مثلاً جو کسی فرمان کے ذریعہ سائے نہیں جا سکتے تھے۔ وہاں کے طور پر کوئی قبیہ اخلاقی اصول یا مسلک بالکلیہ غلامی کا استحصال نہ کر سکا، کیونکہ معیشت کی تمام تر عمارت اس بنیاد پر استوار تھی۔ اسلام نے غلاموں کی حالت بہتر بنائی اور مسمن سلوٹ کے لئے قوانین کا نفاذ کیا۔ غلاموں کو آزاد کرنے کی تین ایک زبردست مستحسن فعل کی طرح کی گئی اور حکومت کی طرف سے اس کام پر روپیہ خرچ کیا جانا ضروری قرار دیا۔ چنانچہ یہ کہنا بالکل نازیبا ہو گا کہ اسلام جمہوریت پسند نہیں تھا، کیونکہ اس نے غلامی کو راز کیا اور بیک جنبش قلب اس کا انحصار نہیں کیا۔ اسلام کے مطلق چند تصوری رجحانات کے ہیں جن کے مطابق انسانیت دائمی ترقی کرتی رہتی ہے۔ اسلام کے زبردست فعلی اثر اقبال کے الفاظ میں یہ نکمیں سے زیادہ تندر کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس نے خود کو نظامت و آئین میں مبتکر کیا اور بتکر یہ اس کی عارضی صورتیں ہیں۔ جب ترقی کنندہ زمانہ اجازت دیتی ہے تو یہ جدید نظامت و ادارات میں صورت اختیار ہو سکتا ہے۔ اسلام کے ظہور کے وقت حق ملکیت زمین کے جو نظامت رائج تھے ان کی اصلاح عدل معاشری کے مفاد کی خاطر کی گئی۔ ان میں سے گو بعض کو راز کیا گیا مگر انکو بطور معیار کے تصور نہیں کیا گیا۔ آبادی میں روز افزائی

اور اراضیات پر کثیر ہجوم کے سبب بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ یہ کام جزوی اصلاح سے نہیں ہو سکتا، بلکہ پورے سماجوں کو سختی کے ساتھ بدلنا پڑیگا۔ مثال کے طور پر مشینی آلات کے ذریعہ زراعت اس صدی سے قبل کسی کے حاشیہ خیال میں بھی نہ تھی اور قطع نظر دیگر وجوہات کے یہ ترقی پائے خود مشترکہ طور پر زراعت پر پیمانہ کبیر کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔

جب یہ بات پوری طرح ذہن نشین ہو جائے کہ مسلمانوں کو اپنی موجودہ پس ماندگی میں ترقی یافتہ مغربی ممالک سے بہت کچھ سیکھنا ہے، تو ساتھ ہی واضح طور پر یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ انہیں اپنے نظریات میں کسی ہدایت اور رہبری کی حاجت نہیں ہے۔ انہیں خلا کی بات اپنے تصور، یا خدا اور انسان کے تعلق، یا انسان اور کائنات کی باہمی نسبت کو ترقی دینے کے لئے مغرب کی طرف رخ کرنا نہیں ہے۔ ایسے ہی انہیں اخلاقیات کے کوئی جدید اصول سیکھنے کی، اور نہ مغرب سے جمہوریت کے اساسی اصول حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو یہ اصول سیکھنے کی جوت ہدایت ملے گی، وہ انہیں انسانییت کو سکھانے کی ضرورت ہے، بشرطیکہ پہلے وہ خود اسلام کی اصلی روح اور اس کے اساسی مہلانات سے انکو دھر حاصل کریں۔ ان اصولوں کو عملی جامہ پہنانے میں شاید دوسروں نے ان سے زیادہ بہتر کام انجام دیا ہے۔ اسلئے انہیں مغربی نظریات کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ مگر ان میں سے کوئی بھی وہ نہ من حیث النکل اختیار کریں اور نہ ان کی کورائزہ تقبیل کریں۔ انہیں اپنے قومی ذوق اور منشائے اسلام کے مطابق ان میں تصرف کرنا پڑیگا۔ مغرب میں مختلف نوعیتوں کی جمہوریتیں

ہیں۔ ہونٹنوی، فرانسمی، اسکینڈی نوی اور سوانسنی
جسم و ریتیں سب کی سب اپنے انبیازی اوصاف رکھتی
ہیں۔ اگر مسلمان ان میں سے کسی ایک نمونہ کی طرح
تعمید کر کے ترقی کرنا چاہیں، تو وہ اس کو کبھی تک
نہ پہنچا سکیں گے۔ یہ بھی صحیح ہے کہ تمام مسلم ممالک
جغرافیائی، نسلی اور معاشی اختلافات کے سبب کسی ایک
نمونہ کو اختیار نہیں کر سکتے۔ مثلاً خاندان بدوش اقوام کسی
مذہب و ملت کے سکونت پذیر باشندوں کی طرح ایک ہی نام
کی جمہوریت اختیار نہیں کر سکتے۔ مسلم اسلام ایک نام
وسیع دنیا ہے۔ اسلام کے عام تصورات ایک ہی ہیں، لیکن
ان کی عملی صورت قوم بہ قوم اور ملک بہ ملک بدلتی
رہتی ہے۔

اسلام ایک فطری مذہب ہے۔ قرآن اس کی اپنی طرح
تعریف کرتا ہے۔ مگر فطرت مہکئی طور پر یکساں و یک رنگ
نہیں۔ یہ ریاضاتی طریق پر قابل ہمیشہ اور قابل
مظاہر میں محدود نہیں۔ علاوہ طبعی فطرت کے۔ فطرت انسانی
اور فطرت الہی بھی اپنا وجود رکھتی ہے۔ یہ کائنات پر
ہے جو مادیات سے متہیز و مختلف ہے۔ مگر کل کائنات ایک
مستقل اور ایسے ہی ایک متبادل پہلو رکھتی ہے۔ برعکس
فطرت بت نئے مظاہر سے، جو ان قوانین کے مطابق رونما ہوتے
ہیں، زیادہ ثابت و راسخ ہوتے ہیں۔ خدا ہمیشہ یکساں و
یک رنگ ہے، قائم اس کا تفہیق عمل کبھی ایک ہی طرح پر
درونی کے ساتھ کسی قسم کا اضافہ نہیں کرتا۔ جب کہ
وجود اپنے مرتبہ میں ترقی کرتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ
مشابہت بنیاد ہوتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ تاریخ انسانیت

میں منطقی حرکت موجود ہے، جو زندہ مادہ پرستانہ ہے اور نہ عقل پرستانہ۔ زندگی تنوع پیدا کرتی ہے۔ اختلاف و اتحاد پہلو بہ پہلو ترقی کرتے ہیں، جس سے زندگی تدریجاً سنو رقی ہے۔ انسانی ادارات کو چاہئے کہ وہ تمام موجودات کی اس بنیادی سرشت کو پیش نظر رکھیں اور ثبات و تغیر اور نظم و بے نظم کے درمیان ہمیشہ ایک جدید توازن قائم رکھیں۔ جب دو اختیار دونوں مساوی طور پر حقیقی ہیں۔ مادہ کا مادہ مجبور نہیں اور نہ روح کتنا مختار ہے۔

جیسے جیسے زندگی ترقی کرتی ہے، جدید تصورات پیدا ہوتے ہیں، جو نئے تجربات کی توضیح کرتے ہیں۔ قوانین و آئین کو بدلے ہوئے ماحول کے ساتھ جدید محابقتوں کے وقت تمام کوشش سے تشکیل دینا پڑتا ہے۔ اسلامی مفکر ہر قسم کی زندگی کو منوارنے والے توافقات سے بخوبی مالا مال ہے۔ تمام تقلید پرستیاں جنہوں نے معنی سے زندہ لفظ کی پرستش شروع کر دی اور ہر حالت اور ہر زمانہ میں زندگی کے طور طریقوں کے انضباط کے لئے تفصیلی قوانین وضع کئے، وہ ایک ایسے مذہبی شعور کے متحجرات بن گئے جو کہیں زندگی کی برکتوں سے مالا مال تھا۔ ایک فرانسیسی آزاد خیال روحانی نے اذعان اصول کی بابت بالکل سچ کہا ہے کہ ”اذعان اصول مردوں کا ایک ایسا زندہ مذہب ہے، جو زندوں کے لئے ایک مردہ و بے جان مذہب بن چکا ہے۔“

کھڑی مذہب زندہ رہنے سے اس وقت ہار رہتا ہے جب اس کے تصورات و عادات دردمرد و رواج ایسے بے لوح غیر جانے ہیں کہ تمام جدید تجربات و اختیارات سے خطرناک سماعت کی طرح اجتناب کیا جائے۔ مذہب مت شہ

متبدل ذات ہات کی بندشوں کے سبب اپنی زندگی گھوڑا ہو ۔
 اس میں تبدائش سے مریت تک زندگی کے ہر عمل کی کسب فریت
 ضابطہ سے توثیق کرنی پڑتی تھی ۔ یہودیوں نے اپنی زندگی
 زندگی اس وقت کہو دی جب یہودیت ظاہر ہوتی اور
 فریسیٹ (Pharisaism) میں مبتلا ہو کر گمراہ ہو گئی ۔
 غیر استدلالی عیسائیت کا دور دورہ قرون مضمر کے
 ہم زمان رہا ۔ اگر کوئی راسخ الاعدادی محسوس ہو تو وہ
 خدا کی رضا جوئی میں احترام اور طیب حادق سے وابستہ
 شوق ہے ۔ مگر خاص موقعوں کے قوانین و احکام کو کلم
 زمانوں کے لئے ضابطہ کی صورت میں تبدیل کرنے سے اس کی
 اصل حیثیت قائم نہیں رہتی ، جس میں کہ اس کا نزول ہوا
 تھا ۔ جیسا کہ ولیم ٹیل نے اپنی تقاریر گفرڈ میں کہا تھا
 ”ایک ہی حکم سزا کے وہ سب مستوجب ہیں جو فریسی
 اصول کی پیروی میں غیر متبدل قواعدوں کے ذریعہ زندگی کا
 انضباط چاہتے ہیں ۔ وہی کا نزول ایک زندہ قہرہ کی صورت
 میں ہوا ہے اور وہ یہ کہ جو کہتے اس میں دائمی نعمت ہے
 ان کا بیان عقائد کی تشکیل میں نہیں کیا جاسکتا“ ۔ اسلام کے
 ظہور کے وقت یہودی فریسیوں کے زیر اثر تھے ، اور عیسائی
 ظلمت پسند اور گمراہ کلمائی اقتدار کے محکوم تھے ۔ اسلام
 انسانی روح کو آزادی دلانے کی ایک تحریک نہیں اور نہ
 اپنی حیرت انگیز کامیابی کیلئے اپنے آزادانہ نقص خیال کا رشتہ
 منت ہے ۔ اس میں شک نہیں کہ قرآن اور سنت نے مسلمانوں
 کو سادہ سادہ چند قوانین عطا کئے ۔ آنحضرت صلی اللہ
 ارشاد ہے کہ دعویٰ سادہ سادہ کہہ ، انما العساک من الہ
 کثرة سوال الہم و اختلاف فہم علی النبیاؐ ، انما العساک من الہ

عن شیء فاجتنبهوه واذا امرتکم بما امر فداوتوا منه ما استطعتم
 (متفق علیہ) ”مجھ کو چھوڑ دو جب میں تم کو چھوڑ دوں ،
 بے شک اگلی امتوں کو کثرت سوال نے اور انبیاء کی مخالفت
 نے شاک کیا ۔ جب تم کو کسی بات سے منع کروں تو
 اس سے باز رہو اور جس بات کا حکم دوں اس کو کرو ،
 جتنی تم میں استطاعت ہو “ ۔ اسلام کسی مذہبی
 ہمیشوائیت کے قیام یا کسی مذہبی طبقہ کی تشکیل سے
 اللہ بندہ مند تھا ، اس خوف سے کہ یہ لوگ خدا اور بندہ کے
 درمیان وسیلہ کے طور پر کام کرنے لگیں گے اور انسانی روح کی
 آزادی کو دبا دینگے ۔ مسلم قوم میں تمسائی نوعیت کی مذہبی
 ہمیشوائیت کے فروغ ہانے کا امکان نہیں اور نہ مندوں کی طرح
 کوئی بروہتی فرقہ وجود میں آسکتا ہے ، لیکن مولویوں نے
 بتدریج فریسمیت و ظاہر پرستی کو ترقی دی اور یہ غیر سرکاری
 دینی حکومت کا ایک طبقہ بن گیا ہے ۔ اگرچہ کہ ان کی کوئی درجہ
 دار ترتیب نہ تھی ، مگر تمام ضروری اور جدید ترقیوں کے
 خلاف مقاومت کی کافی قوت رکھتے تھے ۔ انحضرتؐ نے
 یہ ہمیشہ کوئی فرقہ ہی نہیں کہ ایک زمانہ آئیک جب مسلمانوں
 میں بھی غیر استرالی انداز فکر ترقی پا جائیگا ، جیسا کہ
 ظہور اسلام کے وقت یہودیوں اور عیسائیوں میں موجود تھا ۔
 اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان بھی نجات کی اجارہ داری کے
 دعویدار بن جائیں گے اور اپنی اخلاقی اور روحانی حیثیت کا لحاظ
 کئے بغیر خود کو ”چھیتی قوم“ سمجھنے لگیں گے ۔ یہ فریسمی
 نقطہ خیال کی مدح و ثنا کرینگے ، زیادہ زور ظاہری پابندیوں
 پر دینگے اور نظا و صورت کو روح کو معنی پر ترجیح دیتے
 ہوئے ہوسٹ کی حفاظت میں مغز کو برباد کر دینگے ۔ تمام

روشن خیال مسلمان یہ محسوس کرتے ہیں کہ واقعتاً یہ حق رونما ہو چکی ہے اور مسلمان اس وقت اپنے خاص رنگ کی فریسیت کے زیر سایہ، جسے ملائیت کہا جاتا ہے، زائل کرنے میں ہیں۔ اس نے اسلام کی ترقی و ترقی و ترقی کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ اس وقت 'ملا' اپنی ملاقاتوں کا سامنا اور نہایت عرصہ کا دعویٰ ہے۔ وہ ہر اہم مسئلہ کا، کسی عظیم مسئلہ کے لیے، ایک تیار حل رکھتا ہے۔ کٹوتی نما مفکر و مصمم معتبر نہیں ہوتا کہونکہ آزاد خیالی تمام تقیید پرستوں کے نزدیک برسرِ قرار دیکھی ہے۔ سیاسی اقتدار اعلیٰ کے معاملہ میں یہ مسئلہ اکثر جمہوریت پر ترجیح دیتے ہیں اور ایک فلسفہ و فہم کی لا عقل بادشاہ کو خلیفہ اللہ کا خطاب دیتے ہیں جو حقوق کی بنا پر حکمرانی کرتا ہے۔ یہ حق ملکیت زمین کی لہجہ یا امداد باعسی کے اصول پر زرعی ترقی کی طرف ایک اور بڑھانہ نہیں چاہتے۔ یہ بڑی زمینداروں کی تائید میں ایک اور برجوازی حامیوں کی طرح کمر بستہ رہتے ہیں۔ یہ غلاموں کو آزادی دلانے اور اس غیر انسانی ادارہ کو برخواست کرنے کی راہ میں حائل ہوتے ہیں۔ اسلامی تعبیر عورت و مرد کے حقوق میں مساوات قائم کرنے کے لئے ہے، مفکر و فہم اس امر کی تبلیغ کرتے ہیں کہ عورت پر مرد کی حکومت قائم ہو۔ نکاح و طلاق کی بابت اسلام کے عقول و فہم مرد کے منہ کی خاطر مسخ کر دئے گئے ہیں۔ ورنہ یہ جسارت کے ساتھ اس امر کا اذعان کرتے ہیں کہ تمام عورتیں بذریعہ آزاد اور مطابقت پذیر قانون سازی کے آزاد ہو چکا ہے۔ ایک ہزار سال قبل کے فقہاء، علماء اور فہم سے زیادہ قابل اعتبار اور مستند بن گئے ہیں۔ اس رجحان

تہذیب پرستی کے اثر سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام جامد اور ترقیوں کا مخالف ہو گیا ہے۔

اسلام صرف اسی صورت میں دوبارہ ترقی کر سکتا ہے کہ وہ اپنی نہایت وسعت نظر کو دہر سے حاصل کرے اور اپنے ابتدائی اقدار کو دوبارہ پیش کرے۔ مسلمانوں کو فرد کی آزادی اور احترام کا لحاظ کرتے ہوئے خدا پرستانہ جمہوریت کو فروغ دینا ہوگا۔ اصل اسلام ایک انسان کا دوسرے انسان کے ہاتھوں مذہبی، معاشرتی، سیاسی اور معاشی استحصال ختم کرنے کی ایک کامیاب کوشش تھی۔ مسلمان اس وقت تک ترقی کرتے رہے جب تک عدم و صداقت کی جستجو ان کے نزدیک ایک مذہبی فرض کی شکل میں رہی۔ ذات پات کے نظامات اور طبقات کو ختم کر کے انہوں نے ایک انسانی برادری کی تخلیق کی۔ آزادی، ضمیر اور سمجھتی حقوق میں مساوات ان کے ایمان کے بنیادی اصول تھے۔ ان تمام تہذیبی اثرات کو قبول کرنے کے لئے امت مسلمہ ہمیشہ تیار رہتی جو اسلام کے اساسی اصول کے مطابق نہ ہوتے۔ اسلام کے بڑے بڑے انتہاء آزاد خیال اور وسیع النظر تھے۔ اسلامی تہذیب دوران کی ثقافتی خدمات سے بہت کچھ مستفید ہوئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ تعلیم دی تھی کہ مسجد سے لحد تک علم کی جستجو میں لگے رہیں خواہ اس کی تلاش میں انہیں چین کے دور افتادہ ملک تک سیاحت کرنا پڑے۔ مسلمان اب بھی ایسی ہی روشن اختیار کر کے ترقی کر سکتے ہیں۔ وہ مغرب کی علمی و فنی ترقیوں سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ وہ مغرب کی اشتراکی تحریکات کے مطالعہ سے بہت کچھ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اگر اسلام کی اصلی روح کے ساتھ وہ وفادار رہیں

تو کامیابی کے ساتھ اشتہائیت کی مہارزت مہی کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اشتہائیت میں جو چیز ناقص اور نارسا نہیں ہے۔ سرمایہ دارانہ منفعیت پیشگی اور فطرت پسند کا یسائی التزام کے خلاف ایک طرح کی بغاوت تھی۔ یہ قرآن تھا جس نے ملوکی سے ایک زمانہ دراز قبل معاشی عدل و انصاف کی تہذیب کی طرح کی تھی کہ، حتیٰ لا یكون دولة بین الاشیاء منکم (الحشر - ۷) (اپنی معاشی زندگی کی تنظیم اس طرح کرو کہ دولت چند مالداروں کے درمیان گھومتی نہ رہے)۔ جہیز حدود کے اندر قانون سازی کی اجازت عطا کر کے اس نے استحصال کی جسدہ راہیں مسدود کر دیں۔ زائد از ضرورت دولت قوم کے نادر افراد کی طرف لوٹ گئی۔ پیغمبر اسلام نے مسلم نمک کی بنیاد خیر و فلاح عامہ کے اصول پر ڈالی ہے۔ مسکن، المہل و مہل منسوبہ بندی سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ روس اشتہائیت نے اپنے ذاتی اغراض کے حصول کے تحت قوم کے جہیز حقوق پر بھی کاسلا قبضہ کر لیا ہے اور یہ جہیز بڑی حد تک غیر اسلامی ہے۔ نیز مسکن، مارکسی و لیننی نظریات کی طرف توجہ یا مادہ پرستانہ اساس بھی قبول نہیں کر سکتے۔ روس نے ایک عام آدمی کی سادی فلاح و بہبود کے لئے، اور ترقی ذریعہ کے حکمیاتی طریق پر فائزہ اٹھانے کے بہت سے کام کئے ہیں۔ اور یہ قابل تعریف ہے۔ روس کی ہلکت یہ اس کے مع کھا گیا ہے کہ جتنی اچھی باتیں اس کے متعلق کہی گئی ہیں وہ بھی درست ہیں، اور جتنی بری باتیں اس کے منسوب کی گئی ہیں وہ بھی بالکل صحیح ہیں۔ یہ ایک انکار حقیقت ہے کہ روس کا اثر و نفوذ اس کے مخالف برہمنوں کے

اشتمالیت کے مخالف ہیں۔ مسلم علاقے بھی اس اثر و نفوذ سے نہیں بچ سکتے۔ اسلام اور جن باتوں کی اس نے حمایت کی ہے ان پر، مؤثر غور و فکر کے ذریعہ مسلمان کامیابی کے ساتھ اشتمالیت کی مبارزت طلبی کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اشتمالیت ایک قوت عمل رکھنے والی تحریک ہے، جس میں تمام نادار اور غیر حق یافتہ طبقات کے لئے بڑی دلکشی ہے۔ ایک رسمی اور غیر متبدل اسلام اس لہر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر مسلمان حکومتیں کمزور و بے اصل رعایات و حقوق برخاست کرنے کے لئے کچھ نہ کریں گی، اور ایک عامی کی مادی اصلاح و ترقی سے بے اعتنائی برتیں گی تو اشتمالیت کی جاذبیت کو کسی طرح کم نہ کیا جا سکے گا۔ اشتراکیت کا ایک بلند قوت والا ہی اس مبارزت طلبی کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ انسان محض روحانی سے زندہ نہیں رہتا، لیکن ایسے ہی یہ بھی سچ ہے کہ وہ بغیر روحی کے بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ بحالت موجودہ ایک غریب آدمی آخرت کے اجر و ثواب کے وعدوں پر مطمئن رہنے کے لئے آمادہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس زندگی کی فلاح و بہبود اور نیز آخرت کے لئے دعا مانگا کریں۔ اسلام نے معاشری، سیاسی اور معاشی اصلاح کی کوششوں کو صحت بخش اخلاقی و روحانی زندگی کے لئے بطور شرط اولین کے قرار دیا ہے۔ اسلام نے اس امر کو فراموش نہیں کیا کہ انسانی زندگی مادی اساس بھی رکھتی ہے، اس لئے جسمانی ضرورتوں سے بے اعتنائی، خود روحانی زندگی کو خطرہ میں ڈالے بغیر، نہیں کی جا سکتی۔ اسلام کے نزدیک زندگی کا تصور مثل ایک غیر تقسیم پذیر وجود کے ہے۔ اخروی روحانیت اور ایسے ہی دنیوی مادیت دونوں انتزاعات اور تعبیرات ہیں،

جنہیں اگر قائم بالذات وجود تسلیم کیا جائے تو وہ زندگی کو انفرادی و زوال کی طرف لے جائیگی۔ زندگی اس عالم میں اس طرح بسر کی جائے کہ حسی کے روحانی پس منظر کی لامتناہیت سے ہر عمل کی نقادیں و تطہیر شوقی رہے اور زندگی میں ایک عالم کی اور بحیثیت ایک عظیم تنوع رکھنے والی روحانی وحدت کے فروغ پائے۔ مذہبی تصورات و ادارات بسبب نئے ماحول کے حقائق سے بے تعلق ہوتے ہیں تو زندگی کو منوارنے والی باتوں سے ہم دامن ہو جاتے ہیں۔ اس طرح انسان کی مادی زندگی روحانی اساس سے بے تعلق ہو کر اپنی آپ تردید کرتی اور جامد ہو جاتی ہے جس کا سبب ذات واجب الوجود سے انقطاع و مہجوری ہے۔

مسلمانوں کی زندگی کی اصلاح و تعمیر، اپنی تمام مشغولیتوں میں، مذہب کے اس وسیع نقطہ خیال پر کی جانی چاہئے جس کو اسلام نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ مذہب و مکت اور دنیا دار اور دیندار کی تسمیہیں مغربہ کی سیاسی اور مذہبی تاریخ کے نقادوں سے بطور تشبیہ کے پیدا ہوئی ہیں۔ کوئی مسلمان جو اسلام کے مستند سے انگریز رکھتا ہو، وہ نسل انسانی کی مختلف خاندانوں میں تقسیم کر کے تسلیم نہیں کر سکتا۔ ایک فرد کے لئے مذہب کو بطور محض عمل کے ہونا چاہئے، تاکہ وہ اپنی روحانی اخلاق، ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو تا حد امکان درجہ اول تک پہنچا سکے۔ اس کا غرض مذہبی ہے کہ خائف و مخوف، اور افسانہ اور اہنائے جنس کے باطنی ربط و تعلق کو ہم انسان کو رکنیے، اس کے علاوہ دنیا کے متعلق جس میں کہ انسان اپنی زندگی بسر کرتا ہے، ایک صحیح انداز فکر پیدا کرے۔

رجعت پسند مذہبی اقتدار سے تنگ آ کر، جہاں روحانی اجارہ داروں کا ایک طبقہ انسان کی شخصی خصوصیتوں کی آزادانہ نشو و نما میں حارج ہوتا رہا، عوام ایک دوسری انتہا لادینی کی طرف جھک پڑے جو مادہ پرستانہ عقلیت کے ساتھ ہمرنگ ہو گئی تھی۔ جب مذہب نے زندگی کی راہ روکئی شروع کی تو سیاسیات کو ایسے تنگ نظر مذہب سے کنارہ کش ہو جانا پڑا۔ ذہنی آزادی کو بھی مذہبی معتقدات اور فقیہات سے عیبزدہ ہو کر حاصل کرنا تھا۔ تاریخ کی منطقی حرکت میں یہ تضاد پیدا ہونا ہی تھا جو کہ بجائے خود قائم نہیں رہتا بلکہ ایک نئے نظریہ کی طرف توجہ کرتا ہے۔ اگر انسان ان رشتوں کو قطع کر دے جن کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے، تو مقتضیہ اجزاء ہر مردہ ہوئے لگتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ جوابی دعویٰ بھی باوجود اپنے یک رخے بن کے چند کار آمد انداز کو فروغ دیتا ہے۔ زندگی کو ہر قدم پر کچھ نہ کچھ تردید کرنی پڑتی ہے، تاکہ ایک بیش تسو و لطیف تر تصدیق کی طرف ہمیشہ توجہ کر سکیں۔ مغرب کی حکمیاتی اور معاشی مادہ پرستی نے زندگی کی چند ایسی شکلوں کو فروغ دیا ہے جن کی نشو و نما مذہبی تشدید پرستیوں اور مولویوں کے مستقل مفادات کے حلاوت میں رہ کر نہیں ہو سکتی۔ جب مسلمانوں کی ترقی موقوف ہو گئی تو انکی قوت عمل مغربی اقوام میں منتقل ہو گئی۔ مغرب کی عملی سرگرمیوں کی تین صدیوں کے دوران میں تمام عالم اسلامی بے حس و حرکت اور غفلت کی نیند سوتا رہا۔ بیسویں صدی ایک عدم بیماری کی صدی تھی۔ ہر عالم گیر جنگوں نے، جو مادہ پرستانہ ترقی کا ناگزیر

نتیجہ تھیں، تمام اجتماعی اور نظریاتی لائحہ عملوں کو مالا دنیا۔
 ہر جگہ انسان اپنے مسئلہ اقدار کو دوبارہ جاننے پر مجبور
 ہوا۔ اسی علاقوں میں بھی، جہاں اس انقلاب اکبر پر ہمارے
 کا راستہ اثر نہیں پڑا تھا، بالواسطہ ذہنی انتخاب ہوتا
 ہوا اور جدید تصورات، جسٹہ ادارات کی از سر نو تشکیل
 کرنے لگے۔ ہر جگہ ایک نئی جہل بھی ہوئی ہے۔ جدید
 خیالات اور مستحکم مستقل مفادات ایک طرح کی نئی جنگ
 لڑ رہے ہیں۔ سائنس اور صنعتی علوم نے بے حد وسعت کا
 خاتمہ کر کے تمام دنیا کو ایک دوسرے سے ملا دیا ہے۔ اس
 وقت کوئی قوم دوسروں سے جدا رہ کر رہا نہیں رہی،
 یا ذہنی عجز و کوتاہی اختیار نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی قوم دنیا
 کے کسی خطہ میں پر سر عمل نہ ہو تو اس کی حوصلہ
 ہر گشت سے سارا عالم کو بے اثر رہتا ہے۔ پوری دنیا اس وقت ایک
 عضویت بن چکی ہے، اگرچہ عالم گیر اتحاد ابھی تک نہیں
 خواب و خیال اور ایک موعود و دور دراز منزل مقصود
 ہے۔ عالم اسلامی کے لئے یہ مقرر ہو چکا ہے کہ وہ اولین
 انسانیت کے حصول میں اپنی اہم خدمت انجام دے۔ مراکمز
 سے لے کر انڈونیشیا تک مسلمان ایک مرکزی منظمہ پر قائم
 کئے ہوئے ہیں۔ یہ مشرق و مغرب دونوں سے وابستہ ہیں۔
 قرآن نے انہیں امت وسطی کے خطاب سے سرفراز کیا ہے۔
 اسلام جغرافی اور تہذیبی حیثیت سے ایسا ہی ہے۔ مغرب و
 باخبر اسلام اب پھر وہی کام انجام دے سکتا ہے۔
 مسلمان اسلام کے تکمیلی منشائے کو عملی جامہ پہنانے کے لئے ایک
 عظیم الشان استزاج حاصل کرنے کے بہترین مواقع مل
 رہے ہیں۔ انہی مسلم نوجوانوں کو جمود و بے بسی پر غلبہ نہ پڑے۔
 کچھ علوم و فنون حاصل کرنا ہے۔ اور مغرب و مشرق کے

باقی ماندہ یادگروں سے سیاسی آزادی کی لڑائیاں لڑنی ہیں۔
 صبیوں کے جمود کو توڑنے کے لئے متعدد داخلی مصلحتوں
 کی ضرورت ہے۔ خود اسلام کے مفاد کی خاطر انہیں اپنی
 تہذیب پسندی کو تمام غیر اسلامی اضافوں سے پاک
 کرنا ہے۔ دائمی اقدار اور ابدی صداقتوں کو بہت سی ایسی
 ریاکاریوں اور تقانیوں سے پاک صاف کرنا ہے جنہوں نے
 منصب کا روپ اختیار کر لیا ہے۔ اسلام کو اب بھی ایک خدا
 کی پرستش کی اساس پر انسان کو متحد کرنے کا فرض انجام دینا
 ہے۔ عالم اسلامی ملحدانہ اور شدید مادہ پرست قوتوں کے
 خلاف ایک بہترین پناہ گاہ بن سکتا ہے۔ ایک عالم گیر مسلم
 برادری کی بنیاد انہی کے علاوہ قرآن نے تمام خصا پرستوں کی
 ایک وسیع برادری پر بھی غور کیا ہے۔ اسلام کے ایک
 زبردست فلسفی اور مبصر اقبال نے اپنے خطبات ”اسلام میں
 مذہبی افکار کی تشکیل جدید“ میں یہ کہا ہے کہ ”عہد
 حاضر کے مسدود کو چاشنی کہ وہ اپنی حیثیت کا بخوبی اندازہ
 کرے۔ اساسی اصول کی روشنی میں اپنی معاشری زندگی کی
 اصلاح کرے اور اسلام کے اس وقت تک منکشف شدہ مقاصد
 سے یہ استنباط کرے کہ روحانی جمہوریت کا قیام اسلام کا
 آخری نصب العین ہے۔“

باب پانزدہم

پنجمبر اسلام اور حریت انسانی

جب دور جدید کا کوئی منکر، انسانی خوشحالی کے لوازم کی بابت غور کرتا ہے، تو وہ اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ جو چیزیں مطلوب ہیں وہ حریت، اخوت اور مساوات ہیں۔ فطری یا منطقی طور پر وہ حریت کو اولین ضرورت قرار دیتا ہے۔ انسان نہ محض مادی وجود ہے، جو مادہ کی بے رحم جبریت کے قوانین کا تابع ہو، اور نہ وہ نباتی دنیا سے متعلق ہے، جو صرف قوانین بالیدگی اور بڑمردگی کی پابند ہوتی ہے اور نہ یہ محض حیوان ہے جس کی زندگی بے خطا جہتوں سے رہنمائی حاصل کرتی ہے، جو حفظ ذات اور افزائش نسل کے حیاتی ذرائع کے طور پر عمل کرتی ہیں۔ اگرچہ مادہ سے لے کر حیوانیت کی زندگی تک جبریت موجود ہے، تاہم ایک درجہ سے دوسرے درجہ میں بتدریج زیادہ آزادی حاصل ہونے کا سلسلہ ہو سکتا ہے۔ درخت ایک غیر نامی مادہ سے اس مشہور میں زیادہ آزاد ہے کہ وہ خود کو محض مادی ترکیب سے آزاد کر چکا ہے اور اپنے حیاتی محرکات سے حمایت دیتا ہے۔ اس طرح ایک حیوان ایک درخت سے زیادہ آزاد ہے کیونکہ وہ حرکت اور ابتدائی شعور سے سرفراز کیا گیا ہے، جو اس کے انتخاب کے دائرہ عمل کو زیادہ وسیع کر دیتا ہے۔ اس کے گرد و پیش کے ساتھ مشابہت کی بہت زیادہ صلاحیت رکھتا ہے اور ایک جگہ تک اپنے ماحول کو اپنی زندگی کے ماحول کے

مطابق ذہن لیتا ہے۔ جب ہم انسان پر پہنچتے ہیں تو زندگی کا ایک نیا مظہر ابھرتا ہے۔ یہ علاوہ وجدان کے عقل سے سرفراز کیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ وجدان بہت کچھ اعلیٰ حیوان کے ساتھ مشترک ہے لیکن اعلیٰ حیوانات نفس شعور رکھتے ہیں اور انسان خود آگاہ ہے۔ عجم و آکھبی کو وسعت دینا گویا عقل کی طرف بڑھنا ہے۔ اس کے پہلو بہ پہلو آزادی کی کنجائشیں بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ حیات کا تدریجی ارتقاء شعور و عقل کی ترقی کے ساتھ ہی آزادی کو آگے بڑھاتا ہے۔ یونانی فلاسفہ نے انسان کو حیران ناطق کا نام دیا ہے۔ ان کے نزدیک اختیار و ارادہ کا مسئلہ وہ حیثیت حاصل نہ کر سکا تھا جس کو ہم بعد میں عیسائیت اور اسلام میں دلتے ہیں۔ یونانیوں کے نزدیک مختلف متبادل صورتوں میں انتخاب کی آزادی عقل کے ساتھ بے عقلی کی آمیزش کے مترادف ہے۔ جس کو کسی نے یہ معلوم کیا کہ انسان آزاد پیدا ہوا تھا لیکن ہر جگہ وہ قید و بند میں رہا، اس نے درحقیقت انسان کی بابت اصلی مساوات کا اظہار کیا۔

انسانی آزادی کے اسلامی تصور کے مفہوم کا آغاز قرآن سے کرتا چاہیے۔ مخالفین کی طرف سے مسلمانوں پر قسمت و نصیب یا تقدیر پر ایمان لانے کا اتہام لایا جاتا ہے۔ یہ نفس ایک جزوی اور اس لئے دین اسلام کا ایک گمراہ کن تصور ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس تعبیر کی رو سے خدا کی موجودات کا سرچشمہ اور علتِ معلول ہے۔ جو کچھ بھی موجود ہے، اس کا وجود اس کی مشیت کے سبب سے ہے۔ وہ خالق، نگہبان، اور مددگار ہے۔ اگر وہ ارادہ کرتا تو کوئی شخص خطا نہ کرتا۔ اگر اس کی

مشیت ایسی ہوتی تو وہ انسانوں کو فرشتوں کی طرح نیک بناتا ، جن میں غلط راہ اختیار کرنے کی اہمیت نہ ہوتی ۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کی مشیت نے ایسا نہیں چاہا ۔ اس نے ایسا نہیں چاہا کیونکہ وہ انسانوں کو محض نیک کرنے والی ہے نہ غلط و بے ارادہ مخلوق بنانا نہیں چاہتا تھا ۔ خلاصہ کائنات بالکل نیک نہیں بنایا جا سکتا تھا ۔ نیک کا جوہر آزادی ہے ۔ جہاں اختیار نہیں ہوتا وہاں فرشتوں جیسی نیک ، یا انسان سے کہتر درجہ والی مخلوقات کی خوبی جیسے کہ حیوان یا انسان کی سوزوئیت یا حسن و خوشنہائی ، تو ہو سکتی ہے لیکن وہ اپنے نہیں ہوتی جسے ہم اخلاقی خوبی سمجھتے ہیں ۔

از روئے اسلام خدا کی ذات مطلق ہے ۔ علی الاطلاق آزادی صرف اس کو حاصل ہے ۔ وہ جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے ۔ ارباب دانش یہ دریافت کرتے ہیں کہ کیا یہ ہمہ توانائی دیگر تمام آزاد یوں کو گھیر نہیں لیتی ۔ لیکن اگر ہم خدا اور انسان سے اس کے تعلق کا اسلامی تصور اختیار کریں تو یہ مسئلہ نہایت آسانی سے بتدرج دیکر حل ہو سکتا ہے ۔ قرآن کہتا ہے کہ انسان کی روح سرور روح ربانی ہے ۔ اگر خدا آزاد ہے تو اس کی اس ذات صفت آزادی میں انسان بھی شریک ہے ۔ انسان زمین پر خدا کا خلیفہ بنایا گیا ہے ، اس لئے وہ بھی تفویض شدہ آزادی رکھتا ہے ۔ حضرت آدمؑ سے آزادی کا پہلا استھل نافرمانی کی عزت میں نہ ہو سکا ۔ خوار نافرمانی کتنی بھی ناپسندیدہ ہو ، یہ ایک نبوت آزادی کا ہے ۔ گرچہ کہ یہ آزادی اپنے خالق ہی کے خلاف کیوں نہ ہو ۔ ایک نوجوان کا سبب سے انحراف گمراہی کی یقینی علامت ہے ۔ انسان کے یہ مشہور ہیں کہ وہ غلط

خداوندی کو حاصل کرے۔ یہی اس کی زندگی کا نصب العین ہے۔ اس کو خارجی ارادیت سے گزر کر خود ارادیت کی طرف آنا پڑتا ہے، جو مثل آزادی کے ایک ہی چیز ہے۔ اس کی انسانیت اور اس کی آزادی دونوں مماثل ہیں۔ ایک آدمی صرف اس حد تک انسان ہے کہ وہ آزادی سے عمل کرتا ہے۔ جب وہ آزادی کے ساتھ کوئی غلط عمل کرتا ہے تب بھی وہ نسبتاً اس حالت سے زیادہ انسان ہوتا ہے جب وہ جبر کے تحت صحیح عمل کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔

انسان کو آزادی عطا کرنا خدا کے فضل و بخشش کا ایک آزاد عمل ہے۔ اس سے خدا کی قدرت کاملہ میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اور نہ اس کی غلط انکلی رحمت میں کسی طرح کی تخفیف واقع ہوتی ہے۔ مگر اس آزادی میں بھی کوئی افراتفری نہیں ہے۔ یہ بھی خدائی قوانین کی تابع ہے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے، وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ بِأَعْيُنِنَا ۖ ذُرِّيَّتُ النَّبِيِّ ۚ وَمَنْ فِي الْأَرْحَامِ ۚ إِنَّا نَعْلَمُ الْغُيُوبَ ۚ (سورہ احزاب: ۵۱)۔ یہ چیز انسان پر کھلی ہوئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو منعم علیہ بنائے یا مضطرب علیہ۔ انسان کے لئے خدا نے نظام اخلاقی وضع کیا ہے۔ انسان کی آزادانہ انتخاب کردہ نیکی، اور اس کی آزادانہ اختیار کردہ بدی دونوں ایک دقیقہ سنج میزان میں تولے جاتے ہیں۔ چونکہ اخلاق برائی خدا کی عطا کردہ آزادی کا نتیجہ ہے تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ آزادی کے مسبب واقع ہونیوالی برائی خدا کی مشیت سے ہوتی ہے۔ سزا اور جزا اچھے اور برے اعمال سے حاصل ہوتی ہے، لیکن اخلاقی قانون کا خدا کی جانب سے نازل ہونا ہے۔ عقل پرستانہ منطق یا ناقص مادیت جو تمام انسانی زندگی کو، بشمول روح، بے بصرفہ قوتوں کا ایک لازمی نتیجہ قرار دیتی

ہے ، اس آزادی کی نوعیت کو سمجھ نہیں سکتی ، لیکن انسان کی پوری زندگی اسی وجدان پر مبنی ہے ۔ اب مادیت بھی زمانہ رفتہ اپنی قدیم جبریت سے دست کش ہو رہی ہے ، اور مادیت کی بابت یہ خیال کر رہی ہے کہ وہ حرکت سے سراسر آزاد کئے گئے ہیں ۔ حیاتیات بھی میکانی جبریت سے دور ہوتی جا رہی ہے اور تمام زندگی کو ایک مقصود تلاش سرگرمی سمجھ رہی ہے ۔

عموم طبیعی مخلوق کوئی بھی مشرور نہ ہوتا ، اگر اس انسانی روح کے لئے بطور ایک اصل کے ہادی رہے گی ۔ قرآنی خدا کی قدرت کاملہ اور انسان کی اخلاقی ذمہ داری کو ایک ساتھ بیان کرتی ہیں ، اور ایک سطح ہیں منطقی اور گو مکہ کی حالت سے حیران ہے ۔ لیکن اسلامی تصور انسانی قسم کے باطنی تناقضات سے پاک اور آزاد ہے ۔ انسان کو آزادی عطا کر کے خدا اپنے تخت حکومت سے دست بردار نہیں ہو گیا ، اور نہ اس سے نظام کائنات میں کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے ۔

انسان کے الٰہیت کی جانب ترقی کرنے کیلئے آزادی ضروری ہے ۔ اسی میں انسان کی عظمت پر مشتمل ہے ۔ قرآن کلم ہے ۔ کہ کائنات پر حکمرانی کے لئے انسان مقرر ہو چکا ہے ۔ اگر وہ فطری طاقتوں کا غلام بنا رہے تو انکا حکمران کس طرح ہو سکتا ہے جو اس کو اپنے جبری قوانین کے مطابق کیلئے جبری کمپسیتی دیتی ہیں ۔ ایک ایسی مخلوق ، جس کے اندر ممکنہ خالق کی روح کارفرما ہو بجز آزاد ہو نہ کہے اور کچھ کہہ نہ ہو سکتی ہے ۔ لیکن آزادی بذات خود کوئی مقصد نہیں ہے ۔ اسلام اس امر کی تعمید دیتا ہے کہ ہم آزاد اس غرض سے بنائے گئے ہیں کہ ہم اپنے ارادہ کو آزادی کے ساتھ خدا کی طرف کے حوالہ کر دیں ، جس سے انسان غلام نہیں بن جاتا اور نہ

خدا کی عنایت میں آزادی میں شریک ہو جاتا ہے۔ صرف خدا کی روح میں حقیقی آزاد بنا سکتی ہے۔ آزادی بذات خود کوئی حقیقی قدر نہیں ہو سکتی، ہنکہ وہ زندگی کے تمام حقیقی اقدار کی وصولیابی کی ایک ناگزیر شرط ہے۔ مصلحتیں مصلحت کی آزادی اس مصلحت کی طرف لے جاتی ہے۔ اگرچہ آزادانہ جستجو روک دی جائے تو حقیقت تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ فنکار کی آزادی تمام فنون کی تخلیق کثرت ہے۔ احتیاج سے آزادی انسانی روح کا راستہ روحانی انسان کی طرف ترقی کرنے کیلئے صاف کثرت ہے۔ آزادی تمام ترقیوں کی جان ہے۔ انسان کا خاص استحقاق ہے۔ وہ تمام چیزوں جو ایک رجسٹرڈ کار قابل قدر بناتی ہیں ان کا انحصار اس پر ہے۔ یہ ایسی ہی باتیں ہیں جو جسمانی مصلحت۔ آزادی کے مقابلہ میں خود زندگی ایک حقیر مقابلہ ہے۔ انکرسول (Ingersoll) نے اس مصلحت کو نہایت نفیوں سے ادا کیا ہے: "جس طرح روشنی آنکھوں کیلئے، خواہش کے لئے اور عشق و محبت قلب کیلئے ہے، ایسے ہی آزادی انسان کی روح کیلئے ہے۔ بغیر آزادی کے دماغ ایک قبر خانہ ہے۔ جہاں محسوس خیالات، جن کے بارے میں قلابے کے دروازے سے ہالٹ ہے گئے گھر، ادب کے صر جاتے ہیں۔" یہ باترین انسانوں کی بہترین تمنا ہے۔ "آزادانہ زندگی اور آزاد کشمکش اور آزاد ہوا انسان کا اختیار ہے۔"

ہمیں زندگی میں اختیار کے امتزاج کی طرح عشق کی لٹی ہے۔ ایک حد تک ہم اپنے کرد و پیش اور اپنی موروثی خصوصیات سے مجبور کئے گئے ہیں یہاں توئی سے جن کے ساتھ جاری ہو سکتی ہیں اس میں آں ہے۔ یہاں فطری جبریت بھی ہے، ہم مختلف اقدار اور صفات صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوئے

ہیں۔ یہاں معاشری جبریت ہنس رہی ہے، جو اجنبی ہمارے معاملات ہمارے ذہن نشین کرتی اور ہمیں ان طریقوں پر چلنے کے لئے مجبور کرتی ہے جو مقدس رواج، اور قدیم رسوم بنا چکے ہیں۔ خود ہمارے انفرادی وجود کے اندر جبائیں بھی تحکیم پسند بن جاتی ہیں اور خواہشات کے غلام بننے کا موجب بنتی ہیں۔ اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سب چیزیں یہاں موجود ہیں، لیکن پھر بھی انسان بالبقوہ آزاد رہتا ہے۔ اس کی روح کی یہ طاقت اس سے علیحدہ نہیں کی جاسکتی۔ انسانی روح کو ایسا قوی کیا جائے کہ وہ ان تمام مقادرات پر غالب آجائے۔ سوانح پر غالب آکر انسانی روح تصویر کی صورتوں کے خلاف استحکام حاصل کرتی ہے۔

انسان کو آزادی دلانا تمام شعبے مذاہب کا مقصد ہونا چاہیے۔ کیونکہ صرف مذاہب ہی انسان کو آزاد کر سکتی ہیں۔ تقریباً ایک صدی سے مذہب کے خلاف بغاوت کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان کے آزاد نہ ہونے اور ارتقاء کی راہ میں مائل ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مذہب انسان کی جمہالت کا نتیجہ اور باطل ایمان و بیوقوفی کا ہے۔ بعض خیال کرتے ہیں کہ یہ باطل علم کو پیش کرتا ہے اور آزادانہ حکمیاتی تحقیق کی راہ میں حارج ہے۔ انسان کبھی نہیں کہہ یہ حوام کے لئے مثل خواب اور دوا کے تیوبز کا ہے۔ نشے سے یہ نظریہ پس کیا کہ اپنے تئیں کو جگانے کے لئے یہ غلاموں کی ایک ایجاد تھی۔ لیکن ان سے خیر انسانی حفاظت کریں۔ لوگ مذہب سے اس وجہ سے روگردان ہونے لگے کہ یہ انسان کی فطری صلاحیتوں کے خلاف ہے اور بہتر نتائج کو روکتا تھا۔ دوسرا سبب مذہب سے انحراف کا ہے کہ

لوگ اب ما بعد زندگی پر اعتقاد رکھنا ترک کر چکے تھے ، اور اپنے دین و مذہب کے آخرت کے تصورات سے لا پروا ہو چکے تھے ۔ علوم طبیعی کی حیرت انگیز ترقی ، عقلیت کا نشو و ارتقاء ، اور آزادی کے لئے ہمہ وقت بڑھتی ہوئی خواہش اس بغاوت کی ذمہ دار ہے ۔ یہ بغاوت فطرت انسانی کی خالات کے سبب اتنی نہیں جتنی کہ ان عقائد کی گسراخی کے سبب ہے ، جن پر انسان کو ایمان لانے کے لئے کہا جاتا تھا ۔ ہر جگہ حقیقی مذاہب رجعت پسند یا قدامت پرست بن چکے تھے ، اور نئی پسندیاں عام ہو چکی تھیں ۔ یہ بات تمام مذاہب پر صادق آتی ہے ۔ دنیا کی پرستش معانی کا کلا ٹھونٹ رہی ہے ، انسان کے بنائے ہوئے قوانین اور رسم و رواج زندگی سے زیادہ وقعت رکھتے ہیں ۔ اسی لئے ہم نے اسلام کی اصلی روح اور اس کا حقیقی نظریہ حیات بیان کیا اور اس پر بحث کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ اسلام سے ملنا سال کے دوران میں بہت سی ایسی چیزیں وابستہ کر دی گئیں جو نہ صرف اس کے لئے غیر ضروری تھیں ، بلکہ قطعی طور پر اس کی مخالف تھیں ۔ ہم کو مذاہب کے اصل کی طرف رجوع ہونا چاہیئے ۔

جب ہم اس زوئے نگاہ سے اسلام کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا اصلی مقصد انسان کو آزادی دلانا اور اس کو مکمل استحکام خودی کے لئے آزاد چھوڑنا تھا ۔ اس آزادی نے انسان کی بے حد و نہایت توانائیاں کو ہر رخ پر آزاد چھوڑ دیا ، اور عربی مذاہب و تمدن کا زبردست مورخ ، مذہب جنس انہی اس دعویٰ میں کہیں سمجھا ہے کہ اسلام نے بیس یا تیس سال کے عرصہ میں جتنے مشاہیر پیدا کئے ، اس کی انہیں تاریخ میں نہیں ہے ۔ یہ

نہ صرف فاتحین اور ابطال عسکریات تھے بلکہ ان کی بھٹی دھنسی
مختلف پہلوؤں کی حامل تھیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے
زمانے کے قدیم اقدار کا از سر نو جائزہ لیا اور شخصی ،
اجتماعی معاشی اور سیاسی زندگی کو نئے معیارات کے مطابق
جدید تشکیل دی ۔

ان تمام مشائخ کی بھٹی اعظم خود ذات نبوت تھی ۔
آپ نبی ، ناظم ، مقنن ، معلم اخلاق ، مصلح اور ماحر سیاست
و معاشیات تھے ۔ یہ تمام امتیازی اوصاف ایک شخصیت میں
مجموع تھے ۔ ہمیں اس نقطہ نگاہ سے آپ کی حیات طیبہ کا مطالعہ
کرنا چاہئے کہ انسانیت کے سامنے حقیقی انسان کا روبرو
رکھنے کے علاوہ آپ نے نمایاں طور پر نئی نوع انسان کو قیام
پیدا و بند سے ، جنہ انہیں داخلی اور خارجی دونوں طرح سے
جکڑے ہوئے تھے ، آزادی دلانے کی تیسری فرمائی ۔ انسان
عالمی کا مشکل سے کوئی ظاہر اور مخفی پہلو ایسا ہوگا جس
کی طرف آپ نے توجہ مبذول نہ فرمائی ہو تاکہ آپ صرف
کی تشخیص اور اس کا علاج قبول فرمائیں ۔

اب ہم اس بنیادی عقیدہ سے بحث کریں گے جو
مذہب کی اساس کہا گیا ہے ۔ آپ نے خدا کی یگانگت
پر زور دیا ، جس کے موجود ہونے کی ایک ظاہر علامت
اس کی مخلوقات تھیں ، لیکن جو ذات خود غیر مرئی تھی ۔
اپیکورس (Epicurus) نے کہا تھا کہ انسان جتنا بھی
تک آزاد نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خداؤں کے خوف
سے آزاد نہ ہو جائے ۔ آنحضرتؐ نے انسانیت کو خداؤں
خداؤں کے خوف سے رہائی بخشی ۔ آپ نے فرمایا کہ خدا

میں خنداؤں کا وجود نہیں ہے ، یہ انسان کی ہیروئہ خواہشات کی تخلیق ہیں ۔ غیس مرئی خدا جو حقیقتاً موجود ہے ، وہ کن شہوات کے لئے نور اور حیات ہے ۔ وہ بہر اعتدال اور نیکی کے کسی بہر کا مطالبہ نہیں کرتا ۔ وہ زندگی کا نصب العین اور حائق علی اس کا سر حشمہ بنی ہے ۔ وہ صفات حسنا کا حامل ہے جو ایک محدود طریقہ پر انسان وجود کے انوار کی تشکیل کرتی ہیں ۔ کئی چیز اس کے اور انسان کے درمیان حائل ہیں ۔ وہ انسان کی رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہے ۔ کسی طرح کے وجود کی ضرورت نہیں ہے ۔ جب کبھی کبھی انسان کے قلب سے نکلتی ہے تو وہ اس کا جواب دیتا ہے ۔ وہ انوار کے لئے کسی انسان یا حیوان کی قربانی کا طالب نہیں ہے ۔ ہر نفس ہلاک ہونے کے لئے جواب دہ ہے اور قانون اخلاق جب اس کے برابر ہیں ۔ انسان کو مفاد و ضرورت سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ، مکافات اس کے لئے مسخر کر دی گئی ہے ۔ انسان کو اخلاقی قانون کی خلاف ورزی کے عذاب سے ڈرنا چاہئے ۔ یہ قوانین اپنا مانتا مشیت انہی میں رکھتے ہیں ۔ یہ خوف اور درخشیت انہی سے تعبیر کیا جاتا ہے ۔ بذات خود خدا کبھی ڈرنے کی چیز نہیں ہے ، وہ سلیق و مہربان ہے اور جیسا کہ آنحضرتؐ کا ارشاد ہے وہ اپنی شہوات پر اس سے زیادہ مہربان ہے جتنا کہ ایک ماں اپنے بچے پر ملتی ہے ۔

اولیاء اور علمائے اسلام جیسے اس بات کو محسوس اور یقین کرتے رہے کہ زندگی کی جانب تمام اصلاحی طریقے ایسی امتداد سے بطور تمدنی نتائج کے پیدا ہوتے ہیں ۔ جب خیالی خنداؤں اور فتنوں کو توڑ کر خوف انسان کے قلب سے دور ہو جائے تو انسانی زندگی کے بے پایاں امکانات حقیقت کا رنگ اختیار کرنا

شروع کرتے ہیں۔ دانشمندی اور اولوالعزمی اس سے بہت اذوق ہے۔
 جدید نفسیاتی تحقیق سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ
 خوف اکثر دماغی اوہام کی تہہ میں کارفرما ہوتا ہے جس میں
 انسان کی ایک بڑی تعداد مبتلا ہوتی ہے۔ بیشمار دہشتیں بنی نوع
 انسان کی سرگرمیوں کو اباہج بنا دیتی ہیں اور وہ زندگی کا مقابلہ
 کرنے کے ناقابل ٹوہرہ رہتے ہیں۔ کوئی شخص دل سے ایک قدر
 اور مہربان خدا پر ایمان رکھتا ہے تو اس سے اس کے تمام
 خوفوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ اس قسم کا آدمی زندگی کے کرب و
 میں ادھر ادھر گھومتا ہے اور خوشگوار اور ناخوشگوار
 حالات کا قابل رشک طریقہ پر خندہ پیشانی سے مقابلہ کرتا ہے۔
 کو اس امر کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ کائنات کی بے ہمت
 معاند قوتوں سے ہر سر ہیکار ہے۔ وہ ہر کام میں پوری کوشاں رہتا
 ہے اور باقی چیزوں کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔

یہ نہ صرف خیالی خداؤں اور فطری طاقتوں کا خوف ہے
 جس نے انسان کو ہمت اور ذلیل اطاعت پر مجبور کیا ہے۔
 انسان کی انسان پر نارو آقائی نے بھی اسکی ہمت کو ہر
 نقصان پہنچایا۔ حکمرانوں کو الوہیت کا درجہ دیا گیا اور انکی
 علانیہ خداؤں کی طرح پرستش کی گئی۔ انسان نے اپنے
 اپنے جنس پر آقائی و سرداری حاصل کی گویا کہ وہ ہر
 اور جنس آلات پر دلائیں تھے۔ لکن یہ دنیا انسانوں نے جنس
 نمک ہوس احرار کی تعمیر میں ضائع کیا تاکہ ان کے
 خداؤں کو دفن کریں جن کا تسلسلہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔
 نہیں ہوا تھا۔ غلاموں کو قتل کر کے ان کے ساتھ دفن کیا جاتا
 تھا تاکہ وہ حشر کے وقت ان کی خدمت کے لئے تیار رہیں۔
 کے حالات میں قرآن نے بارہا فرعون و موسیٰ کے

اعادہ کیا ہے تا کہ یہ چیز ثابت کرے کہ ہر اولوالعزم پیغمبر آزادی دلانے والا ہوتا ہے۔ حکمران ظالم و جابر بن جاتے ہیں جب وہ غیر مرئی خدا کی جگہ غصب کر لیتے ہیں اور عدل و انصاف کے ابدی قوانین کے مطابق حکومت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آنحضرتؐ نے اس امر کا شدت سے احساس فرمایا تھا کہ ایک جابر سلطان انسانی حقوق کا زبردست غاصب ہوتا ہے۔ جہانگیر عسوسی جبر و زوریت کی صورت میں آپؐ نے ایک مثال مملکت کا نقشہ پیش کیا جس میں عوام کا وہ بار مملکت کے نظم و نسق کے لئے اپنے بہترین آدمی کا انتخاب کرتے تھے۔ بخاری کی ایک روایت میں یہ بیان ہے کہ جب منبر سے لوگوں کو مخاطب فرماتے ہوئے آنحضرتؐ ان جابر و بد اخلاق، ظالم اور دیوتا بنے ہوئے حکمرانوں کی مذمت فرما رہے تھے تو سنت جنابات سے اس حد تک لرزہ بر اندام تھے کہ انہیں شہ کیا جاتا تھا کہ کہیں آپؐ کو نہ بڑیں۔ آپؐ نے حضرت عیسیٰؑ کی طرح یہ نہیں فرمایا کہ ”جو چیزیں قیصر کی ہیں وہ قیصر کو دی جائیں“ بلکہ آپؐ نے قطعیت کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ ”اب قیصر وہ نہیں ہونگے“۔ کسی حکمران کو اس وقت تک تسلیم نہ کیا جائے جب تک کہ وہ خدائے یگندہ و برتر کو اپنے اقرار و عمل سے تسلیم نہ کرے اور مسننت کا نظم و نسق ایک مقدس امانت کے طور پر اقبام نہ دے۔ اس کو عوام کی چیزوں سے اپنی اقل ترین ضروریات سے زیادہ لینے کا حق حاصل نہیں ہے اور اس کو ایک سادہ اور ایماندارانہ زندگی کی ایک مثال قائم کرنا چاہئے۔ آنحضرتؐ نے اپنے انتہائی عروج و اقتدار کے زمانہ میں اسی طرح پر اپنی زندگی بسر

فرمانی اور یہی عمل آپ کے فوری بعد خلفائے راشدین نے کیا۔
 اسلامی مملکت ایک بھی خواہ مملکت تھی، اور صدوں درازت میں
 اپنے باشندوں کے حق میں بمنزلہ باب کے عورتا تھا۔ انصاف
 جنہیں آپ کی قوم نے "الامین" کا محترم لقب دیا تھا، ایک
 ایسا نظام حکومت چاہتے تھے جس میں مملکت کے تمام
 امانت کا ساما بوتاؤ کیا جائے۔ بعد میں فاروق اعظم نے جس
 معاملات حکومت پر کافرما فرمائے، یہ اورناد اورناد کی
 صدر مملکت کو اس طرح عمل کرنے چاہئے، کہ گواہ
 یتیموں کی جائداد کا ٹکراؤ کار ضرور ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے
 ذاتی ذرائع سے بسر اوقات کر سکتا ہے تو بطور نظم و انضام
 کی اسیرت کے یتیموں کی جائداد سے اس کو کچھ نہ لینا چاہئے۔ اگر
 اگر وہ کچھ ذرائع نہ رکھتا ہو تو اسے صرف اپنی معمولی
 ضروریات کے لئے کچھ سے کچھ لینے کا حق حاصل ہے۔ اگر
 حکومت کا فرض ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کتنی کمزور
 کی سلطنت میں فلاح کاشی تو نہیں شروع ہائی ہے۔ اس کا یہ فرض
 ہے کہ وہ دولت مندوں کو مجبور کرنے کا وہ ضرور کے
 اعانت و دستگیری کریں۔ اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اس
 کو دیکھنے کا قانون کے نزدیک سمجھ لوگ مساوی
 رکھنے میں۔ اس ضمن میں تمام الامانات پر خطرات
 جائیں۔ اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اس چیز کی نگہداشت
 کہ کتنی طاقتور کسی کمزور سے ناجائز نفع نہ اٹھائے۔
 خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس
 اشارہ پر مشتمل تھا کہ آپ اس ضرور کو کمزور
 جس کی تائید میں حق نہیں ہے، اور اس کمزور کو طاقتور
 فرمائیں گے جس کی جانب حق ہے۔ و لیکن ضرور

حکومت تک بلا واسطہ ہر ایک کو رسائی کا حق ہونا چاہئے اور غریب ترین باشندہ بھی یہ حق رکھے کہ وہ قاضیوں ، وائیوں اور صدر حکومت کے خلاف بھی عدالت میں اپنی نمکیت پیش کر سکے ۔ یہ محض مشائی معیارات یا اتمام و کمال کی نصیحتیں نہ تھیں ، بلکہ ابتدائے اسلام میں ان پر واقعی عمل بھی کیا گیا ۔ یہ اپنی ابتدائی ترین صورت میں انسان کی سیاسی آزادی تھی ، اور مابعد دور میں حقوق انسانیت کا کوئی انقلاب ان تعمیرات و عمل سے ایک ایچ بھی آگے نہ بڑھ سکا ۔

دوسرا بڑا کارنامہ جس کو آنحضرتؐ نے کامیابی کے ساتھ تکمیل فرمایا وہ سلاطیت سے انسان کو جبراً جدا کرنا تھا ۔ متعدد قریبی تہذیبوں میں پیشوایان مذہب اپنی علیحدہ جماعت بنائے ہوئے تھے ، اور انسانوں کی رسوم کے ناگہبان بنے ہوئے تھے ۔ یہ جماعت ہندو ایک ہندو کے مذہب پر عمل پیرا تھی جس کا اقتدار دیگر تمام ہندوؤں سے بڑھ کر کیا جاتا تھا ۔ انہوں نے عیسائی مذہب میں بادریوں کی درجہ وار ترتیب کے ساتھ اپنی ایک مذہبی انجمن بنائی تھی جس کی انتہا یوپی کی خطا سے مبرا شخصیت پر موقی تھی ۔ عیسائی بادشاہ اور عیسائی رعایا سب مذہبی حکومت کی ایسی کامل گرفت میں تھے کہ مذہبی حکومت کے ضابطہ کراندہ اقتدار کے ساتھ مذہبی حکومت کا تعلق ان دو قوتوں کے درمیان آویزشوں کی ایک عریلی تاریخ ترتیب دیتا ہے ۔ مذہب مذہب کے ساتھ نمک کا تعلق یورپی نمک میں ایک عسوار مسئلہ بن گیا تھا ۔ عوام دو گونہ رعایوں کا شکار تھے جو ہر اوقات ایک دوسرے کی ضد موقی تھیں روسن پروٹسٹنٹ مذہب کیتھولک چرچ کے خلاف بغاوت کی صورت

میں رونما ہوا، لیکن پروٹسٹنٹ حکومتوں میں بھی یہ صورت
 نئی صورتوں میں جلوہ گر ہوتی رہی۔ یورپ میں مذہب کے
 خلاف بغاوت نے بالعموم تمام مذاہب کے خلاف ایک مشترک
 انداز پیدا کر دیا۔ جب کبھی مذہب نے منظم اور رسمی شکل
 اختیار کی تو وہ رجعت پسند بن گیا اور لازمی حقوق انسانیت
 کو پامال کرنے لگا۔ اسلام کے پاس ہمیشہ اسے شخصی
 رشتہ جو خاص کر مذہبی علوم میں ماضی ہوتے تھے، اور
 وہ کبھی اس مفہوم میں پیشوایان مذہب کی جماعت کو
 سکے جس مفہوم میں دیگر مذاہب اور تہذیبوں میں یہ جماعت
 پروان چڑھی تھی۔ مغرب کی طرز پر حکومت کوئی مذہب
 مذہب کی تنفیق نہ کر سکا لیکن اس نے پروٹسٹنٹ کی طرح
 علیحدہ ذات بنائی۔ جو کوئی اس ذات میں پیدا ہوا تھا
 پیدائشی پروٹسٹنٹ سمجھا جاتا تھا۔ پیدائش سے لے کر موت
 تک تمام اہم موقعوں پر اس ذات کے آدمی کی دست گیری
 کی ضرورت ہوتی تھی۔ پوری زندگی پیر پرستانہ اور عیسائی
 رسم پرستانہ بن گئی تھی۔ ہراسرار اور پیچیدہ رسوم پرستیوں کو
 گھڑنا اس جماعت کے مفاد کی خاطر تھا جس پر صرف ہر
 عمل کر سکتے تھے۔ جنوں جنوں سلاطین نے ترقی کی
 رفتار سے نوازم مذہب کا فقرانہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ اختلاف
 بھی رسم پرستی اور اس باختیار جماعت کی عیسائی رسم کے
 تابع ہو گئی۔

اسلام پہلا مذہب ہے جس نے اس خطرہ کو محسوس کیا۔
 مذہب نے بنی نوع انسان کو آزادی دلانے کے بجائے ان کے
 روجوں کو غلام بنا لیا تھا۔ اس خرابی کا علاج اس واقعہ تک
 نہ ہو سکا تھا جب تک کہ ہر شخص خود اپنے آپ کو

نہ بن جائے۔ آغاز کار کے طور پر اسلام نے عبادت و پرستش کے لئے مخصوص مقامات کی ضرورت کو، جن کے باہر خدا کی عبادت نہ کی جا سکتی تھی، ختم کر دیا۔ اس میں شک نہیں کہ مساجد کی تعمیر ہوئی، اور پہلی مسجد ایک چھپر کا مائبان تھا جس کی تعمیر میں بحیثیت ایک مزدور کے آنحضرت نے ہنس ہنس کر شرکت فرمائی تھی، لیکن یہ حضور ہی کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے مذہب کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ خدا کی وسیع زمین کا ہر حصہ ہماری عبادت گاہ ہے۔ ”وَجَعَلْتُ لِي الْأَرْضَ مَسْجِدًا“۔ ”میری عبادتوں کے لئے کسی خاص عمارت کی ضرورت نہیں۔ عبادت کے لئے کسی جہاں یا مازہ سامان اور منتر و انیسوں کی ضرورت نہیں۔ جو شخص نمازوں کی امانت کرتا ہے وہ کوئی مقرر شدہ پشوا نہیں ہوتا، وہ کوئی رسمی اور پشادہ قرآنہ لباس نہیں پہنتا اور ہر اسرار تقصیر کی کوئی علامت اپنے ماتھے نہیں رکھتا۔ کوئی مسلمان جو سرسری طور پر اپنے عدم اور اخلاق کے سبب چن لیا جائے، نماز پڑھنا سکتا ہے۔ نہ ہجائش کے وقت، نہ کسی قسم کے اضطراب کے لئے، نہ شادی بیاہ کے موقع پر، اور نہ قہمیز و تکشیر کے وقت کسی ملا کی ضرورت ہے۔ ہر اہم موقع اور ہر نازک حالت میں مسلمان کو پہلے نماز کے اور کسی چیز کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ نماز میں پہلے تعظیم اور عبادت گزارانہ عمل کے کوئی ایسی رسم نہیں ہوتی جس کے لئے کسی پیشہ ور مذہبی آدمی کی ضرورت ہو۔ اسلام نے مذہب کو بحیثیت ایک پیشہ کے برخاست کر دیا۔ کوئی شخص مذہبی علوم میں مہارت حاصل کر سکتا ہے مگر بطور ایک پیشہ کے مذہبی زندگی کو اختیار کرنے کی اسلام تائید نہیں کرتا۔

انسان کی آزادی کی طرف یہ ایک زبردست قدم تھا، جو ملائیت کا غلام اور مخالف مذہبی اور غیر مذہبی قوتوں سے جکڑا ہوا تھا۔ ملائیت ہر جگہ خود کو مختلف خداؤں یا خدا اور انسان کے درمیان ایک وسیلہ کے طور پر پیش کئے ہوئے تھی اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہر ایک خدا تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اس فکر پہنچنے کے لئے کسی رسمی کرشمہ یا ملایانہ زمینہ کی ضرورت ہے۔ خدا کی بابت اسلامی تصور سے بلا توسط رسائی ہوتا ہے، جو خدا کو انسان سے خود اس کی ذات سے ہی مربوط کر دیتا ہے۔ مذہبی حکومت کا مسئلہ جو دیگر اقوام کے درمیان کئے ہوئے تھا، کبھی اس نے اسلام کو پریشان نہیں کیا۔ مذہب بمقابلہ مذہب کا مسئلہ کبھی اسلام کے نظام مذہب میں سر نہ اٹھا سکا۔ کسی ملایانہ جماعت کو قرق نہیں ہے اور روح اسلام سے بعید کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ دیگر اقوام کے جو دیگر مذاہب کی رو میں مسائل قوم نے بھی فرقہ واری اختلافات اور غیر ضروری باتوں میں اختلاف نوعیت کے اختلافات کو جگہ دی، جن کو انسان کی جڑوں سے بڑھا چڑھا کر موت و زیست کے مسائل بنا دیتی ہے۔ لیکن اسلامی تاریخ کے انتہائی عقل پرستانہ اور آزاد منشانہ عہدوں میں بھی لوازم اسلام کی کبھی مخالفت نہیں کی گئی۔ آج کے زمانہ میں بھی ترکی کی طرح نام نہاد مذہبی مسلم لوگوں میں عام باشندگان ملک اصلاً مذہبی ہیں۔ مسلم قوم کے مذہب کے خلاف عام عقل پرستانہ غلط فہمی کا یہ عہد کبھی نہیں کیا، جیسا کہ انقلاب فرانسیسی اور روسی میں خدا کے خلاف معرکہ آرائیوں میں دیکھا گیا۔ اسلام کے

صوفیاء اور معتزلین نے اخلاق کی اصلاح کرنے والا اور دلوں کو موہ لینے والا، ادب پیش کیا ہے۔ جس میں رسم پرستی اور بے جان تقلید پرستی کی مذمت کی گئی ہے۔ جو معافی سے زیادہ انفاق کی پرستش کرتی ہے۔ لیکن نہ ملک کے روشن خیال طبقہ نے اور نہ عوام الناس نے اسلام کے بنیادی حقائق کے متعلق کبھی شک و شبہ کا اظہار کیا۔ چونکہ مقابلہ کے لئے کبھی کوئی مذہبی انہن نہیں تھی اور نہ اسلام کی جمہوری روح کی خلاف ورزی کرنے کے لئے کوئی ہوشیاران مذاہب کی جرأت تھی، اس لئے مسلم قوم اپنے تمام طبقات میں، ہر سطح پر اور ہر دور میں، بغیر تعصب اور تشدد کے اصلاح مذہبی رہی۔ صرف کچھ خاص افراد ہی ضرورتوں میں تعصب و تشدد کے بیجاں کا اظہار ہوا۔ اس دم آدمی کا سبب دو حقیقتیں تھیں۔ مذاہب اسلام اتنا سادہ اور اتنا مطابق عقل ہے کہ اس کے بنیادی اصول پر آسانی سے حصہ نہیں کیا جاسکتا۔ ایک فاسفی ان کی قدر کرتا اور عقل کے مطابق انکی تشریح کرتا ہے، اور ایک صوفی بطور مذہبی قیود کے ان کی تصدیق کرتا ہے۔ خدا کی وحدانیت کے علاوہ، دوسری واحد ضرورت نیکو کارانہ زندگی ہے۔ نیکو کار انسان کی اصل فطرت اور تمام نفوس قاسمہ کی مشترک میراث کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اسلام بھی یقیناً دوسرے مذاہب کے طریقوں پر گزن ہوتا، اگر وہ ملائیت کو بطور ایک فرقہ یا ہمیشہ کے ختم کرنے کی طرف توجہ نہ کرتا۔ انسانی روح کو آزادی دلانے میں انسانیت انصرت کی کس قدر رہین منت ہے، اس کا اعتراف تمام مذاہب و مذاہبات کے ہر دیانتدار مؤرخ کو کرنا پڑیگا۔

انصرت کی دوسرا زبردست کارنامہ غلامی سے

متعلق آپ کا طرز عمل تھا۔ آپ کی معاصر دنیا تھیں اور غلاموں کی دنیا تھی اور اس وقت آقاؤں سے زندگی گزارتے تھے۔ قوم کا کل معاشی نظام غلامی کی بنیاد پر قائم تھا۔ لیکن جیسے زبردست فلاسفہ نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ غلامی ایک فطری ادارہ ہے، کیونکہ وہ انسانوں کی معاشی زندگی کی تعمیر و تباہ کا تصور بغیر اس غیر فطری ادارہ کے کر ہی نہ سکتے تھے۔ یہ وثوق کے ساتھ کہا گیا ہے کہ تمام قدیم تہذیبیں ایک انسان سے دوسرے انسان کے حقوق پر مبنی تھیں۔ تہذیب اعلیٰ مشاغل کے لئے فراغت کی ضرورت ہے اور یہ فراغت صرف غلاموں کی محنت سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ آدمی اب انسان نہیں رہے تھے بلکہ محض ذرائع تھے۔ یہ تصور غلامی مقصد نہ تھے اور حیوانوں یا دیگر مادی اشیاء کی طرح ان کے ساتھ بھی محض ذرائع بنائیں کا سا برتاؤ کیا جاتا تھا۔ آنحضرتؐ نے لوگوں کو اپنے غلاموں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی نصیحت فرمائی۔ غلام کے ساتھ بہترین سلوک کو دادِ خدائی کا حق سمجھا کرتے تھے۔ بخاری میں مذکور ہے کہ کیا گیا ہے کہ آنحضرتؐ نے ایک آقا کو دیکھا جو اپنے غلام کو بے رحمانہ طریقہ پر زد و کوب کر رہا تھا۔ چنانچہ اس کی سختی کے ساتھ سرزنش کی گئی اور اس کے اظہارِ مذمت پر یہ فرمایا گیا کہ وہ ان گناہ کے کفارہ میں اس غلام کو آزاد کر دے۔ اپنی آزادی حاصل کرنے کے لئے غلام کو بے حد حاصل تھا کہ وہ اپنی مزدوری کی بہت سے آقا کو اپنی استطاعت ادا کر دے۔ کئی صغیر و کبیرہ گناہوں کے لئے غلام غلاموں کی آزادی کو جرمانوں یا دیگر مسائل کا نام قرار دیتا ہے۔ جب قرآن اعلیٰ خوبیوں کا شمار کرتا ہے تو

اس میں غلاموں کی آزادی کو اکثر شامل فہرست کر لیتا ہے۔ اسلام سے قبل یہ دستور رائج تھا کہ گرفتار شدہ دشمن کو یا تو قتل کر دیا جاتا یا اسے بطور غلام کے رکھا جاتا تھا۔ اسلام نے اسیران جنگ کو فریب لیکر چھوڑ دینے یا بطور انحصان دینا کر دینے کو ترجیح دی۔ جو نادان طبیب لکھا جاتا تھا وہ ہمیشہ بطور زور نہیں دیا کرتا تھا۔ چنانچہ آنحضرتؐ نے ارشاد فرمایا کہ جو کٹوٹی بھجوں کو نوشتہ و خواندہ کی تعلیم دے سکے گا، وہ آزاد ہو جائے گا۔ رضا کارانہ خیارات کے کاموں میں غلاموں کی آزادی کو ایک زبردست عمل نہیں بتلایا گیا ہے۔ زکوٰۃ یعنی وہ رقم جو حکومت زائد از ضرورت دوات رکھنے والوں سے حاصل کرتی ہے وہ غریبوں کی انسانی تکلیف کو دور کرنے کے لئے استعمال میں لائی جاتی ہے اور کافران کو قیامت انداز کر کے غلاموں کو آزادی دلانا منسارف زکوٰۃ میں سے ایک منصرف ہے۔ اس پر بھی جبر تھا غلاموں کو اپنے مالوں رکھنا چاہیں انہیں اس شرط پر اجازت دی گئی ہے کہ وہ انہیں وہمی کہلا لیں اور پہنٹیں جو خود کہلا لے اور چھتے دیں۔ حضرت عمرؓ نے ایک قسم اور آئے بڑھ کر یہ حکم دیا کہ کٹوٹی عرب بطور غلام کے نہیں رکھا جاسکتا۔ اگر زمانہ مابعد میں مسلمان حکمران ان طریقوں پر ترقی اور قانون سازی کرتے تو کسی اور تہذیب و تمدن کے وضع و کون میں آئے سے قبل مسلمان علاقوں سے غلامی کا خاتمہ ہو گیا ہوتا۔ یہ انصاف سنا کہ امر ہے کہ جب اسلام نے ہندوستان کے نامبارک دور سے گزرا تو اس کے اشتراکیت اور مساوات پسند لائحہ عمل کو ایک زبردست دشمن پہنچا۔ مگر اس دور میں بھی اسلام کا غلاموں کے ساتھ ایسا اچھا سلوک تھا کہ ان میں

سے بعض مسلمان گھرانوں کے قابل احترام افراد تھے اور بعض بڑے بڑے مراتب عظمت پر فائز تھے۔ سلاموں کے متعلق مسلمانوں ہی کے پاس یہ چیز دیکھنی جاتی ہے کہ انہوں نے سلطنتیں قائم کیں، وزارت کے عہدوں پر پہنچے اور غور و خوض کی سپہ سالاری طاقت ور حکمرانوں کے زمانے میں انجام دی۔ ان میں سے بعض شہرہ آفاق عالم بنے جن کے آگے عارفانہ شرفاء کے بڑے زانوئے ادب تہہ کرتے تھے۔ حضرت بلالؓ بھی آنحضرتؐ کے بے انتہا محبوب صحابی تھے، ایک آزاد مسلمان تھے، جن کا زمانہ عرب سے زیادہ احترام کیا جاتا تھا۔ سلام جو مسلم علاقوں میں صدہا سال تک جاری رہی، آنحضرتؐ کے نقطہ خیال سے خواہ کتنی ہی افسوسناک ہو، کمرنگ۔ اب ایک غیر طبقاتی جماعت دیکھنا چاہتے تھے، لیکن اس کو کس بے وفائیدارہ سے کوئی ضمانت نہیں جس کے مضامین کا دردناک منظر انکل ٹامس کیبن (Thomas Cabin) میں پیش کیا گیا ہے۔ عیسائی مغرب کسی بے رحم حکیم سے سلامی کو موقوف نہ کرنے کا الزام لگاتا۔ کو نہیں دے سکتا، جبکہ خود عیسائیت کو اسلام کے سلام میں ایک ہزار سال سے زائد عرصہ سلامی کے خلاف اپنی مہم کے آغاز کرنے میں لگ گیا، جس کی پشت پناہی امریکا میں اخلاقی اور معاشی محرکات تھیں۔ آنحضرتؐ کو سلامی سے نفرت تھی، اور آپ نے اس کو موقوف کر دینے کی غرض سے مجبور فرمائی تھیں۔ اس لئے نہیں کہ سلاموں کی محنت عیسائی لیجانا سے غیر کفایت شعارانہ تھی، بلکہ اس سے اپنی اور انسان کی عظمت کی توہین ہوتی تھی اور یہ ایک انسان کو دوسرے کا مانک و آقا بناتی تھی، بلکہ صرف عیسائی

تمام بنی نوع انسان کا مالک و آفاقی ہے اور صرف یہی ایک مہربان آقا ہو سکتا ہے ۔

عورتوں کی آزادی بنی اس تحریک کا اہم جزو ہے جس کو نبی عربی صلعم نے آغاز فرمایا ۔ آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ مرد نے عورت کو غلام بنا رکھا ہے ، جو مثل اثاث البیت کے سمجھی جاتی ہے اور جس کی حیثیت تقریباً غلاموں کی سی ہے ۔ لڑکی کا ہونا باعث ننگ سمجھا جاتا تھا ، اس لئے ہوائش کے بعد ، ان میں سے بہت سی دفن کر دی جاتی تھیں ۔ آنحضرت نے اس ظلم و زیادتی کے خلاف اپنی ہرجوش صدا بنگا فرمائی ۔ آپ نے فرمایا کہ خدیں کیم خدیں کیم لا ھلک ھن ۔ ”تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی اہل و عہدہ پر مہربان ہے“ ۔ ”جو کوئی اپنی دو لڑکیوں کی تربیت و پرداخت میں قیمت و ہمدردی کے ساتھ ایشار و قربانی کرتا ہے ، وہ جنت میں داخل ہوگا“ ۔ اور ”بہشت تمہاری ماؤں کے قدموں میں ہے“ ۔ مردوں کے ساتھ مساوی و تہہ حاصل کرنے کے لئے آنحضرت نے عورتوں کی ہر ممکن طریقہ پر مدد فرمائی ۔ قرآن کہتا ہے :
و لیس من مثل الذی عسیٰ علیہم بالمعروف ۔ (بقرہ - ۲۸۰)
”عورتوں کے تم پر ایسے ہی حقوق ہیں ، جیسے کہ تمہارے حقوق ان پر ہیں“ ۔ قرآن دونوں جنسوں کو ہر لحاظ سے مشترک اخلاق کی تعلیم دیتا ہے ۔ بہت سے اخلاق احکام میں دونوں جنسوں کا اظہار ایک ساتھ کیا ہے ۔ عورتیں مردوں کے ساتھ قانون میں برابر کی حصہ دار ہیں ۔ انہیں ایسے شہری حقوق عطا کئے گئے ہیں جنہیں آجکل بھی بعض متقدم ممالک عطا کرنے سے انکار کر رہے ہیں ۔ نکاح ، مرد اور عورت میں ایک شغل معاشرتی ہے ، جس میں کوئی بھی جائز شرطیں

داخل کی جاسکتی ہیں۔ دونوں آئینوں میں قرابت اور اپنے نام پر جائداد رکھنے کا حق عطا کیا گیا۔ ان مسلمان کی عورتیں ابھی حال حال تک اس ابتدائی حق کے لئے لڑ رہی تھیں۔

بعض ناگزیر حالات میں متعدد ازدواج کی اجازت اسلام کے خلاف انتہا درجہ نازیبا الزاموں میں سے ایک ہے۔ لیکن تمام قدیم تہذیبوں اور مذاہب میں سے، جنہوں نے بے قید کثرت ازدواج کی اجازت دے رکھی تھی، صرف اسلام ہی کو کیوں چنا جائے۔ عہد قدیم کے بہت سے انبیاء، حضرت سلیمان دائلمند، بے قید کثرت ازدواج پر حاسن تھے۔ جو پندرہویں نظامات کا جزو الاینفک تھی۔ اسلام کے تاسیس ہونے سے اس بات کو فراموش کر گئے کہ یہی ایک مذاہب تھیں جس نے اس کی ایسے شرائط کے ساتھ حد بندی کر دی جو اس کو ہورا کرنا کسی ایسے آدمی کے لئے جو اس مذہب کے بوجھ کو بے سمجھے ہو جائے اپنے سر لینا ہے، اس کو ضرور دشوار امر ہے۔ قرآن صرف ان لوگوں کو اس کی اجازت دیتا ہے جو ایک سے زائد بیویوں میں مساوی عدل قائم رکھ سکیں۔ اور ساتھ ہی اس امر سے آگاہ کرتا ہے کہ یہ عہد نامہ ناممکن ہے کہ تم شریعت سے ان کے درمیان انصاف رکھ سکو۔ نکاح محض عشق و محبت کا کڑی تقیضی معاملہ نہیں ہے، یہ فی الواقع حیاتی معاملہ ہے جو ایک اہم معاشی چیلنج ہے۔ ایک مختصر سی مدت جو مسلسل حرب و ضرب کے سبب مردوں کی کافی تعداد سے محروم ہو جائے اس میں زائد تعداد ایسی عورتوں کی ہوگی جن کی حضانت و دستگیری ضروری ہوگی۔ جب تک کہ ان عورتوں کے جائز طریقہ پر نکاح ناممکن ہو، اور اجتماعی احترام کا انتظام نہ کیا جائے، یہ عہد

کے لئے رسوائی اور خطرہ کا موجب ہونگی۔ دو عالمی جنگوں کے بعد جو کچھ مغرب میں رونما ہوا وہ ان تمام جھوٹے مسین اخلاق کے لئے چشم کشا ثابت ہوگا جو تحبیہ گری کو روا رکھتے اور ناجائز مفتی جنسی تعلقات کو اس حدود اور جائز کثیر الازدواجی پر ترجیح دیتے ہیں جو بعض حالات میں ایک اجتماعی ازوم کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت کا اکثر غلط استعمال کیا گیا۔ اگر کسی قانون کی خلاف ورزی کی جائے اور بد چینی پر چشم پوشی کی جائے تو اس سے قانون پر کیا الزام عائد ہونا ہے۔ اگرچہ صحیح تاریخی تناظر سے اس پر شکہ نہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ عورتوں کے لئے بھائے باعث ذلت ہونے کے ان کی حفاظت کی ایک تدبیر تھی، جو انہیں افلاس و رسوائی میں پڑنے سے بچاتی تھی۔ اس تدبیر نے مسلم معاشرہ کو محفوظ اور صحیح المزاج رکھا اور عصمت فروسی بطور ایک ہمیشہ کے مسلم قوم میں نشوونما نہ پاسکی جب تک کہ دیگر تہذیبوں سے ان کا اختلاط نہ ہوا۔ لاکھوں بے گن عورتیں مغرب کے معاشری نظام میں گہن کی حیثیت رکھتی ہیں جن سے جسمانی اور اخلاقی امراض پھیل رہے ہیں۔ عیسائیوں کی تبلیغی اور سیاسی مہم کے باعث اسلام کے خلاف یہ باطل خیال دنیا میں شاعت پزیر ہو گیا کہ اسلام نے عورتوں کی زندگی کو بالکل جکڑ رکھا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ گندھوں میں بندہ اپنی زندگیاں بسر کرتی ہیں اور یہ تاثر پیدا کرنے کے لئے کہ یہ عورتوں کے لئے اسلام کی ہمیشہ کردہ زندگی ہے، تبلیغ اور اس کے حرم کی بابت من گھڑت افسانے بھیلانے جاتے ہیں۔ یہ رواج حقیقتاً زوال پذیر ہے، خاندانوں اور

طبقات امرا کا قابض تھا اور چونکہ متوسط طبقہ ان طبقات
 جماعتوں کی تقلید کا میلان رکھتا ہے اس لئے اس طبقہ کے
 بعض افراد نے بھی، بطور ایک شرافت کی علامت کے، اس پر
 عمل کیا۔ اس قسم کے تمام رسم و رواج غیر اسلامی ہیں،
 اور ان مواقع اور حقوق میں سے جو اسلام نے عورتوں کو عطا
 کئے ہیں، بہت کچھ چھین لیتے ہیں۔ اگر اسلام پر صحیح
 طریقہ سے عمل کیا جائے تو مسلمان عورت ہر اس لحاظ سے
 جس میں فطرت اس کو مساوات کی اجازت دیتی ہے، مرد
 کے برابر قرار پاتی ہے۔ جب کبھی غیر اسلامی رسم و رواج
 سے ہٹا دی گئیں تو مسلمان عورتیں شاندار حکمران، سفیر
 اور فقہاء و عالم حقوق رہیں۔ انہوں نے فوجوں کی قیادت کی
 اور جب کبھی ضرورت پڑی تو وہ مثل سماعتیوں کے نہیں، جیسا
 کہ ابتدائے اسلام میں انہوں نے کیا تھا۔ اور حال میں مسلمان
 بہن کی قیادت میں ترکوں کی جنگ آزادی میں بھی ہمارے
 آئیں کی۔ موجودہ صدی میں دنیا کے اسلام کی بیماری میں
 عورتیں نہایت اہم خدمت انجام دے رہی ہیں۔ جیسا کہ ہم
 نے اس سے قبل بیان کیا ہے، عام طور پر مسلمان اسلام پر
 راسخ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اگر اصل اسلام میں کوئی چیز ایسی
 حقوق جو ان کی صحت بخش سرگرمیوں کو روکتی تو یہ عورت
 ان کے عقائد پیدا نہ ہوتی۔ جہاں کہیں عورتیں اپنے کھڑے
 ہوئے حقوق کو دوبارہ حاصل کرنے کی جگہ نہ جھلک رہی
 ہیں، وہ ہر موقع پر اصل اسلام کی طرف توجہ دلاتی ہیں۔
 اور یہ اس امر کا کھلا ثبوت ہے کہ انسان کو آزادی
 دلانے میں، اسلام نے عورتوں کی طرف سے خدمت نہیں لی۔
 عورتوں کے حقوق کی بابت، مختلف تمدنوں کے قوانین کے

مطالعہ سے ان دعویوں کی صداقت ثابت ہو جائیگی۔ یہ ایک وسیع موضوع ہے جس پر کہا حتمہ بحث کرنا اس مختصر مضمون میں دشوار ہے۔

اب ہم ایک نہایت اہم عنوان، انسان کی معاشی آزادی، کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جدید اشتراکی جمہوریوں پر زندگی کے معاشی پہلو پر زور دیتے اور اسی پر اپنے نظریات کی بنیاد رکھتے ہیں۔ پیروان مارکس معاشیہ کا کہنا ہے کہ تہذیب و تمدن کے دیگر تمام پہلو، بشمول اخلاقیات، فنون اور مذہب، محض خسی بیادار ہیں جنہیں وہ مجموعی طور پر طریقہ ہدایت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسلام سے قبل مذہب معاشی زندگی سے الگ کر انسان کی روحانی اور اخلاقی کیفیات پر زور دیتا تھا۔ دوات مندوں کو زمین کی جاتی تھی کہ وہ غریبوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں۔ روحانیت افلاس کے مرتبہ قرار دی گئی تھی یہ تعبیر دی جاتی تھی کہ غریب آسانی سے بہشت میں داخل ہونگے اور ان کا سونے کا ٹکڑا سے نکل جاتا آسان ہے لیکن ایک دولت مند کا بہشت میں داخل ہونا دشوار ہے۔ مذہبی آدمی سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ نسائم دنیوی سے کنارہ کش رہے گا اور آخرت میں اسے ان چیزوں کا بدلہ ملے گا جن سے وہ اس دنیوی زندگی میں محنت مند رہا ہے۔ غریبوں سے یہ کہا جاتا تھا کہ وہ تہوڑے عرصہ کے لئے صبر سے کام لیں، کیونکہ یہ زندگی بہرحال چند روزہ ہے۔ قدیم عیسائی یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ دنیا کا اختتام نہایت قریب ہے، اور جب تمام چیزیں بہت جلد فنا ہونے والی ہیں، تو پھر کیوں ان مادی فائدوں کے لئے تردد کیا جائے۔ حضرت عیسیٰؑ کا ارشاد تھا کہ انسان محض روٹی سے زندہ نہیں رہتا، اس کے لئے روحانی

خدا بھی نہایت ضروری ہے۔ چونکہ سابقین عیسائیت نہایت
مفلوک الحال تھے اس لئے وہ خدا سے اپنے روزانہ رزق کے
لئے روز دعائیں مانگتے تھے۔ بدست میں بھی روزانہ آسمان
روزی کمانے والا نہ ہوتا تھا بلکہ ایک ہوکشو یا ملازم نہیں
ہوتا تھا، جو محنت سے روزی کمانے والوں کی خیرات پر ان کا
بسر کرتا تھا۔ یہ ملازم دنیا کو مایا اور فریب سمجھ کر
نفرت کرتے تھے اور غریب و امیر کو خاص اختلاف طرز
کی تعلیم دیتے تھے۔ یہ تمام مذاہب انفرادی خیرات کے
خوبیوں کی تلقین کرتے تھے، مگر انہیں معنوی نظام کو کسی
ایسے طریقہ سے نئے سانچے میں ڈھالنے کا کوئی تصور نہ تھا جس
میں کہ انتفاع اگر ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہو جائے۔ یہیں
اسلام کی ذات اقدس ایک عملی مثالیت پسند تھی اور اس کا
کا آب کو بخوبی علم تھا کہ ما بعد الطبیعی یا خصل و صفات
تصوریت ایک عام انسان کے لئے کچھ زیادہ بڑا نہیں ہو
سکتی۔ اسلام کے پورے خاکہ میں جسم و روح کے ساتھ باہمی
تفصیل طریقہ پر وابستہ ہے۔ روح جسم کی آریہ نہیں ہے،
بلکہ موجودات کی اس سطح پر روحانی اور جسمانی چیزیں
اس طرح باہم مربوط ہیں کہ جو چیز ایک پر اور دوسری
ہے وہ دوسرے کو بالواسطہ یا بلاواسطہ متاثر کرنے پر
نہیں رہ سکتی۔ خدا کی دیا کردہ دنیا حقیقی دنیا ہے کہ جس
میں ہر چیز خدا کا عطیہ ہے، جو اس کی مخلوقات کو کہ
جوئیز کے لئے ہے۔ اس میں شک نہیں ایسے حقائق موجود
نہیں جو مادی دنیا سے برتر و اعلیٰ ہیں، لیکن مادی دنیا
بھی اپنے طریقہ پر روحانی ہے۔ جسم کے ہوازیں، قوی، کمزور
بناک بننے کے لئے ایسے طریقہ پر اسکی نگہداشت کی جائے کہ

وہ روح کے ساتھ ہم آہنگی میں معاون ہو سکے۔ آنحضرتؐ نے ہر ایماندارانہ کام عبادت میں تبدیل فرمادیا۔ آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اپنے خاندان کے لئے روزی تلاش کرتا ہے اس کا یہ عمل بھی خدا کی عبادت ہوتا ہے۔ ”الکسب حبیب اللہ“۔ محنت کرنے والا خدا کا دوست ہوتا ہے۔ آپؐ پہلے زبردست مذہبی معلم ہیں جنہوں نے صریح الفاظ میں یہ اعلان فرمایا کہ عام آدمی کے لئے افلاس ایک بڑا عیب ہے۔ آپؐ کا ارشاد ہے کہ غربت انسان کو کفر کے کنارے لا کر ڈالتی ہے۔ قرآن میں خدا نے ان نعمتوں میں سے جو اس نے آنحضرتؐ پر نازل فرمائی تھیں، بطور ایک نعمت کے اس کا اظہار کیا ہے کہ آپؐ ابتداءً غریب تھے لیکن اللہ نے آپؐ کو محتاجی سے آزادی دلائی۔ آنحضرتؐ کی یہ مشہور حدیث ہے کہ افلاس سے انسان کا دونوں جہان میں منہ کالا ہوتا ہے، اس لئے ہر کوشش اس سے بچنے کے لئے کی جائے۔ لیکن یہ آپؐ کے معاشی نظریہ کا صرف ایک پہلو تھا اور اور زیادہ نہیں تو اس کے قریب قریب آپؐ دولت کی کثرت سے بھی اندیشہ مند تھے، جو دولت مندوں کو عیش و ہوس پر غور اور فحاشی بنا دیتی ہے۔ ”میں تمہاری غربت سے اتنا متردد نہیں ہوں جتنا کہ تمہارے تمول سے“۔ انسان ناجائز طریقہ پر جمع شدہ دولت کا اتنا ہی غلام ہوتا ہے جتنا کہ غربت سے ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ معاشی فراغت و حفاظت کا درمیانی راستہ کامل معاشی عدل اور حقیقی تہذیب کی راہ ہے۔

آنحضرتؐ نے معاشی حیثیت سے انسان کو آزاد کرنے کا تہیہ فرمایا تھا اور یہاں ہم ان خاص تدابیر پر نظر ڈالیں گے جن کو

آپ نے اختیار فرمایا :

(۱) موقعوں اور صلاحیتوں کے تفاوت کے سبب بعض لوگ دوسروں سے زیادہ کماتے ہیں اور بعضوں میں ضرورتاً دوسروں سے زیادہ خدا داد قابلیت ہوتی ہے۔ یہ کہنا سکتے ہیں کہ انسان یکساں صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ لہذا آزاد نہ بیچ اور اثران کو دبایا نہ جائے، صرف ناروا محصول اور بیع دولت کے طریقوں کو آئینی پابندیوں اور اخلاقی احکام سے روکا جائے۔

(۲) سود کو تمام ملکوں میں اور سب سے بڑی کو تجارت میں آئینی طریق سے روکا جائے۔ دولت باز محنت کے لیے نہ روکا جائے۔ سود کو تجارت کے ساتھ ممنوع نہ کیا جائے۔

(۳) تمام کاروبار اور تجارت میں، یہاں تک کہ سرمایہ اور محنت کے درمیان بھی شراکت جائز ہو اور منافع اور نقصان دونوں میں اشتراک ہو۔

(۴) نفع کی غرض سے ضروری اشیائے تجارت کا استعمال ممنوع ہے۔

(۵) ایک معین قلیل ترین حد سے آگے، جس کا تعین قانون کے ذریعہ ہونا چاہئے، باقی دولت زائد مستحضر ہوگی اور ان محصول ان افراد پر صرف کرنے کے لئے عائد کیا جائے جو خوشحال ہیں۔

(۶) انفرادی خیرات ایک عداد چیز ہے، لیکن غریبوں کے لازمی احتیاجات کی تکمیل حکومت حکومت کے ذریعہ کی جائے جو ایک مسکت فلاح و خیر کی طرح کام کرے۔

(۷) منصفانہ قانون وراثت کا اعلان کیا جائے اور غریب عورت ایک مقررہ نظام کے مطابق ترکہ پائیں۔

(۸) اگرچہ ایک آدمی اپنی زندگی میں اپنی جائداد کا خود مختار مالک ہوتا ہے، لیکن یہ کن املاک کو بعض کے نفع اور دوسروں کے نقصان کے لئے وصیت نہیں کر سکتا بلکہ صرف ایک تہائی جائداد تک وصیت کر سکتا ہے۔ جائز ورثہ شروع نہ کیے جائیں۔

(۹) قانون کے ذریعہ تمام نمود و نمائش اور شیش پرستانہ زندگی ممنوع قرار دی جائے۔ سونے کا استعمال بھیڑ سکا کے نہ کیا جائے، یا قلیل مقدار میں عورتیں زیورات میں استعمال کر سکتی ہیں۔ مردوں کے لئے ریشم و حریر کا استعمال بھی ممنوع ہے۔

(۱۰) بے منت کہانی و زندگی بسر کرنا دولتمندوں اور شریعوں دونوں کے لئے مضر ہے۔ بھیک مانگنا انسان کے لئے ذات ہے اور بجائے خیرات دینے کے یہ زیادہ بہتر ہے کہ سائل کو روزی کھانے میں مدد دی جائے۔ آنحضرت کا ارشاد ہے کہ "قیامت کے دن بیکاریوں کے چہرہ پر گوشت نہ ہوگا، بھیک انسان کو بے شرم بنا دیتی ہے۔"

(۱۱) قانون وراثت کی رو سے جو ناکہ تمام جائداد مالک کے مرنے پر تقسیم ہو جاتی ہے، اس لئے قانون کفایت نظام جاگیرى کو برقرار رکھنے کے لئے جائز نہیں ہو سکتا۔

ہر شخص ہمیشہ تشکیلی جدید کے اس اسلامی لائحہ عمل کے خاص ہدایات دیکھ کر یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ دو انتہاؤں کے درمیان ایک معتدل راستہ ہے۔ "جو کوئی تمہارا تمیض مانگے اسے المناک حوالہ کر دو،" یہ ایک مثالی مثبت و خیر خواہی یا برائی کی عدم ممانعت کا اصول تو ہو سکتا ہے، لیکن عام انسانیت کے لئے یہ کوئی ممکن العمل نصیحت نہیں ہے، اور نہ کوئی ممکن اس

امام پر منقسم ہو سکتی ہے۔ یہی اسلام کی نظر آسمان پر رہتی تھی لیکن ان کے قدم ہمیشہ زمین پر رہتے تھے۔ اسلام دنیا دار مذہب نہ تھا، لیکن اس نے کبھی اس حقیقت سے غفلت نہیں ہوتی کہ انسان مادی جسم بھی رکھتا ہے اور مٹی سے بنا ہوا ہے، اور وہ آسمان پر اس وقت تک نہیں چڑھ سکتا جب تک کہ مضمبوطی سے زمین پر قدم نہ جلائے۔ حضرت عیسیٰؑ کا کوئی بدنہ کے برعکس آنحضرتؐ ایک ملکوتی روح و خیر کی پندار کو رہے تھے۔ ہمارے اس امر میں اتفاق کرنے بغیر کہ انسان کی معاشی زندگی اس کے کر وجود کے ہم زمان و ہم مکان ہے اور دیگر تمام اقدار اسی سے اخذ کئے گئے ہیں، آنحضرتؐ کی حقیقت سے بخوبی واقف تھے کہ معاشی زندگی روحانی یا مادی معاشی اقدار کی ترقی و تنزل پر نہایت گہرا اثر دیتی ہے۔ آج کے بد محسوس فرما چکے تھے کہ بغیر معاشی لحاظ کے انسان کی زندگی کی عظمت کو محفوظ نہیں رکھا جاسکتا، اور انہیں انصاف بڑی حد تک معاشی عدل پر مبنی ہے۔ اب نے ایک ایسے نظام کی داغ بیل ڈالی جو معاشی کو دار و مدار (Haves and Have-nots) طبقات میں منقسم کرنے سے روکتا تھا۔ چنانچہ وہ تمام تدابیر اختیار کی گئیں جو دولت کو چھوٹے افراد کے ہاتھوں میں مجتمع کرنے سے روکتی تھیں۔ آنحضرتؐ اپنے زمانہ کے معاشی نظام کی بابت انتظام فرما رہے تھے مگر جن عام اصول پر یہ تدابیر مبنی تھیں وہ آج کے زمانہ کے اطلاقات کی بھی اساس ہیں۔ اس نظام کی روح میں طرح خیال ہے کہ کوئی شخص سرسری طور پر بھی اسے مصداق کر سکتا ہے۔ آنحضرتؐ کی کئی احادیث ہیں، جو معاشی عدل کے بنیادی نظریہ پر مزید روشنی دیتی ہیں۔ صرف معینہ کرنا

ہی زائد آمدنی اور سرمایہ پر ایک محصول نہیں ہے بلکہ آپ کا منشا یہ ہے کہ اگر ضرورت ہو تو بہت کچھ اور بھی دولت مندوں سے لیا جا سکتا ہے اور محسبیت زدوں کی امداد میں صرف کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے جانشینوں میں حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ کا بھی یہی خیال تھا۔ یہاں پھر وہی قانون کہ منشاء اللہ کے الفاظ سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ مسلمان ممکنہ طور اسلامی نصب العین کو اپنا مقصد بنائیں تو موجودہ زمانہ کے انتہا درجہ پیچیدہ معاشی نظامات سے بچت کرتے وقت ایک بہتر معاشی نظام کے تمام کے ذریعہ بڑی خدمت انجام دے سکتی ہیں۔

آنحضرتؐ اس کا واضح نقشہ کشیں گے جس کے تحت کہ یہ انسانی روح کی آزادی تھوڑے ہی عرصہ میں کیا رنگ لائیگی۔ اپنی وفاس قوم سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ”وہ زمانہ بہت جلد آنے والا ہے جبکہ کوئی شخص خیرات دینے کے لئے مسک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چلا جائیگا اور وہ کوئی خیرات لینے والا نہ پائے گا“۔ مذکور امن و امان کی بابت آپؐ نے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ”اسلامی طاقت میں ایک عورت تنہا حیرہ سے مسک سونا اچھالتی ہوئی سفر کریگی اور اس سے کوئی تعرض نہیں کریگا“۔ یہ دونوں پیشین گوئیاں اسلام کے ابتدائی ۱۰ سالہ دور میں پوری ہوئیں، جبکہ اسلام کی روح ہر جگہ کار فرما تھی۔

آنحضرتؐ کا دوسرا زبردست کارنامہ حیات کی بابت انسان کے فکری اندازوں میں عقیدت کی حوصلہ افزائی کرنا تھا۔ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ منشیب کی بناء وہی و انہام ہے، حالانکہ سائنس استلال پر مبنی ہے جس

کو مشاہدہ، استقراء اور استقراج کی قائلہ حاصل ہے۔ جس طرح اسلام نے بظاہر متنافس نقطہ ہائے خیال کو ہر دھڑلہ زندگی میں موافق کیا ہے، اسی طرح اس نے عقل کو وحی کے ساتھ ہم آہنگ کیا ہے۔ قرآن کی رو سے تمام کائنات ہر ذرہ دست اعجاز ہے اور کائنات کا معجزہ الٰہی ہے۔ ان دونوں سے مملو ہے۔ آسمانی کتابوں بھی میں خدا نے خود اپنی اجود گری فرمائی ہے، لیکن تمام کتابوں کی کتاب خود الٰہی اور کائنات ہے۔ کتاب مقدس ہمیشہ کتاب کے محیفہ فطرت کا ایک اشارہ ہے، جو ام الکتاب ہے اور الٰہی قوانین پر مشتمل ہے۔ یہی لوح محفوظ ہے۔ کتاب مقدس ایک ہدایت نامہ ہے اور انسانی نفس کے کتاب حیات کے مشمولات و مضامین کو نہیں سمجھ سکتا۔ جو بعض عنوانات کو بڑھتا اور دھراتا رہتا ہے۔ قرآن جب کہیں کسی عظیم صداقت کی تدقین کرتا ہے، یا کسی قانون کا اعلان کرتا ہے، تو اس کا سبب عقل بھی مستعد ہوتا ہے۔ خدا کی ہمتی یا اس کے فضل و بخشش کے دلائل کائنات یا انسان کی زندگی سے اخذ کئے گئے ہیں۔ قرآن نسل انسانی کو کائنات کے نشہ اور حسن، ہر دو کے متابعہ کی نصیحت کرتا ہے جو خدا پر ایمان لانے اور حقوق سے خلاق کی طرف چھوٹنے کے لئے ایک ذریعہ ہے کائنات کو انسان کے مقاصد کا محکوم بنایا گیا ہے۔ وہ کہ وہ علم کے ذریعہ ہر قسم کا نفع حاصل کرتے، اور زندگی کی نعمتوں سے حلف اندوز ہو۔ اسلام سے قبل ہر جگہ مذہب انسان کی آزادانہ تحقیقات میں حائل تھا۔ وحی اور عقل ہمیشہ باہم موافق نہ تھے۔ اور وحی کے متعلق یہ یقین کیا جاتا تھا کہ اس کا تعلق اسرار و انجانات سے ہے، جو عقل کے خلاف عقل ہیں یا ماورائے عقل۔ یہ قرآنی وحی و تنزیل کی

امتیازی خصوصیت ہے کہ وہ حیات و کائنات کا مطالعہ کرنے اور ان پر غور کرنے کی نصیحت کرتی ہے۔ ”تم عقل کو کیوں کام میں نہیں لاتے“۔ ”تم کیوں غور نہیں کرتے“۔ یہ آیات قرآن بار بار دہراتا ہے۔ اصحاب علم کی بے انتہا توصیف کی گئی ہے، اور حکمت کو خیر کثیر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آنحضرتؐ کی بہت سی ایسی احادیث ہیں جن میں اہل علم کو عبادت گزاروں بلکہ شہداء سے بھی بڑھ کر بتلایا گیا ہے۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہو گیا اور اسیران جنگ اپنی آزادی بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا کر حاصل کر سکتے تھے۔ یہی وہ علم کی محبت تھی جس نے مسلمانوں کو اپنا بھوکا اور پیاسا بنائے رکھا تھا، اور ان کی طلب غیر تسکین پذیر معلوم ہوتی تھی۔ اسلام سے قبل عربوں کا علم نہایت قلیل تھا اور یہ کسی کتاب کے حامل نہ تھے، اس لئے قرآن میں ان کو ’اسمیں‘ یعنی ان پڑھ قوم کہا گیا ہے۔ خود آنحضرتؐ اُمی تھے، اگرچہ کہ آپؐ زندگی کے ابدی حقائق کے علم سے سرفراز کئے گئے تھے۔ آپؐ نے اپنے متبعین سے ارشاد فرمایا کہ اطلبوا العلم ولو کان بالصین۔ ”علم کی جستجو کرو اگرچہ کہ اس کی تلاش میں تمہیں چین تک سیاحت کرنی پڑے“۔ الحکمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو احق بها۔ (ترمذی) ”علم و حکمت کی بات مومن کی گم شدہ چیز ہے، وہ اسکو جہاں پائے، اسکے لینے کا وہی زیادہ مستحق ہے“۔

یونان، روم اور ہندوستان کی قدیم تہذیبیں علم کے خزینوں کی مالک تھیں، جن کا استعمال وہ انسانیت کو ترقی

دینے میں کم کر رہی تھیں۔ مذہبی قدامت پرستی نے آگے بڑھنے سے روک دیا تھا۔ عیسائیت بحیرہ روم کی عظیم تہذیبوں سے محروم ہو چکی تھی۔ مسلمان قوموں نے ان تمام دہنیوں کو باہر نکالا اور ان تمام تہذیبوں کے ابدی عناصر کے وارت ہوئے، جو ان سے قبل گزر چکی تھیں۔ اولاً وہ طالب علم بنے۔ اور وہ بڑے حریص طالب علم ثابت ہوئے۔ ان تمام علوم کی تحصیل کے بعد جو دنیا میں موجود تھے، انہوں نے ان میں اپنی امتیازی اختراعی قابلیت کے حیات افروز عناصر کو شامل کیا اور تقریباً آٹھ صدی تک دنیا کے معلم و استاد بنے رہے۔ تاریخ انسانیت میں کبھی مذہبی تہذیبیں آزادانہ تحقیقات میں ممتاز نہیں رہیں۔ ہر جگہ پیشوایان مذہبی کی جماعت علم اور نجات کی اجارہ دار بن کر ہر اس علم کی ترقی روکتی تھی جس سے ان کے مفادات کو خطرہ لاحق ہوتا تھا۔ منظم تقلید پرستیاں ہمیشہ رجعت پسند رہی ہیں۔ لیکن اس لحاظ سے اسلام ایک استثنائی صورت رکھتا ہے۔ نہایت مختصر عرصہ میں دنیائے اسلام نے علم و تہذیب کے ہر دائرہ میں جو فضیلت حاصل کر لی تھی اس پر مؤرخین حیران ہیں۔ بعض یورپی نکتہ چین کہتے ہیں کہ اسلام ایک شخص کا مذہب اور ایک شخص کی تحریک تھی اور تمام اسلامی تہذیب، اسلامی قوانین اور اسلامی نظریہ حیات کا ماخذ بالآخر ذات نبوت صہی قرار پاتی ہے۔ مسلمانوں کا طریق زندگی ایک انسان کے نصب العینوں کی صورت پذیری تھی۔ اگر یہ بڑی حد تک صحت پر مبنی ہے تو دنیائے اسلام کی حیرت انگیز ذہنی ترقی کی ابتدا بھی آنحضرت ص کے حکیمانہ تصور کائنات سے ہوتی ہے جس کو منجیدہ غور و فکر سے سمجھا جاسکتا ہے۔ آنحضرت ص کو اس کا یقین کامل تھا کہ کائنات

میں عقل کی کارفرمائی ہے اور یہ من مانے ارادوں کی بازی گاہ نہیں ہے۔ خدا حق ہے اور عقل حق تک رسائی پا سکتی ہے۔ عقل اور کائنات بنی نوع انسان کو دیگر مدارج وجود کی طرف لیجا سکتے ہیں، لیکن وہ کسی حقیقی وحی کی تردید نہیں کر سکتے۔ آنحضرتؐ نے بحیثیت عالم گیر آزادی عطا کرنے والے کے، انسانی عقل کو بھی آزاد فرمایا، اس کی تطہیر کی اور اسے کتاب اللہ کی وحی و تنزیل اور صحیفہ فطرت کے مماثل قرار دیا۔ یہ حضور اقدسؐ ہی کا فیضان تھا کہ مسلمانوں کا شعور و احساس کبھی عقل، زندگی، کائنات اور وحی کے مابین کسی آویزش سے پریشان نہ ہو سکا، جو عظیم عالمگیر صداقت کے مختلف پہلو ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ”و یضع عنہم اصرہم و الاغلال الی کانت علیہم پیغمبر تمہارے طوق و سلاسل کو نکال پھینکنے کے لئے ماسور ہوا ہے“۔ اور آگے چل کر رومی نے یہ تشریح کی کہ ”ایک پیغمبر کا اصلی کام انسان کو آزادی دلانا ہوتا ہے“۔ اگر مندرجہ بالا واقعات تاریخی حیثیت سے صحیح اور ممکن الثبوت ہیں تو اس حقیقت کے اعتراف میں کون پس و پیش کر سکتا ہے کہ آنحضرتؐ تاریخ عالم میں انسانیت کے عظیم ترین نجات دہندہ ہیں۔

